

周易

卷 上

壹 《河图》、《洛书》编

一、先秦及汉初的《河图》、《洛书》说 (3)

1. 《尚书·顾命》 (3)
2. 《论语·子罕》 (4)
3. 《墨子·非攻下》 (4)
4. 《随巢子》(《北堂书钞·地部》引) (4)
5. 《周易·系辞上传》 (4)
6. 《周易·系辞下传》 (5)
7. 《穆天子传》 (5)
8. 《鹖冠子·度万》 (6)
9. 《吕氏春秋·恃君览·观表》 (6)
10. 《竹书纪年》 (7)
11. 《管子·小匡》 (7)
12. 《礼记·礼运》 (8)
13. 《史记·孔子世家》 (8)
14. 《淮南子·俶真训》 (8)
15. 《淮南子·本经训》 (8)

附录

1. 《周礼·地官司徒》 (8)
2. 《周礼·夏官司马·职方氏》 (8)
3. 《淮南子·精神训》 (9)
4. 《史记·萧相国世家》 (9)

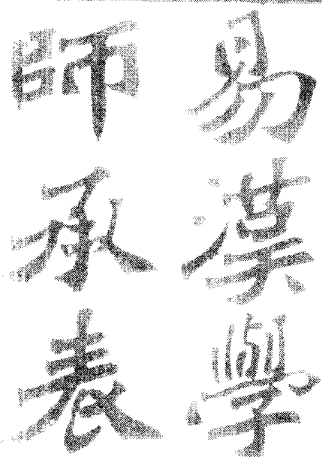
目

录

易漢學
師承表

目

录

5. 《史记·刺客列传》 (9)
6. 《后汉书·马融传》 (9)
7. 胡瑗《周易口义》 (9)

二、两汉时代的《河图》、《洛书》 (10)

(一) 汉代《河图》、《洛书》本文(残留) (10)

1. 《河图》 (10)
2. 《河图天灵》 (12)
3. 《河图皇参持》 (13)
4. 《河图括地象》 (13)
5. 《河图始开图》 (13)
6. 《河图挺佐辅》 (13)
7. 《河图玉版》 (14)
8. 《龙鱼河图》 (14)
9. 《河图禄运法》 (14)
10. 《河图稽命征》 (14)
11. 《洛书》 (14)
12. 《洛书灵准听》 (15)
13. 《洛书甄曜度》 (15)
14. 《洛书摘六辟》 (15)

(二) 汉代《河图》、《洛书》的篇数与内容

- (15)
1. 《春秋说题辞》 (15)
2. 张衡《请禁绝图讖疏》 (15)
3. 《孝经援神契》 (16)
4. 郑玄《周易注》(王应麟辑) (16)
5. 《隋书·经籍志》 (16)
6. 李鼎祚《周易集解》 (17)
7. 《尚书璇玑铃》 (18)
8. 《春秋·运斗枢》 (18)

附录

1. 孔安国注《古文尚书·顾命》 (18)
2. 孔安国注《古文尚书·洪范》 (18)
3. 孔安国注《论语·子罕》 (18)

目

录

易漢學
師承表

- (三)《河图》、《洛书》的出世方式 (18)
- 1.《尚书帝命验》 (18)
 - 2.《尚书中候》 (18)
 - 3.《春秋元命苞》 (20)
 - 4.《春秋文耀钩》 (20)

- (四) 汉代《河图》、《洛书》的应用(二例) (20)
- 1.《汉书·王莽传》 (20)
 - 2.《后汉书·祭祀志》 (20)

- (五) 汉儒《河图》、《洛书》论 (22)
1. 扬雄《核灵赋》 (22)
 2. 班固《汉书·五行志》 (22)
 3. 班固《汉书叙传》 (22)
 4. 王充《论衡·感虚篇》 (22)
 5. 王充《论衡·问孔篇》 (22)
 6. 王充《论衡·宣汉篇》 (23)
 7. 王充《论衡·正说篇》 (23)
 8. 王充《论衡·书解篇》 (23)
 9. 王充《论衡·纪妖篇》 (23)
 10. 王充《论衡·实知篇》 (24)
 11. 王充《论衡·自然篇》 (24)
 12. 张衡《东京赋》 (24)

附录: 汉代易学家材料

- 1.《汉书·儒林传》 (24)
- 2.《后汉书·儒林传》 (27)
3. 清·吴翊寅《易汉学师承表》 (28)

三、魏晋至宋初的《河图》、《洛书》 (33)

- (一) 魏晋至宋初出世的《河图》、《洛书》 (33)
- 1.《三国志·魏书·明帝纪》裴松之注引
《魏氏春秋》 (33)
 - 2.《魏明帝诏(青龙四年)》(载《三国志·
魏书·管宁传》) (33)
 - 3.《宋书·符瑞志》 (33)
 - 4.《魏书·灵征志》 (34)

目

录

易漢學
師承表

5. 《资治通鉴》(卷二〇四) (34)
6. 《新唐书·宗楚客传》 (34)
7. 《续资治通鉴》(卷二十七) (34)
8. 苏辙《龙川别志》 (35)
9. 《宋史·礼志》 (35)

附录

1. 《宋史·王旦传》 (36)
2. 《宋史·王钦若传》 (36)
3. 《宋史·王曾传》 (36)

(二) 魏晋至宋初儒者论《河图》、《洛书》

- (37)
1. 郑玄《六艺论》 (37)
2. 皇甫谧《帝王世纪》 (37)
3. 郭璞《山海经注》 (37)
4. 《宋书·礼志》 (37)
5. 刘勰《文心雕龙·原道》 (37)
6. 《宋书·符瑞志》 (37)
7. 孔颖达《周易正义·序》 (38)
8. 孔颖达《周易正义疏》 (38)
9. 孔颖达《尚书正义疏》 (38)
10. 孔颖达《礼记正义疏》 (38)
11. 裴度《神龟负图出河赋》 (39)
12. 《旧唐书·五行志序》 (39)
13. 邢昺《论语疏》 (39)
14. 乐史《太平寰宇记》 (39)

(三) 《河图》、《洛书》与曹魏、蜀汉之受命

- (39)
1. 《三国志·魏书·文帝纪》裴松之注 (39)
2. 陈寿《三国志·蜀书·先主传》 (40)

四、刘牧黑白点《河图》、《洛书》 (42)

1. 刘牧《易数钩隐图》 (42)
2. 刘牧《易数钩隐图遗论九事》 (69)

附录：宋初道教河洛论

张君房《云笈七签·轩辕本纪》…………… (70)

五、刘牧《河图》、《洛书》的流传…………… (71)

1. 李觏《删定易图论》…………… (71)

2. 林栗《周易经传集解》…………… (86)

六、朱熹《河图》、《洛书》及其在南宋时期的流传…………… (104)

七、宋明学者《河图》、《洛书》论…………… (122)

1. 欧阳修《易童子问》…………… (122)

2. 阮逸《关子明易传》…………… (123)

3. 王安石《河图洛书义》…………… (124)

4. 张载《横渠易说》…………… (124)

5. 邵雍《观物外篇》…………… (124)

6. 《二程遗书·伊川先生语一》…………… (124)

7. 《二程遗书·伊川先生语四》…………… (124)

8. 苏轼《东坡易传》…………… (124)

9. 薛季宣《艮斋浪语集·河图洛书辨》…………… (125)

10. 朱熹《文公易说》…………… (125)

11. 《朱子语类》…………… (127)

12. 李衡《周易义海撮要》…………… (128)

13. 张栻《南轩易说》…………… (128)

14. 杨万里《诚斋易传》…………… (128)

15. 项安世《周易玩辞·河图洛书》…………… (128)

16. 魏了翁题司马子己易图…………… (129)

17. 杨简《杨氏易传》…………… (129)

18. 叶适《习学记言》…………… (129)

19. 王应麟《玉海》…………… (129)

20. 林至《易裨传·极数篇》…………… (130)

21. 王宗传《童溪易传》…………… (130)

22. 赵汝楳《易雅·图书释第十八》…………… (130)

23. 蔡沈《洪范皇极内篇》…………… (131)

24. 祝泌《观物篇解》…………… (131)

25. 鲍云龙《天原发微》…………… (132)

26. 俞琰《周易集说·系辞上传四》…………… (132)

目

录

易漢學
師承表

目

录

易漢學
師承表

27. 俞琰《读易举要·河图洛书之附会》…… (133)

28. 雷思齐《易图通变·河图辨征》…… (134)

29. 雷思齐《易图通变·河图遗论》…… (135)

附录

1. 《易乾凿度》…… (139)

2. 汉·徐岳《数术记遗》…… (139)

3. 南宋·志磐《佛祖统纪》…… (139)

4. 《黄帝内经·灵枢·九宫八风》…… (139)

5. 太乙九宫占盘…… (140)

30. 陈应润《周易爻变易蕴·自序》…… (140)

31. 陈应润《周易爻变易蕴·序图说》…… (140)

32. 陈应润《周易爻变易蕴·大衍之数说》
…… (141)

33. 宋濂《河图洛书说》…… (141)

34. 归有光《易图论后》…… (143)

35. 章潢《图书编·河图洛书总叙》…… (144)

36. 章潢《图书编·河图洛书总考》…… (144)

37. 章潢《图书编·河图洛书总论》…… (145)

38. 章潢《图书编·图书一致》…… (145)

39. 章潢《图书编·图书一皆居下》…… (146)

40. 章潢《图书编·生克总论》…… (147)

八、元明新创之《河图》、《洛书》…… (148)

吴澄《易纂言·系辞传上》…… (148)

九、元明时期朱熹《河图》、《洛书》的流传

…… (183)

十、清初学者《河图》、《洛书》论…… (232)

1. 黄宗羲《易学象数论·序》…… (232)

2. 黄宗羲《易学象数论》…… (233)

3. 黄宗炎《图学辨惑原序》…… (237)

4. 黄宗炎《图学辨惑·河图洛书辨》…… (238)

5. 王夫之《周易稗疏·系辞传》…… (240)

6. 王夫之《周易外传》…… (240)

7. 毛奇龄《河图洛书原舛编》…… (241)

目

录

8. 毛奇龄《仲氏易》 (252)
 9. 毛奇龄《易小帖》 (253)
 10. 胡渭《易图明辨题辞》 (254)
 11. 胡渭《易图明辨·河图洛书》 (254)
 12. 阎若璩《古文尚书疏证》 (256)
 13. 胡煦《周易函书约存》 (257)
 14. 江永《河洛精蕴》 (257)
 15. 惠栋《周易述》 (266)
 16. 惠栋《易汉学·辨河图洛书》 (267)
- 附录:《四库全书总目提要》(选)
1. 《易数钩隐图》(宋·刘牧撰)提要
..... (268)
 2. 《易学》(宋·王湜撰)提要 (268)
 3. 《汉上易传》(宋·朱震撰)提要 (268)
 4. 《易通变》(宋·张行成撰)提要 (268)
 5. 《洪范皇极内篇》(宋·蔡沈撰)提要
..... (269)
 6. 《易图通变》(宋·雷思齐撰)提要 (269)
 7. 《大易象数钩深图》(元·张理撰)提要
..... (269)
 8. 《大易辑说》(元·王申子撰)提要 (269)
 9. 《周易图说》(元·钱义方撰)提要 (270)
 10. 《周易爻变义蕴》(元·陈应润撰)提要
..... (270)
 11. 《易外别传》(元·俞琰撰)提要 (270)
 12. 《周易玩辞困学记》(明·张次仲撰)
提要 (270)
 13. 《遁甲演义》(明·程道生撰)提要 (270)
 14. 《周易稗疏》(清·王夫之撰)提要 (271)
 15. 《河图洛书原舛编》(清·毛奇龄撰)
提要 (271)
 16. 《易学象数论》(清·黄宗羲撰)提要
..... (271)
 17. 《周易象辞》(清·黄宗炎撰)提要 (271)
 18. 《易图明辨》(清·胡渭撰)提要 (271)
 19. 《田间易学》(清·钱澄之撰)提要 (272)

易漢學
師承表

目

录

易漢學
師承表

20. 《易翼述信》(清·王又朴撰)提要 (272)

21. 《周易玩辞集解》(清·查慎行撰)提要
..... (272)

十一、清代《河图》、《洛书》 (273)

貳 《先天图》编

一、宋代《先天图》 (355)

二、郑夬卦变说 (446)

1. 沈括《梦溪笔谈》 (446)

2. 朱震《汉上易传》 (446)

3. 程大昌《易原·辨疑》 (446)

三、《先天图》传承诸说 (449)

1. 程颢《邵尧夫先生墓志铭》 (449)

2. 邵伯温《易学辨惑》(《四库全书》本) (449)

3. 沈括《梦溪笔谈·易象》 (454)

4. 冯椅《厚斋易学·附录二》 (455)

5. 王偁《东都事略·儒学传》 (455)

6. 朱熹《文公易说·答虞大中》 (455)

7. 郭雍之说(林至《易裨传》引) (456)

8. 《宋史·邵雍传》 (456)

四、元明《先天图》 (457)

五、明清《先天图》论 (584)

1. 王廷相《王氏家藏集·雅述》 (584)

2. 归有光《易图论上》 (584)

3. 黄宗羲《易学象数论》(《先天图》部分)
..... (585)

4. 黄宗炎《图学辨惑》(《先天图》部分) (588)

5. 王夫之《周易稗疏·系辞》 (593)

6. 王夫之《周易稗疏·说卦》 (593)

目

录

7. 王夫之《周易外传·未济》 (594)
8. 王夫之《周易外传·系辞上传》 (594)
9. 王夫之《周易外传·系辞下传》 (595)
10. 王夫之《周易外传·说卦传》 (595)
11. 王夫之《周易外传·序卦传》 (595)
12. 毛奇龄《仲氏易》 (596)
13. 毛奇龄《易小帖》 (597)
14. 李塨《周易传注》 (598)
15. 胡渭《易图明辨·先天古易上》 (601)
16. 胡渭《易图明辨·先天古易下》 (603)
17. 惠栋《易例·卦无先天》 (605)
18. 惠栋《易汉学·辨两仪四象》 (606)

六、清代《先天图》 (607)

七、邵雍《观物篇》 (767)

卷 中

叁 《太极图》编

一、宋代《周氏太极图》论及相关资料 (801)

附录

1. 先秦天地生成论有关资料 (803)
2. 汉代天地生成论 (804)

(一) 宋代《周氏太极图》资料 (808)

1. 潘兴嗣《濂溪先生墓志铭》 (808)
2. 朱震《进易传表》
(见《河洛先天太极诸图总附录》) (808)
3. 胡宏《通书序略》 (808)
4. 《宋史·朱震传》 (809)
5. 《宋史·穆修传》 (809)
6. 《宋史·周敦颐传》 (810)
7. 度正《周敦颐年谱》 (811)

易漢學
師承表

目

录

易漢學
師承表

8. 刘因《太极图后记》 (817)
 9. 历代表彰周敦颐事略 (818)
 10. 朱熹《太极图解》
 (节录自正谊堂本《周濂溪集》) (822)
 11. 朱熹《周子太极通书后序》 (827)
 12. 朱熹《再定太极通书后序》 (828)
 13. 朱熹《答胡广仲书》 (829)
 14. 朱熹《答杨子直书》 (829)
 15. 朱熹《答廖子晦书》 (830)
 16. 朱熹《答直卿书》 (830)
 17. 朱熹《记濂溪传》 (830)
 18. 朱熹《又延平本》 (830)
 19. 朱熹《江州重建濂溪先生书堂记》 (831)
 20. 朱熹《隆兴府学濂溪先生祠记》 (831)
 21. 朱熹《韶州州学濂溪先生祠记》 (832)
 22. 朱熹《题太极西铭解后》 (833)
 23. 朱熹《奉安濂溪先生祠文》 (833)
 24. 朱熹《袁州州学三先生祠记》 (833)
 25. 朱熹《徽州婺源县学三先生祠记》 (834)
- 附录

1. 苏轼《茂叔先生濂溪诗呈次元仁弟》
 (835)
2. 黄庭坚《濂溪词并序》 (835)
3. 祁宽《通书后跋》 (835)
4. 张栻《通书后跋》 (836)
5. 度正《书文集目录后》 (836)
6. 张栻《道州重建先生祠记》 (836)
7. 张栻《广东宪司先生祠记》 (837)
8. 张栻《南康军新立先生祠记》 (837)
9. 张栻《静江府学三先生祠记》 (837)
10. 张栻《尤溪县传心阁铭并记》 (838)
11. 杨万里《邵州希濂堂记》 (838)
12. 王伋《江州州学四先生祠记》 (838)
13. 龚维蕃《道州重建先生祠记》 (838)
14. 魏了翁《道州濂溪书院记》 (838)
15. 魏了翁《道州宁远县先生祠记》 (838)

目

录

16. 魏了翁《宝庆府濂溪周元公先生祠堂记》 (838)

17. 魏了翁《合州建先生祠记》 (838)

18. 黄榦《鄂州州学四贤祠记》 (839)

19. 邹补之《广东宪台先生祠记》 (839)

20. 蔡抗《广东宪司重建先生祠记》 (839)

(二) 朱陆太极之争 (839)

1. 朱熹《答陆九韶书》 (839)

2. 朱熹《答陆九渊书》 (840)

二、道教对《周氏太极图》的改造等 (845)

附录

1. 《上方大洞真元妙经品》 (856)

2. 《上方大洞真元妙经图》 (858)

3. 张宇初《太极释》 (861)

三、儒家对《周氏太极图》的尊崇和评论

..... (863)

1. 毛奇龄《仲氏易》 (879)

2. 毛奇龄《太极图说遗议》 (879)

3. 朱彝尊《太极图授受考》 (892)

4. 黄宗炎《太极图说辩》 (893)

5. 黄宗炎《忧患学易·太极图辩》 (900)

6. 胡渭《易图明辨》 (902)

7. 惠栋《易汉学》 (902)

四、佛教与《周氏太极图》 (904)

1. 度正《书周敦颐年谱后》 (908)

2. 《归元直指集》 (908)

3. 《濂溪志》(录自《宋元学案·濂溪学案》) (908)

4. 黄宗羲论《太极图》渊源
(录自《宋元学案·濂溪学案》) (908)

5. 黄百家论《太极图》渊源
(录自《宋元学案·濂溪学案》) (909)

6. 空谷景隆语与忽滑谷快天评 (910)

師承表
易漢學

目

录

易漢學
師承表

五、其他《太极图》…………… (912)

(一) “旧有此图”式…………… (912)

(二) 阴阳鱼式及其前驱…………… (915)

附录

1. 袁桷《易三图序》

(录自《四库全书》本《清容居士集》)

…………… (921)

2. 《宋史·蔡元定传》…………… (922)

3. 胡渭《易图明辨·先天太极》…………… (922)

(三) 《来氏太极图》及其前驱…………… (936)

(四) 虚中空心式及其衍图…………… (949)

(五) 其他各式《太极图》…………… (975)

六、宋至清初诸儒太极观…………… (994)

1. 司马光(《温公易说》)…………… (994)

2. 苏轼(《东坡易传》)…………… (994)

3. 张载(《正蒙》)…………… (994)

4. 邵伯温(录自王植《皇极经世书解》)…………… (995)

5. 朱震(《汉上易传》)…………… (995)

6. 王湜(《易学》)…………… (995)

7. 张行成(《皇极经世观物外篇衍义》)…………… (996)

8. 《易通变》…………… (997)

9. 《皇极经世索隐》…………… (997)

10. 林栗(《周易经传集解》)…………… (997)

11. 程迥(《周易古占法》)…………… (998)

12. 杨万里(《诚斋易传》)…………… (999)

13. 张栻(《南轩易说》)…………… (999)

14. 方实孙(《淙山读周易·自序》)…………… (999)

15. 赵汝楳(《易雅》)…………… (999)

16. 鲍云龙(《天原发微》)…………… (1000)

17. 雷思齐(《易图通变》)…………… (1002)

- 18. 吴澄(《易纂言》) (1002)
- 19. 俞琰(《周易集说》) (1003)
- 20. 王申子(《大易缉说》) (1003)
- 21. 曹端(《四库全书》本《曹月川集》) (1006)
- 22. 章潢(《图书编》) (1007)
- 23. 蔡清(《易经蒙引》) (1008)
- 24. 来知德(《周易集注》) (1011)
- 25. 王夫之(《周易外传》) (1011)

七、河洛先天太极诸图总附录 (1014)

- 1. 朱震《进易传表》(《四库全书》本) (1014)
- 2. 彭晓《周易参同契分章通真义》
(录自《道藏》容三至容五) (1014)
- 3. 陈抟其人:
 - ① 邵伯温说陈抟
(录自《易学辨惑》,《闻见前录》) (1037)
 - ② 王辟之说陈抟
(录自《澠水燕谈录》) (1039)
 - ③ 魏泰说陈抟(录自《东轩笔录》) (1039)
 - ④ 文同说陈抟(录自《丹渊集》) (1039)
 - ⑤ 冯椅说陈抟
(录自《厚斋易学·先儒著述下》) (1040)
 - ⑥ 赵秉文说陈抟
(录自《滏水集·希夷先生祠堂记》) (1040)
 - ⑦ 《宋史·隐逸上·陈抟传》 (1040)
 - ⑧ 《道藏·历世真仙体道通鉴》 (1041)
 - ⑨ 张栻《太华希夷志》 (1045)

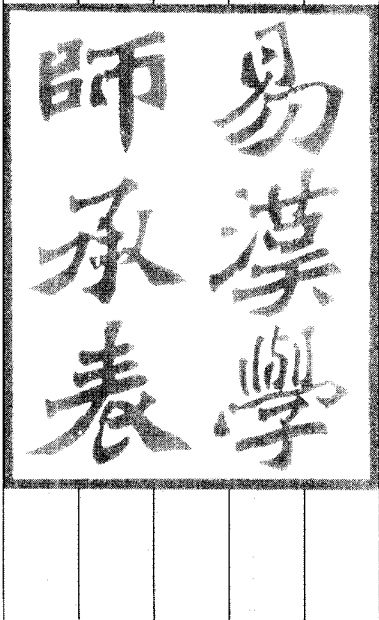
肆 卦变图编

一、卦变图 (1057)

二、卦变说 (1429)

- 1. 虞翻(录自李鼎祚《周易集解》)
..... (1429)

目
录

目

录

易漢學
師承表

2. 程颐《伊川易传》…………… (1431)
3. 苏轼《东坡易传》…………… (1433)
4. 朱震《汉上易传》…………… (1434)
5. 朱熹《周易本义》释卦变之十九例 …… (1437)
6. 朱熹《朱子语类》…………… (1439)
7. 杨万里《诚斋易传》…………… (1440)
8. 项安世《周易玩辞》…………… (1442)
9. 俞琰《周易集说》释《彖传》卦变说 …… (1446)
10. 俞琰《读易举要》…………… (1449)
11. 吴澄《易纂言》…………… (1451)
12. 曾贯《易学变通》…………… (1452)
13. 胡一桂《易学启蒙翼传》…………… (1452)
14. 来知德《周易集注》释《彖传》卦变说
…………… (1453)
15. 王夫之《周易内传》…………… (1455)
16. 黄宗羲《易学象数论》…………… (1456)
17. 毛奇龄《仲氏易》…………… (1459)
18. 胡渭《易图明辨》…………… (1463)
19. 江永《河洛精蕴》…………… (1464)
20. 惠栋《易汉学》…………… (1472)
21. 惠栋《周易述》…………… (1472)
22. 崔述《易卦图说》…………… (1474)
23. 焦循《易图略》…………… (1474)
24. 秦嘉泽《易学管窥》…………… (1478)
25. 沈映铃刻《易卦变图说》…………… (1479)

三、附录：卦变专论原文图 …… (1481)

1. 董守谕《卦变考略》…………… (1481)
2. 毛奇龄《推易始末》…………… (1504)
3. 胡秉虔《卦本图考》…………… (1541)
4. 张惠言《周易虞氏消息》…………… (1549)
5. 胡祥麟《虞氏易消息图说》…………… (1558)
6. 方申《周易卦变举要》…………… (1569)
7. 任云倬《周易互体卦变考》…………… (1587)
8. 朱昌寿《汉儒易义针度》…………… (1591)

卷 下

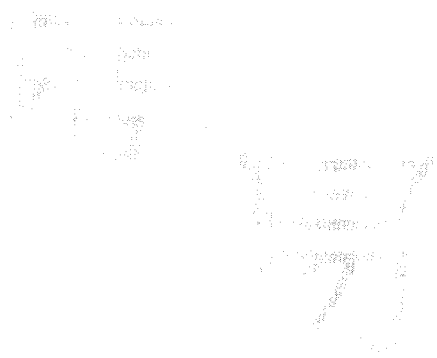
伍 其他易图类编

一、解易卦象图	(1607)
二、易学命题图	(1827)
三、易学天文图	(1938)
四、易学数学图	(1981)
五、易学律吕图	(2050)
六、易学医道图	(2080)
七、揲蓍之法图	(2107)
八、翼易玄虚洪范等图	(2135)
九、道教易图	(2204)
(一)《道藏》易图	(2204)
(二)《道藏辑要》易图	(2243)
(三)《藏外道书》易图	(2271)

目

录

易漢學
師承表

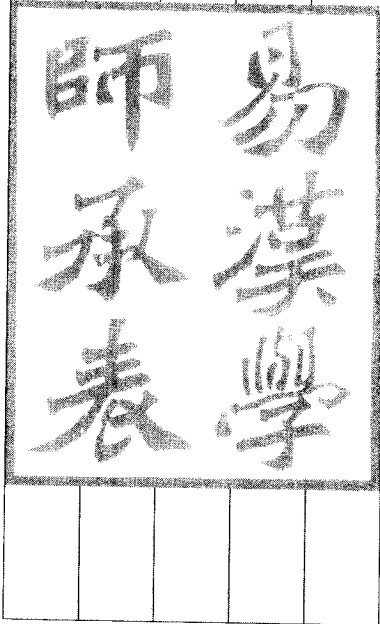

卷 上

壹 《河图》、《洛书》编

1. 太极图(刘牧《易数钩隐图》) (42)
2. 太极生两仪图(刘牧《易数钩隐图》) (43)
3. 天五图(刘牧《易数钩隐图》) (43)
4. 天地数十有五图(刘牧《易数钩隐图》) (44)
5. 天一下生地六图(刘牧《易数钩隐图》) (44)
6. 地二上生天七图(刘牧《易数钩隐图》) (45)
7. 天三左生地八图(刘牧《易数钩隐图》) (45)
8. 地四右生天九图(刘牧《易数钩隐图》) (45)
9. 两仪生四象图(刘牧《易数钩隐图》) (46)
10. 四象生八卦图(刘牧《易数钩隐图》) (47)
11. 二仪得十成变化图(刘牧《易数钩隐图》) (47)
12. 天数图(刘牧《易数钩隐图》) (48)
13. 地数图(刘牧《易数钩隐图》) (48)
14. 天地之数图(刘牧《易数钩隐图》) (48)
15. 大衍之数图(刘牧《易数钩隐图》) (49)
16. 其用四十有九图(刘牧《易数钩隐图》) (50)
17. 少阳图(刘牧《易数钩隐图》) (51)
18. 少阴图(刘牧《易数钩隐图》) (52)
19. 老阳图(刘牧《易数钩隐图》) (52)
20. 老阴图(刘牧《易数钩隐图》) (52)
21. 七八九六合数图(刘牧《易数钩隐图》) (52)
22. 乾画三位图(刘牧《易数钩隐图》) (53)

易图目录

易图目录

23. 坤画三位图(刘牧《易数钩隐图》) (53)
24. 阳中阴图(刘牧《易数钩隐图》) (54)
25. 阴中阳图(刘牧《易数钩隐图》) (54)
26. 乾独阳图(刘牧《易数钩隐图》) (54)
27. 坤独阴图(刘牧《易数钩隐图》) (54)
28. 离为火图(刘牧《易数钩隐图》) (55)
29. 坎为水图(刘牧《易数钩隐图》) (55)
30. 震为木图(刘牧《易数钩隐图》) (56)
31. 兑为金图(刘牧《易数钩隐图》) (56)
32. 天五合地十为土图(刘牧《易数钩隐图》) (56)
33. 人禀五行图(刘牧《易数钩隐图》) (57)
34. 乾坤生六子图(刘牧《易数钩隐图》) (57)
35. 乾下交坤图(刘牧《易数钩隐图》) (57)
36. 坤上交乾图(刘牧《易数钩隐图》) (58)
37. 震为长男图(刘牧《易数钩隐图》) (58)
38. 巽为长女图(刘牧《易数钩隐图》) (58)
39. 坎为中男图(刘牧《易数钩隐图》) (58)
40. 离为中女图(刘牧《易数钩隐图》) (59)
41. 艮为少男图(刘牧《易数钩隐图》) (59)
42. 兑为少女图(刘牧《易数钩隐图》) (59)
43. 坎生复卦图(刘牧《易数钩隐图》) (60)
44. 离生姤卦图(刘牧《易数钩隐图》) (60)
45. 三才图(刘牧《易数钩隐图》) (61)
46. 七日来复图(刘牧《易数钩隐图》) (62)
47. 临卦图(刘牧《易数钩隐图》) (64)
48. 遁卦图(刘牧《易数钩隐图》) (64)
49. 河图(刘牧《易数钩隐图》) (65)
50. 河图天地数图(刘牧《易数钩隐图》) (66)
51. 河图四象图(刘牧《易数钩隐图》) (66)
52. 河图八卦图(刘牧《易数钩隐图》) (66)
53. 洛书五行生数图(刘牧《易数钩隐图》) (66)
54. 洛书五行成数图(刘牧《易数钩隐图》) (67)
55. 十日生五行并相生图(刘牧《易数钩隐图》)..... (67)
56. 太皞氏授龙马负图
(刘牧《易数钩隐图遗论九事》) (70)
57. 河图(李觏《删定易图论》) (71)

易图目录

58. 洛书(李觏《删定易图论》) (71)
59. 八卦河图数图(王湜《易学》) (78)
60. 河图(朱震《汉上易传卦图》) (79)
61. 洛书(朱震《汉上易传卦图》) (80)
62. 河图数图(杨甲《六经图》) (81)
63. 洛书数图(杨甲《六经图》) (81)
64. 河图百六数图(杨甲《六经图》) (82)
65. 河图本数图(唐仲友《帝王经世图谱》) (82)
66. 洛书本数图(唐仲友《帝王经世图谱》) (83)
67. 河图(程大昌《易原》) (83)
68. 洛书(程大昌《易原》) (84)
69. 河图五行相克之图(程大昌《易原》) (85)
70. 汉志五行生克应河图之图(程大昌《易原》)..... (85)
71. 河图(林栗《周易经传集解》) (86)
72. 洛书(林栗《周易经传集解》) (86)
73. 河洛八卦图(林栗《周易经传集解》) (86)
74. 洛书河图大衍五行全数图
(吴仁杰《易图说》) (88)
75. 河图(朱元昇《三易备遗》) (89)
76. 洛书(朱元昇《三易备遗》) (90)
77. 河图交九数图(朱元昇《三易备遗》) (90)
78. 洛书联十数之图(朱元昇《三易备遗》) (91)
79. 伏羲则河图之数定卦位图
(朱元昇《三易备遗》) (92)
80. 伏羲则洛书之数定卦位图
(朱元昇《三易备遗》) (93)
81. 河图交八卦之图(朱元昇《三易备遗》) (93)
82. 洛书交八卦之图(朱元昇《三易备遗》) (94)
83. 河图序乾父坤母六子之图
(朱元昇《三易备遗》) (95)
84. 洛书序乾父坤母六子之图
(朱元昇《三易备遗》) (95)
85. 河图用九各拱太极之图
(朱元昇《三易备遗》) (96)
86. 洛书用十各拱太极之图
(朱元昇《三易备遗》) (96)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

87. 周易互卦合河图变数图
(朱元昇《三易备遗》) (97)
88. 周易互卦合洛书变数图
(朱元昇《三易备遗》) (97)
89. 河图四十征误之图(雷思齐《易图通变》)..... (98)
90. 河图数图(《大易象数钩深图》) (98)
91. 洛书数图(《大易象数钩深图》) (99)
92. 河图四象之图(《大易象数钩深图》) (99)
93. 河图天地十五数图(《大易象数钩深图》)..... (99)
94. 河图八卦图(《大易象数钩深图》) (100)
95. 河图始数益洛书成数图
(《大易象数钩深图》) (100)
96. 河图(李简《学易记》) (101)
97. 洛书(李简《学易记》) (101)
98. 先天则河图图(李简《学易记》) (102)
99. 后天则洛书图(李简《学易记》) (102)
100. 河图(朱熹《原本周易本义》) (104)
101. 洛书(朱熹《原本周易本义》) (104)
102. 河图(朱熹《原本周易本义》) (105)
103. 洛书(朱熹《原本周易本义》) (105)
104. 河图(朱熹、蔡元定《易学启蒙》)..... (105)
105. 洛书(朱熹、蔡元定《易学启蒙》)..... (105)
106. 河图(税与权《易学启蒙小传》) (108)
107. 洛书(税与权《易学启蒙小传》) (108)
108. 数体图(赵汝楳《易雅》) (109)
109. 数用图(赵汝楳《易雅》) (109)
110. 河图数(方实孙《淙山读周易》) (110)
111. 洛书图(方实孙《淙山读周易》) (110)
112. 伏羲则河图以作易图
(胡方平《易学启蒙通释》) (111)
113. 大禹则洛书以作范图
(胡方平《易学启蒙通释》) (111)
114. 先天八卦合洛书数图
(胡方平《易学启蒙通释》) (112)
115. 后天八卦合河图数图
(胡方平《易学启蒙通释》) (112)

易图目录

116. 河图五十五数衍成五十位图
(丁易东《大衍索隐》) (113)
117. 洛书四十五数衍四十九用图
(丁易东《大衍索隐》) (113)
118. 洛书四十五数衍四十九位图上
(丁易东《大衍索隐》) (113)
119. 洛书四十五数衍四十九位图下
(丁易东《大衍索隐》) (113)
120. 洛书四十九位得大衍五十数图
(丁易东《大衍索隐》) (114)
121. 河图十位自乘之图(丁易东《大衍索隐》) (114)
122. 河图十位成大衍数用图
(丁易东《大衍索隐》) (114)
123. 洛书九位自乘之图(丁易东《大衍索隐》) (115)
124. 洛书九位成大衍数用图
(丁易东《大衍索隐》) (115)
125. 河图五位用生成相配图
(丁易东《大衍索隐》) (116)
126. 河图五十五数乘为四十九图
(丁易东《大衍索隐》) (116)
127. 洛书五位用天数图(丁易东《大衍索隐》)..... (116)
128. 洛书天数二十五乘为四十九图
(丁易东《大衍索隐》) (116)
129. 洛书九数乘为八十一图
(丁易东《大衍索隐》) (117)
130. 九宫八卦综成七十二数合洛书图
(丁易东《大衍索隐》) (117)
131. 阴阳变易成洛书图(丁易东《大衍索隐》)..... (117)
132. 河图(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (118)
133. 洛书(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (118)
134. 河图位数交生先天八卦图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (119)
135. 河图四象即河图图(熊朋来《熊氏经说》) (119)
136. 河图天数二十五即洛书图
(熊朋来《熊氏经说》) (119)
137. 河图之数图(署名: 郑樵《六经奥论》) (120)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

138. 洛书图(署名:郑樵《六经奥论》) (120)
139. 禹叙九畴图(署名:郑樵《六经奥论》) (120)
140. 河图七八九六之数图
(署名:郑樵《六经奥论》) (121)
141. 蓍用七八九六图
(署名:郑樵《六经奥论》) (121)
142. 太乙九宫占盘图(汉代文物).....(140)
143. 河图(吴澄《易纂言外翼》) (148)
144. 洛书(吴澄《易纂言外翼》) (148)
145. 天地自然河图(赵抃《六书本义》) (149)
146. 伏羲始画八卦为文字祖图
(赵抃《六书本义》) (149)
147. 河图(圆)(朱升《周易旁注前图》) (150)
148. 洛书(朱升《周易旁注前图》) (151)
149. 河图(朱谋玮《周易象通》) (152)
150. 圣人则洛书作范图(卢翰《易经中说》) (153)
151. 洛书图(卢翰《易经中说》) (153)
152. 河图亦可为范图(卢翰《易经中说》) (153)
153. 洛书固可为易图(卢翰《易经中说》) (153)
154. 河图(杨时乔《周易全书》) (154)
155. 河图中五中央一图(杨时乔《周易全书》) (154)
156. 河图中五前后左右四图
(杨时乔《周易全书》) (154)
157. 河图中十图(杨时乔《周易全书》) (154)
158. 河图四方一三七九图
(杨时乔《周易全书》) (155)
159. 河图四方二四六八图
(杨时乔《周易全书》) (155)
160. 天一至地十图(杨时乔《周易全书》) (155)
161. 天地之数四图(杨时乔《周易全书》) (156)
162. 行鬼神成变化图(杨时乔《周易全书》) (157)
163. 中五阴阳统会图(杨时乔《周易全书》) (158)
164. 中十阴阳总并图(杨时乔《周易全书》) (158)
165. 中五与十阴阳配合图
(杨时乔《周易全书》) (158)
166. 阴阳太少位数图(杨时乔《周易全书》) (159)

易图目录

167. (河图)阴阳互藏其宅图
(杨时乔《周易全书》) (159)
168. 五十五积数图(杨时乔《周易全书》) (159)
169. 阴阳生成配合图(杨时乔《周易全书》) (160)
170. 阴阳生成先始图(杨时乔《周易全书》) (160)
171. 河图中五一〇函太极两仪四象八卦图
(杨时乔《周易全书》) (160)
172. 河图中五一〇含天地阴阳五行图
(杨时乔《周易全书》) (160)
173. 河图五十五〇函太极两仪四象八卦图
(杨时乔《周易全书》) (161)
174. 河图画卦从中生于五成于十图
(杨时乔《周易全书》) (161)
175. 洛书(杨时乔《周易全书》) (161)
176. 洪范九畴则洛书图(杨时乔《周易全书》) (161)
177. 皇极次五九畴虚五用十图
(杨时乔《周易全书》) (162)
178. 九畴合大衍数图(杨时乔《周易全书》) (162)
179. 阴阳太少位数图(杨时乔《周易全书》) (162)
180. (洛书)阴阳互藏其宅图
(杨时乔《周易全书》) (163)
181. 阴阳生数之图(杨时乔《周易全书》) (163)
182. 洛书十图(杨时乔《周易全书》) (164)
183. 洛书十五图(杨时乔《周易全书》) (164)
184. 河洛流行对待二图(杨时乔《周易全书》) (164)
185. 河图生数统成数图(杨时乔《周易全书》) (165)
186. 洛书奇数统偶数图(杨时乔《周易全书》) (165)
187. 河图数偶合奇图(杨时乔《周易全书》) (165)
188. 洛书数奇合偶图(杨时乔《周易全书》) (165)
189. 河图洛书阴阳生成纯杂图
(杨时乔《周易全书》) (166)
190. 河图奇乏偶赢图(杨时乔《周易全书》) (166)
191. 洛书奇赢偶乏图(杨时乔《周易全书》) (166)
192. 河图洛书十与十五常相连图
(杨时乔《周易全书》) (166)
193. 图书虚其中皆四十五图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (杨时乔《周易全书》) (167)
194. 河图洛书皆中五图(杨时乔《周易全书》) (167)
195. 河图相生寓相克图(杨时乔《周易全书》) (167)
196. 洛书相克寓相生图(杨时乔《周易全书》) (167)
197. 图书可以相通图(杨时乔《周易全书》) (168)
198. 河图洛书阴阳太少五行分配图
(杨时乔《周易全书》) (168)
199. 洛书同河图画封图(杨时乔《周易全书》) (168)
200. 河图洛书合一图(杨时乔《周易全书》) (169)
201. 洛书画卦从中生于五成于十图
(杨时乔《周易全书》) (169)
202. 河图交午相合图(杨时乔《周易全书》) (169)
203. 洛书平衡相对图(杨时乔《周易全书》) (169)
204. 龙马图(杨时乔《周易全书》) (170)
205. 先天八卦合五行变化图
(杨时乔《周易全书》) (170)
206. 后天八卦合五行变化图
(杨时乔《周易全书》) (170)
207. 马图(钱一本《像抄》) (171)
208. 龟书(钱一本《像抄》) (171)
209. 古河图(章潢《图书编》) (171)
210. 古洛书(章潢《图书编》) (172)
211. 马图(高雪君《易经来注图解》) (172)
212. 龟书图(高雪君《易经来注图解》) (172)
213. 河图旋毛五形五图
(高雪君《易经来注图解》) (172)
214. 古河图(高雪君《易经来注图解》) (173)
215. 古洛书(高雪君《易经来注图解》) (173)
216. 河南省孟津县河图碑(拓片) (173)
217. 古河图(胡世安《大易则通》) (174)
218. 易以点图(胡世安《大易则通》) (174)
219. 古洛书(胡世安《大易则通》) (174)
220. 易以画图(胡世安《大易则通》) (174)
221. 河图(刁包《易酌》) (175)
222. 洛书(刁包《易酌》) (175)
223. 河图(赵振芳《易原》) (175)

易图目录

224. 洛书(赵振芳《易原》) (175)
225. 河图中十图(赵振芳《易原》) (176)
226. 河图之阳图(赵振芳《易原》) (176)
227. 河图之阴图(赵振芳《易原》) (176)
228. 河洛太极八卦八图(赵振芳《易原》) (177)
229. 五行之序四图(赵振芳《易原》) (177)
230. 卦气四图(赵振芳《易原》) (178)
231. 古河图(吴德信《周易象义合参》) (178)
232. 古洛书(吴德信《周易象义合参》) (178)
233. 古河图(汪绂《易经如话》) (179)
234. 河图图(汪绂《易经如话》) (179)
235. 古洛书(汪绂《易经如话》) (179)
236. 洛书图(汪绂《易经如话》) (179)
237. 古河图(胡煦《周易函书约存》) (180)
238. 古洛书(胡煦《周易函书约存》) (180)
239. 订疑河图(董养性《易学启蒙订疑》) (180)
240. 河图(清刻本《奇门遁甲》) (181)
241. 洛书(清刻本《奇门遁甲》) (182)
242. 河图(胡一桂《周易启蒙翼传》) (183)
243. 洛书(胡一桂《周易启蒙翼传》) (183)
244. 伏羲作卦图(陆森《玉灵聚义总录》) (184)
245. 大禹治水神龟负文图
(陆森《玉灵聚义总录》) (184)
246. 洛书本文图(陆森《玉灵聚义总录》) (184)
247. 龙图天地未合之数图
(张理《易象图说内篇》) (185)
248. 龙图天地已合之位图
(张理《易象图说内篇》) (185)
249. 龙图天地生成数图
(张理《易象图说内篇》) (186)
250. 洛书天地交午数图
(张理《易象图说内篇》) (186)
251. 洛书纵横十五数图
(张理《易象图说内篇》) (187)
252. 九宫之图(张理《易象图说外篇》) (188)
253. 河洛十五生成之象图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (张理《易象图说外篇》) (189)
254. 河图(王申子《大易缉说》) (189)
255. 洛书(王申子《大易缉说》) (189)
256. 后天位卦图(王申子《大易缉说》) (190)
257. 河图(保巴《易源奥义》) (191)
258. 河图(陈应润《周易爻变易蕴》) (191)
259. 洛书(陈应润《周易爻变易蕴》) (192)
260. 河图(钱义方《周易图说》) (192)
261. 伏羲则图作易图
(鲍宁《天原发微各类图》) (193)
262. 河图之图(鲍宁《天原发微各类图》) (194)
263. 洛书之图(鲍宁《天原发微各类图》) (194)
264. 河图洛书合一图(朱升《周易旁注前图》) (195)
265. 交午取用图(朱升《周易旁注前图》) (196)
266. 五位内外相合为河图图
(朱升《周易旁注前图》) (196)
267. 平衡取用图(朱升《周易旁注前图》) (197)
268. 八宫交午相对为洛书图
(朱升《周易旁注前图》) (197)
269. 伏羲则河图以作易图(《性理大全书》) (198)
270. 后天八卦合河图数图(《性理大全书》) (198)
271. 大禹则洛书作范图(《性理大全书》) (198)
272. 先天八卦合洛书数图(《性理大全书》) (198)
273. 马图(胡居仁《易像钞》) (199)
274. 龟书(胡居仁《易像钞》) (199)
275. 太乙所居九宫图(王圻《三才图会》) (200)
276. 河图生十天干图(王圻《三才图会》) (200)
277. 洛书生十二地支图(王圻《三才图会》) (200)
278. 河图(韩邦奇《启蒙意见》) (201)
279. 洛书(韩邦奇《启蒙意见》) (202)
280. 五行四季图·春(韩邦奇《启蒙意见》) (202)
281. 五行四季图·夏(韩邦奇《启蒙意见》) (203)
282. 五行四季图·秋(韩邦奇《启蒙意见》) (203)
283. 五行四季图·冬(韩邦奇《启蒙意见》) (203)
284. 五生数统五成数图(韩邦奇《启蒙意见》) (203)
285. 河图数偶图(韩邦奇《启蒙意见》) (204)

286. 墨书朱书生数成数图
(韩邦奇《启蒙意见》) (204)
287. 生数阳居下图(韩邦奇《启蒙意见》) (205)
288. 成数阴居下图(韩邦奇《启蒙意见》) (205)
289. 洛书数奇图(韩邦奇《启蒙意见》) (205)
290. 此图可以为书图(韩邦奇《启蒙意见》) (205)
291. 此书之可以为图图(韩邦奇《启蒙意见》) (206)
292. 五奇统五偶数图(韩邦奇《启蒙意见》) (206)
293. 河图虚中图(韩邦奇《启蒙意见》) (207)
294. 洛书虚中图(韩邦奇《启蒙意见》) (207)
295. 河图运行图(韩邦奇《启蒙意见》) (207)
296. 洛书运行图(韩邦奇《启蒙意见》) (207)
297. 河图洛书十与十五常相连图(二幅)
(韩邦奇《启蒙意见》) (208)
298. 九畴本洛书数图(韩邦奇《洪范图解》) (208)
299. 伏羲则河图作易图(黄芹《易图识漏》) (209)
300. 大禹则洛书作范图(黄芹《易图识漏》) (209)
301. 先天八卦合洛书数图(黄芹《易图识漏》) (209)
302. 后天八卦合河图数图(黄芹《易图识漏》) (209)
303. 立卦而作易之图(卢翰《易经中说》) (210)
304. 圣人则图生仪生象图(卢翰《易经中说》) (210)
305. 河图(章潢《图书编》) (210)
306. 洛书(章潢《图书编》) (210)
307. 河图八卦图(章潢《图书编》) (212)
308. 河图天地交图(章潢《图书编》) (213)
309. 洛书日月交图(章潢《图书编》) (213)
310. 河图奇与偶合图(章潢《图书编》) (214)
311. 洛书奇多偶少图(章潢《图书编》) (214)
312. 河图参两参伍图(章潢《图书编》) (215)
313. 洛书参伍参两图(章潢《图书编》) (215)
314. 伏羲则河图以作易图(章潢《图书编》) (216)
315. 大禹则洛书以作范图(章潢《图书编》) (216)
316. 后天八卦合河图数图(章潢《图书编》) (216)
317. 先天八卦合洛书数图(章潢《图书编》) (216)
318. 河图八卦五行位数图(章潢《图书编》) (217)
319. 河图五行相生图(章潢《图书编》) (217)

易图目录

易學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

320. 河图之数图(章潢《图书编》) (217)
321. 洛书之数图(章潢《图书编》) (217)
322. 河图数起一六图(章潢《图书编》) (218)
323. 洛书九一相生数图(章潢《图书编》) (218)
324. 河图洛书十五生成之象图
(章潢《图书编》) (218)
325. 河图具数之图(章潢《图书编》) (219)
326. 河图数起止图(章潢《图书编》) (219)
327. 河图数图(章潢《图书编》) (219)
328. 四季图(四幅)(章潢《图书编》) (220)
329. 河图支干位数图(章潢《图书编》) (221)
330. 洛书五行十二支方位图(章潢《图书编》) (221)
331. 龙马负图图
(程大位《新编直指算法统宗》) (221)
332. 河图(程大位《新编直指算法统宗》) (221)
333. 河图序数图(叶良佩《周易义丛》) (222)
334. 洛书序数图(叶良佩《周易义丛》) (222)
335. 先天则河图生数图(叶良佩《周易义丛》) (223)
336. 先天则河图方位图(叶良佩《周易义丛》) (223)
337. 先天合洛书图(叶良佩《周易义丛》) (224)
338. 大象本河图(黄道周《易象正》) (224)
339. 畴象合图(黄道周《易象正》) (225)
340. 易则图三图(倪元璐《几易外仪·易则》) (225)
341. 河图合太极生两仪四象八卦图
(李奇玉《雪园易义》) (226)
342. 洛书合生生八卦图(李奇玉《雪园易义》) (226)
343. 先天合图书八卦生生图
(李奇玉《雪园易义》) (227)
344. 后天合生生八卦图(李奇玉《雪园易义》) (227)
345. 河图错综参伍图(李奇玉《雪园易义》) (227)
346. 洛书错综参伍图(李奇玉《雪园易义》) (227)
347. 河图合八卦对待图(李奇玉《雪园易义》) (228)
348. 河图合八卦流行图(李奇玉《雪园易义》) (228)
349. 河图进退变化图(李奇玉《雪园易义》) (228)
350. 洛书进退变化图(李奇玉《雪园易义》) (228)
351. 洛书用九图(董说《易发》) (229)

352. 洛书用六图(董说《易发》) (229)
353. 河图顺运图(董说《易发》) (229)
354. 洛书逆运图(董说《易发》) (229)
355. 河图一六释图(董说《易发》) (230)
356. 洛书有五无十释图(董说《易发》) (230)
357. 八卦生灭图(董说《易发》) (230)
358. 八卦离明用九图(董说《易发》) (230)
359. 八卦用六诚明图(董说《易发》) (231)
360. 八卦游魂为变图(董说《易发》) (231)
361. 洛书具河图体数图(董说《易发》) (231)
362. 河图具洛书用数图(董说《易发》) (231)
363. 龙图上下位四图(黄宗羲《易学象数论》) (236)
364. 河图洛书共处图(黄宗炎《图学辨惑》) (238)
365. 大衍图(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (248)
366. 大衍配八卦图
(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (248)
367. 改正黑白点位图
(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (249)
368. 太乙下九宫图
(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (250)
369. 九宫配卦数图
(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (250)
370. 阴阳合十五数图
(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (251)
371. 明堂九室图(毛奇龄《河图洛书原舛编》) (251)
372. 河图(孙从龙《易意参疑》) (273)
373. 洛书(孙从龙《易意参疑》) (273)
374. 河洛图(高雪君《易经来注图解》) (274)
375. 河洛阴阳生成纯卦图
(高雪君《易经来注图解》) (274)
376. 纵横左斜右斜图
(高雪君《易经来注图解》) (274)
377. 河洛奇偶图(高雪君《易经来注图解》) (275)
378. 河图数起一六图
(高雪君《易经来注图解》) (275)
379. 河图(王植《皇极经世书解》) (275)

易图目录

師承表
易漢學

易图目录

易漢學
師承表

380. 洛书(王植《皇极经世书解》) (275)
381. 胡杨大衍图
(李本固《周易古本全书汇编》) (276)
382. 丁氏大衍图
(李本固《周易古本全书汇编》) (276)
383. 河图洛书图(方以智《周易时论合编》) (277)
384. 密衍河图洛书十一图
(方以智《周易时论合编》) (281)
385. 四象卦数图(方以智《周易时论合编》) (283)
386. 四象浑分图(方以智《周易时论合编》) (284)
387. 图书左右旋图(方以智《周易时论合编》) (285)
388. 书数飞宫图(方以智《周易时论合编》) (285)
389. 方分图(方以智《周易时论合编》) (286)
390. 洛书数变八图(方以智《周易时论合编》) (286)
391. 洛书九州图(方以智《周易时论合编》) (286)
392. 干支维正河图图
(方以智《周易时论合编》) (287)
393. 阴符遁甲洛书图(附:皇极老人图)
(方以智《周易时论合编》) (287)
394. 唐尧朔易图(方以智《周易时论合编》) (288)
395. 天门据始图(方以智《周易时论合编》) (288)
396. 河洛数合变十二图
(方以智《周易时论合编》) (288)
397. 九六变卦十一图
(方以智《周易时论合编》) (289)
398. 四象八卦适值数位图
(方以智《周易时论合编》) (289)
399. 河图位数图(乔中和《说易》) (290)
400. 洛书位数图(乔中和《说易》) (290)
401. 河图循环反复图(乔中和《说易》) (291)
402. 洛书循环反复图(乔中和《说易》) (291)
403. 河图九宫七色图(乔中和《说易》) (292)
404. 洛书五兆九畴图(乔中和《说易》) (292)
405. 洛书十干图(乔中和《说易》) (293)
406. 河图天地交图(胡世安《大易则通》) (293)
407. 洛书日月交图(胡世安《大易则通》) (294)

408. 河图参两参伍图(胡世安《大易则通》) (294)
409. 洛书参伍参两图(胡世安《大易则通》) (295)
410. 后天八卦合河图数图
(胡世安《大易则通》) (295)
411. 先天八卦合洛书数图
(胡世安《大易则通》) (295)
412. 河图配八卦五行图(胡世安《大易则通》) (296)
413. 河洛卦位层布图(胡世安《大易则通》) (296)
414. 河图中数衍八卦图(胡世安《大易则通》) (297)
415. 图书内外相加两奇成偶之图
(来集之《易图亲见》) (297)
416. 河图中宫图(汤秀琦《读易近解》) (298)
417. 河图分衍图(汤秀琦《读易近解》) (298)
418. 河图大衍图(汤秀琦《读易近解》) (298)
419. 洛书(汤秀琦《读易近解》) (298)
420. 伏羲八卦方位配河图
(汤秀琦《读易近解》) (299)
421. 文王八卦方位配河图
(汤秀琦《读易近解》) (299)
422. 揲蓍倚数本河图(汤秀琦《读易近解》) (299)
423. 天地极数图(赵振芳《易原》) (300)
424. 参两倚数图 盈乏应卦图
(赵振芳《易原》) (300)
425. 占筮与蓍策、图、书三图(赵振芳《易原》) (300)
426. 积算闰余图(赵振芳《易原》) (301)
427. 河洛天地日月交图 阴阳布施图
(赵振芳《易原》) (301)
428. 理义象数一以贯之图(赵振芳《易原》) (301)
429. 朱子河图(吴德信《周易象义合参》) (302)
430. 朱子洛书(吴德信《周易象义合参》) (302)
431. 今河图位数图(张德纯《孔门易绪》) (302)
432. 今洛书位数图(张德纯《孔门易绪》) (302)
433. 天生圣则图(张德纯《孔门易绪》) (303)
434. 天地生成数四图(张德纯《孔门易绪》) (303)
435. 龙图数得先天图(张德纯《孔门易绪》) (303)
436. 河图(罗登标《学易阐微》) (304)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

437. 洛书(罗登标《学易阐微》) (304)
438. 河图洛书未分未变图
(罗登标《学易阐微》) (304)
439. 河图奇圆图(罗登标《学易阐微》) (305)
440. 洛书偶方图(罗登标《学易阐微》) (305)
441. 先后天卦配河图二图
(罗登标《学易阐微》) (305)
442. 先后天卦配洛书数二图
(罗登标《学易阐微》) (306)
443. 扬子玄图(胡渭《易图明辨》) (306)
444. 明堂九室图(胡渭《易图明辨》) (307)
445. 太一下行九宫图(胡渭《易图明辨》) (307)
446. 龙图天地未合之数图(胡渭《易图明辨》) (307)
447. 龙图天地已合之位图(胡渭《易图明辨》) (307)
448. 太皞氏授龙马负图(胡渭《易图明辨》) (308)
449. 河图两仪图(胡渭《易图明辨》) (308)
450. 河图四象图(胡渭《易图明辨》) (308)
451. 河图八卦图(胡渭《易图明辨》) (308)
452. 洛书四象图(仇兆鳌《参同契集注》附) (309)
453. 河图三五图(仇兆鳌《参同契集注》附) (309)
454. 先天卦配河图之象图
(李光地《周易折中》) (309)
455. 后天卦配河图之象图
(李光地《周易折中》) (310)
456. 先天卦配洛书数图(李光地《周易折中》) (310)
457. 后天卦配洛书数图(李光地《周易折中》) (310)
458. 图形合洛书为象法之原图
(李光地《周易折中》) (311)
459. 河图(陈梦雷《周易浅述》) (311)
460. 洛书(陈梦雷《周易浅述》) (311)
461. 河洛未分未变方图(江永《河洛精蕴》) (312)
462. 河洛未分未变三角图(江永《河洛精蕴》) (312)
463. 河图变体图(江永《河洛精蕴》) (312)
464. 河图变体合十一数图(江永《河洛精蕴》) (312)
465. 圣人则河图画卦图(江永《河洛精蕴》) (313)
466. 圣人则洛书列卦图(江永《河洛精蕴》) (313)

易图目录

467. 线河图(江永《河洛精蕴》) (315)
468. 后天卦配洛书之数图(江永《河洛精蕴》) (315)
469. 法洛书著策用三百六十整度之理图
(江永《河洛精蕴》) (316)
470. 字母配河图之图(江永《河洛精蕴》) (316)
471. 河图为物理根源图(部分)
(江永《河洛精蕴》) (316)
472. 法洛书制明堂图(江永《河洛精蕴》) (316)
473. 河图含八卦五行天干图
(江永《河洛精蕴》) (317)
474. 河图含八干四维十二支二十四向方图
(江永《河洛精蕴》) (317)
475. 河图含八干四维十二支二十四向圆图
(江永《河洛精蕴》) (317)
476. 河图变后天八卦图(江永《河洛精蕴》) (317)
477. 河图(胡煦《周易函书约存》) (318)
478. 洛书(胡煦《周易函书约存》) (318)
479. 河图天地交图(胡煦《周易函书约存》) (319)
480. 洛书日月交图(胡煦《周易函书约存》) (319)
481. 参两图(胡煦《周易函书约存》) (320)
482. 洛书九九图(胡煦《周易函书约存》) (320)
483. 飞宫禹步合洛书数图
(胡煦《周易函书约存》) (320)
484. 皇极老人图(胡煦《周易函书约存》) (321)
485. 九畴阵图(章潢《图书编》) (321)
486. 河图洛书合数图(胡煦《周易函书约存》) (322)
487. 九宫之图(胡煦《周易函书约存》) (322)
488. 河图十五生成之象图
(胡煦《周易函书约存》) (322)
489. 洛书合龟文图(周世金《易解拾遗》) (322)
490. 虚九、一各九图(周世金《易解拾遗》) (323)
491. 虚七、三各九图(周世金《易解拾遗》) (323)
492. 虚二、八各九图(周世金《易解拾遗》) (323)
493. 虚四、六各九图(周世金《易解拾遗》) (323)
494. 虚五、虚中各九图(周世金《易解拾遗》) (324)
495. 乾策、坤策图(周世金《易解拾遗》) (324)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

496. 四九、四六图(周世金《易解拾遗》)…………… (324)
497. 步天图、岁差图(周世金《易解拾遗》)…………… (324)
498. 洛书积奇之数图(周世金《易解拾遗》) …… (325)
499. 洛书积偶之数图(周世金《易解拾遗》) …… (325)
500. 洛书奇数得余图(周世金《易解拾遗》) …… (325)
501. 洛书偶数得余图(周世金《易解拾遗》) …… (325)
502. 洛书余数归根图(周世金《易解拾遗》) …… (326)
503. 河图(赵世迥《易经告蒙》) ……………… (326)
504. 洛书(赵世迥《易经告蒙》) ……………… (326)
505. 图数象天地三图(赵世迥《易经告蒙》) …… (327)
506. 书数象天五气图(赵世迥《易经告蒙》) …… (327)
507. 书数象地五气图(赵世迥《易经告蒙》) …… (327)
508. 龟图(赵世迥《易经告蒙》) ……………… (328)
509. 大禹因洛书衍成九畴图
(赵世迥《易经告蒙》) ……………… (328)
510. 河洛位数流变五图(赵世迥《易经告蒙》) …… (328)
511. 伏羲画八卦四图(赵世迥《易经告蒙》) …… (329)
512. 先天八卦合河图图(任启运《周易洗心》) …… (330)
513. 后天八卦合洛书图(任启运《周易洗心》) …… (330)
514. 陈抟所传河图与陈抟所传洛书图
(李塉《周易传注》) ……………… (330)
515. 河图原图(连斗山《周易辨画》) ……………… (331)
516. 洛书原图(连斗山《周易辨画》) ……………… (331)
517. 朱子先天卦配河图之象图
(连斗山《周易辨画》) ……………… (331)
518. 朱子先天卦配洛书之数图
(连斗山《周易辨画》) ……………… (331)
519. 朱子后天卦配河图之象图
(连斗山《周易辨画》) ……………… (332)
520. 朱子后天卦配洛书之数图
(连斗山《周易辨画》) ……………… (332)
521. 希夷龙图(徐体乾《周易不我解》) ……………… (332)
522. 伏羲则河图以作易图
(杨方达《易学图说会通》) ……………… (332)
523. 大禹则洛书以作范图
(杨方达《易学图说会通》) ……………… (333)

524. 河图联十图(杨方达《易学图说会通》) (333)
525. 河图序数图(杨方达《易学图说会通》) (333)
526. 洛书序数图(杨方达《易学图说会通》) (333)
527. 洛书序义图(梁锡珣《易学启蒙补》) (334)
528. 干支生于卦图(梁锡珣《易学启蒙补》) (334)
529. 天生河图起于一合一贯之道图
(冯道立《周易三极图贯》) (334)
530. 天生洛书起于一合一贯之道图
(冯道立《周易三极图贯》) (334)
531. 天地之数成河图从一起图
(冯道立《周易三极图贯》) (335)
532. 河图中心即北极图
(冯道立《周易三极图贯》) (335)
533. 河图四方成十图
(冯道立《周易三极图贯》) (335)
534. 洛书相对成十图
(冯道立《周易三极图贯》) (335)
535. 河图成五行图(冯道立《周易三极图贯》) (336)
536. 河图成大衍符用中之理图
(冯道立《周易三极图贯》) (336)
537. 天干配河图图(冯道立《周易三极图贯》) (336)
538. 地支配洛书图(冯道立《周易三极图贯》) (336)
539. 干支经星得河图中数图
(冯道立《周易三极图贯》) (337)
540. 河图五位相得有合与纳甲贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (337)
541. 河图数与纳甲贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (337)
542. 河图五行与纳甲四象贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (337)
543. 洛书太一下九宫即一贯时中之理图
(冯道立《周易三极图贯》) (338)
544. 九宫配九畴起于五行图
(冯道立《周易三极图贯》) (338)
545. 洛书成五行与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (338)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

546. 河图四象以中宫五十相减生八卦图
(冯道立《周易三极图贯》) (339)
547. 洛书生八卦与太极四象纳甲贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (339)
548. 河图四象以中宫五数相加生八卦图
(冯道立《周易三极图贯》) (339)
549. 太极单圆两仪合河图纳甲生卦为一贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (339)
550. 后天八卦与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (340)
551. 后天八卦与洛书贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (340)
552. 易龙图应二十四气与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (340)
553. 五声配河图从中起应万事本于黄钟图
(冯道立《周易三极图贯》) (341)
554. 字母配河图应三十六宫图
(冯道立《周易三极图贯》) (341)
555. 河洛象数图
(张恩爵《删定来氏易注象数图说》) (341)
556. 河洛卦数图
(张恩爵《删定来氏易注象数图说》) (341)
557. 河图左右旋图(李荣陛《易续考》) (342)
558. 定位左右旋图(李荣陛《易续考》) (342)
559. 洛书阴阳出震四图(李荣陛《易续考》) (342)
560. 河洛捷式图(冯经《周易略解》) (343)
561. 河图(刘沅《周易恒解》) (343)
562. 洛书(刘沅《周易恒解》) (344)
563. 玄图即河图图(王夬《学易五种》) (344)
564. 拟洛书图(王夬《学易五种》) (344)
565. 图形合洛书为象法之原九图
(张楚钟《易图管见》) (345)
566. 河洛数相和相较图(张楚钟《易图管见》) (345)
567. 洛书四正四隅数连图
(张楚钟《易图管见》) (346)
568. 洛书中五统四方四隅图

易图目录

- (张楚钟《易图管见》) (346)
569. 洛书数符合寒温热带图
(张楚钟《易图管见》) (346)
570. 洛书方隅数等图(张楚钟《易图管见》) (347)
571. 洛书上下左右数等图
(张楚钟《易图管见》) (347)
572. 算家四率合四象图(张楚钟《易图管见》) (347)
573. 太一所行图(沈善登《需时眇言》) (348)
574. 河图五位方周爻象直日二图
(沈善登《需时眇言》) (348)
575. 洛书九位方周爻象直日三图
(沈善登《需时眇言》) (349)
576. 洛书大用图(沈绍勋《周易示儿录》) (350)
577. 洛书阴阳气交图(沈绍勋《周易示儿录》) (350)
578. 一六共宗图(沈绍勋《周易示儿录》) (350)
579. 八卦九宫无别图(沈绍勋《周易示儿录》) (350)
580. 天地生成数图
(马其昶《重订周易费氏学》) (351)
581. 倚数图(马其昶《重订周易费氏学》) (351)

貳 《先天图》编

1. 伏羲八卦图(朱震《汉上易传卦图》) (355)
2. 文王八卦图(朱震《汉上易传卦图》) (356)
3. 李溉卦气图(朱震《汉上易传卦图》) (356)
4. 乾坤交错成六十四卦图
(朱震《汉上易传卦图》) (357)
5. 天之运行图(朱震《汉上易传卦图》) (358)
6. 爻数图(朱震《汉上易传卦图》) (358)
7. 天道以节气相交图
(朱震《汉上易传卦图》) (359)
8. 斗建乾坤终始图(朱震《汉上易传卦图》) (360)
9. 日行十二位图(朱震《汉上易传卦图》) (360)
10. 月之盈虚图(朱震《汉上易传卦图》) (361)
11. 纳甲图(朱震《汉上易传卦图》) (361)
12. 伏羲先天图(杨甲《六经图》) (362)
13. 伏羲八卦图(杨甲《六经图》) (362)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

14. 文王八卦图(杨甲《六经图》)…………… (363)
15. 乾坤大父母图(杨甲《六经图》)…………… (363)
16. 复姤小父母图(杨甲《六经图》)…………… (364)
17. 六十四卦卦气图(杨甲《六经图》)…………… (364)
18. 皇极经世全数图(杨甲《六经图》)…………… (367)
19. 邵氏皇极经世图(杨甲《六经图》)…………… (368)
20. 八卦纳甲图(杨甲《六经图》)…………… (368)
21. 伏羲八卦次序图(朱熹《原本周易本义》)…… (368)
22. 伏羲六十四卦次序图
(朱熹《原本周易本义》)…………… (369)
23. 伏羲八卦方位图(朱熹《原本周易本义》)…… (370)
24. 伏羲六十四卦方位图
(朱熹《原本周易本义》)…………… (370)
25. 伏羲八卦次序图(朱熹《周易本义》)…………… (371)
26. 伏羲六十四卦次序图(朱熹《周易本义》)…… (371)
27. 伏羲八卦方位图(朱熹《周易本义》)…………… (372)
28. 伏羲六十四卦方位图(朱熹《周易本义》)…… (372)
29. 文王八卦次序图(朱熹《周易本义》)…………… (373)
30. 文王八卦方位图(朱熹《周易本义》)…………… (373)
31. 伏羲八卦次序图(董楷《周易传义附录》)…… (373)
32. 伏羲六十四卦次序图
(董楷《周易传义附录》)…………… (374)
33. 伏羲六十四卦方位图
(董楷《周易传义附录》)…………… (375)
34. 太极生六十四卦图(有节略)
(朱熹、蔡元定《易学启蒙》)…………… (377)
35. 有极图(张行成《易通变》)…………… (379)
36. 分两图(张行成《易通变》)…………… (380)
37. 河图洛书与先天合一图
(张行成《易通变》)…………… (380)
38. 太极六变反生图(张行成《易通变》)…………… (381)
39. 元气五变相交图(张行成《易通变》)…………… (381)
40. 右行四十八卦图(张行成《易通变》)…………… (382)
41. 左行五十六卦图(张行成《易通变》)…………… (382)
42. 八正卦图(张行成《易通变》)…………… (382)
43. 十六卦交不交图(张行成《易通变》)…………… (382)

易图目录

44. 乾坤十六卦图(张行成《易通变》)…………… (383)
45. 坎离四位互体成十六卦合先天图图
(张行成《易通变》)…………… (383)
46. 坎离十六卦图(张行成《易通变》)…………… (383)
47. 四象用数图(张行成《易通变》)…………… (383)
48. 八卦子数图一(张行成《易通变》)…………… (384)
49. 八卦子数图二(张行成《易通变》)…………… (384)
50. 分长二数图(张行成《易通变》)…………… (384)
51. 群数祖先天图(张行成《易通变》)…………… (384)
52. 乾坤消长图(张行成《易通变》)…………… (385)
53. 胎育图(张行成《易通变》)…………… (385)
54. 先天纳甲图(张行成《易通变》)…………… (385)
55. 四象变十六象图(张行成《易通变》)…………… (386)
56. 阴阳刚柔生人体器官图
(张行成《易通变》)…………… (386)
57. 交泰图(张行成《易通变》)…………… (386)
58. 春分图(张行成《易通变》)…………… (387)
59. 秋分图(张行成《易通变》)…………… (387)
60. 地上春秋二分图(张行成《易通变》)…………… (387)
61. 四象运行图(张行成《易通变》)…………… (387)
62. 挂一图(张行成《易通变》)…………… (395)
63. 气候图(张行成《易通变》)…………… (396)
64. 卦配天度图(张行成《易通变》)…………… (396)
65. 卦配地理图(张行成《易通变》)…………… (396)
66. 万象未然之图(张行成《易通变》)…………… (397)
67. 十二辰用于十六位地常晦一图
(张行成《易通变》)…………… (397)
68. 既济图(张行成《易通变》)…………… (397)
69. 阳图(张行成《易通变》)…………… (400)
70. 阴图(张行成《易通变》)…………… (404)
71. 先天造物图(张行成《易通变》)…………… (404)
72. 阳数二百五十六位撮要图
(张行成《易通变》)…………… (405)
73. 阴数二百五十六位撮要图
(张行成《易通变》)…………… (405)
74. 经世卦气图以四变二百五十六卦图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

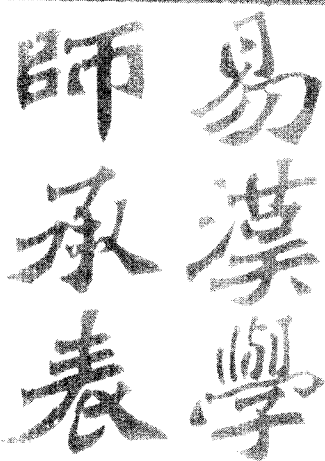
- (张行成《易通变》) (405)
75. 皇极经世图(张行成《易通变》) (405)
76. 皇极经世全变图(张行成《易通变》) (406)
77. 皇极经世十六位析为五百一十二位数图
(张行成《易通变》) (407)
78. 皇极经世再变图(张行成《易通变》) (407)
79. 大运数分于既济图数图
(张行成《易通变》) (409)
80. 易纳甲图(唐仲友《帝王经世图谱》) (410)
81. 卦候图(唐仲友《帝王经世图谱》) (411)
82. 乾坤之卦图(程大昌《易原》) (412)
83. 复姤之卦图(程大昌《易原》) (412)
84. 先天图(王湜《易学》) (413)
85. 伏羲八卦图(王湜《易学》) (413)
86. 文王八卦图(王湜《易学》) (414)
87. 乾一位八卦当第一变图
(祝泌《观物篇解》) (414)
88. 四象入十六位之图(祝泌《观物篇解》) (414)
89. 八卦交为十二辰图(祝泌《观物篇解》) (415)
90. 十二辰交为十六位图(祝泌《观物篇解》) (415)
91. 上古初经八卦图
(税与权《易学启蒙小传》) (415)
92. 中古演经八卦图
(税与权《易学启蒙小传》) (416)
93. 先天图(税与权《易学启蒙小传》) (416)
94. 乾坤大父母图(税与权《易学启蒙小传》) (417)
95. 先天卦象乾南坤北图
(方实孙《淙山读周易》) (417)
96. 后天卦象离南坎北图
(方实孙《淙山读周易》) (418)
97. 伏羲始画六十四卦之图
(朱元昇《三易备遗》) (419)
98. 邵子传授先天图(朱元昇《三易备遗》) (420)
99. 伏羲八卦属五行例图
(朱元昇《三易备遗》) (420)
100. 伏羲六十四卦属五行例图

- (朱元昇《三易备遗》) (422)
101. 黄帝六甲入伏羲六十四卦例图
(朱元昇《三易备遗》) (424)
102. 后天复对准先天变对之图
(朱元昇《三易备遗》) (425)
103. 后天复对准先天变对之横图
(朱元昇《三易备遗》) (428)
104. 后天六宫交图(朱元昇《三易备遗》) (428)
105. 交图两位相对衍三百六十数图
(朱元昇《三易备遗》) (429)
106. 周易上经序卦例图(朱元昇《三易备遗》) (430)
107. 周易下经序卦例图(朱元昇《三易备遗》) (430)
108. 交图三十六卦分隶上下经例图
(朱元昇《三易备遗》) (432)
109. 交图三十六卦分隶六宫之图
(朱元昇《三易备遗》) (433)
110. 交图三十六卦策数循环图
(朱元昇《三易备遗》) (434)
111. 伏羲六十四卦图
(胡方平《易学启蒙通释》) (434)
112. 伏羲六十四卦节气图
(胡方平《易学启蒙通释》) (435)
113. 伏羲六十四卦方图
(胡方平《易学启蒙通释》) (436)
114. 邵子天地四象图
(胡方平《易学启蒙通释》) (436)
115. 先天圆图配河图图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (437)
116. 先天圆图配洛书图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (437)
117. 后天八卦合河图四象图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (438)
118. 文王八卦次序合河图四象图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (438)
119. 先天六十四卦方图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (439)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

120. 雷风相薄图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (439)
121. 水火不相射图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (440)
122. 山泽通气图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (440)
123. 天地定位图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (441)
124. 四象相交成十六事图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (441)
125. 后天相次先天相对图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (442)
126. 十二月卦气图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (442)
127. 先天变后天图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (443)
128. 后天方位合五行相生图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (443)
129. 后天方位合五行相克图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (443)
130. 先天后天图(熊朋来《熊氏经说》) (444)
131. 南宋银杯先天太极图
(浙江衢州南宋墓出土) (444)
132. 先天图(署名:郑樵《六经奥论》) (444)
133. 宓羲画八卦图(署名:郑樵《六经奥论》) (445)
134. 文王画八卦图(署名:郑樵《六经奥论》) (445)
135. 先后中天总图(《周易图》) (457)
136. 先天象图(《周易图》) (457)
137. 先天数图(《周易图》) (457)
138. 六十四卦阴阳倍乘之图(《周易图》) (458)
139. 八卦纳甲图(《周易图》) (458)
140. 六十四卦生自两仪图(《周易图》) (459)
141. 皇极经世先天数图(《周易图》) (459)
142. 先天天根月窟图(《道藏》本)
(俞琰《易外别传》) (460)
143. 先天天根月窟图(《四库全书》本)

易图目录

- (俞琰《易外别传》) (461)
144. 先天六十四卦直图(俞琰《易外别传》) (462)
145. 地承天气图(俞琰《易外别传》) (463)
146. 月受日光图(俞琰《易外别传》) (463)
147. 先天卦乾上坤下图(俞琰《易外别传》) (464)
148. 后天卦离南坎北图(俞琰《易外别传》) (464)
149. 乾坤坎离图(俞琰《易外别传》) (464)
150. 天地日月图(俞琰《易外别传》) (464)
151. 八七九六图(俞琰《易外别传》) (465)
152. 木火金水图(俞琰《易外别传》) (465)
153. 乾坤交变十二卦循环升降图
(俞琰《易外别传》) (465)
154. 坎离交变十二卦循环升降图
(俞琰《易外别传》) (466)
155. 屯蒙二卦反对一升一降图
(俞琰《易外别传》) (466)
156. 既济未济反对一升一降图
(俞琰《易外别传》) (466)
157. 《周易参同契》金丹鼎器药物火候万殊一本图
(俞琰《易外别传》) (467)
158. 伏羲始作八卦图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (467)
159. 伏羲重卦图上(胡一桂《周易启蒙翼传》) (468)
160. 伏羲重卦图下(胡一桂《周易启蒙翼传》) (468)
161. 伏羲八卦方位图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (469)
162. 伏羲六十四卦方圆图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (469)
163. 文王八卦方位图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (470)
164. 文王改易先天为后天图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (470)
165. 文王六十四卦反对图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (471)
166. 文王六十四卦次序图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (473)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

167. 文王十二月卦气图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (473)
168. 纳甲图(胡一桂《周易启蒙翼传》) (474)
169. 浑天六位图(胡一桂《周易启蒙翼传》) (474)
170. 卦气直日图(胡一桂《周易启蒙翼传》) (475)
171. 伏羲八卦图(无字)(吴澄《易纂言》) (475)
172. 伏羲六十四卦图(无字)(吴澄《易纂言》) (476)
173. 先天气行图(吴澄《易纂言外翼》) (476)
174. 先天图(河图)(保巴《易源奥义》) (477)
175. 中天图(保巴《易源奥义》) (477)
176. 后天图(洛书)(保巴《易源奥义》) (478)
177. 太极生八卦曲线图(保巴《易源奥义》) (479)
178. 大横图(保巴《易源奥义》) (480)
179. 三十六宫图(萧汉中《读易考原》) (480)
180. 伏羲太极两仪四象八卦横图
(钱义方《周易图说》) (481)
181. 六十四卦横图(钱义方《周易图说》) (483)
182. 邵子六十四卦方图(钱义方《周易图说》) (484)
183. 希夷先天卦图(王申子《大易缉说》) (484)
184. 往顺来逆图(王申子《大易缉说》) (485)
185. 太极生八卦图(王申子《大易缉说》) (485)
186. 演极图(王申子《大易缉说》) (487)
187. 演极后图(王申子《大易缉说》) (487)
188. 倍乘重卦之图(王申子《大易缉说》) (488)
189. 八卦纳甲图(《大易象数钩深图》) (489)
190. 日月运行一寒一暑卦气图
(《大易象数钩深图》) (489)
191. 六十四卦卦气图(《大易象数钩深图》) (490)
192. 天地设位图(张理《易象图说内篇》) (491)
193. 乾坤成列图(张理《易象图说内篇》) (491)
194. 八卦成列图(张理《易象图说内篇》) (492)
195. 先天八卦对待之图
(张理《易象图说内篇》) (492)
196. 六十四卦变通图(张理《易象图说内篇》) (493)
197. 后天八卦流行之图
(张理《易象图说内篇》) (493)

198. 先后八卦德合之图
(张理《易象图说内篇》) (494)
199. 六十四卦循环之图
(张理《易象图说内篇》) (494)
200. 六十四卦因重之图
(张理《易象图说内篇》) (496)
201. 卦画图(张理《易象图说内篇》) (497)
202. 伏羲八卦次序图(李简《学易记》) (497)
203. 重卦图(八宫八幅)(李简《学易记》) (499)
204. 先天衍河图万物数图(三幅)
(李简《学易记》) (501)
205. 伏羲八卦方位图
(鲍宁《天原发微各类图》) (501)
206. 伏羲六十四卦圆图
(鲍宁《天原发微各类图》) (502)
207. 伏羲六十四卦方图
(鲍宁《天原发微各类图》) (502)
208. 十二月卦气图
(鲍宁《天原发微各类图》) (502)
209. 文王八卦次序图
(鲍宁《天原发微各类图》) (503)
210. 文王八卦方位图
(鲍宁《天原发微各类图》) (503)
211. 文王六十四卦次序图
(鲍宁《天原发微各类图》) (503)
212. 先天后天合一图(朱升《周易旁注》) (504)
213. 先天后天尊用图(朱升《周易旁注》) (504)
214. 八卦纳甲图(朱升《周易旁注》) (504)
215. 三十六宫图(朱升《周易旁注》) (504)
216. 先天卦气图(《性理大全书》) (505)
217. 邵子天地四象图(《性理大全书》) (505)
218. 朱子天地四象图(《性理大全书》) (505)
219. 十二月卦之图(胡居仁《易像钞》) (506)
220. 一中分造化方图(先天原图)
(胡居仁《易像钞》) (506)
221. 一中分造化方图(先天重定)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (胡居仁《易像钞》) (506)
222. 一中分造化方图(后天补定)
(胡居仁《易像钞》) (506)
223. 一中分造化圆图(先天)
(胡居仁《易像钞》) (507)
224. 一中分造化圆图(先天重定)
(胡居仁《易像钞》) (507)
225. 一中分造化圆图(后天补定)
(胡居仁《易像钞》) (507)
226. 四象玦图(胡居仁《易像钞》) (508)
227. 四象玦卦全图(胡居仁《易像钞》) (508)
228. 阴阳变合消长图(王圻《三才图会》) (508)
229. 卦画象数会通图(汪敬《易学象数举隅》) (509)
230. 先天数衍图(汪敬《易学象数举隅》) (509)
231. 五行参两数图(汪敬《易学象数举隅》) (509)
232. 卦气象数图(汪敬《易学象数举隅》) (510)
233. 八卦纳甲象数体用图
(汪敬《易学象数举隅》) (510)
234. 三十六宫图(汪敬《易学象数举隅》) (511)
235. 先天太极象数会通图
(汪敬《易学象数举隅》) (511)
236. 八干配象数图(汪敬《易学象数举隅》) (512)
237. 伏羲六十四卦圆图(刘定之《易经图释》) (512)
238. 太极六十四卦图(韩邦奇《启蒙意见》) (513)
239. 伏羲六十四卦图(韩邦奇《启蒙意见》) (514)
240. 易具日月运行之图(卢翰《易经中说》) (515)
241. 易卦变化成象之图(卢翰《易经中说》) (515)
242. 易卦变化成日月寒暑之象图
(卢翰《易经中说》) (515)
243. 八卦相错成六十四卦方位图
(卢翰《易经中说》) (516)
244. 伏羲八卦方位图(卢翰《易经中说》) (516)
245. 阴阳消长图(卢翰《易经中说》) (516)
246. 先天卦气圆横图(卢翰《易经中说》) (516)
247. (又)伏羲八卦方位图(卢翰《易经中说》) (517)
248. 文王八卦方位图(卢翰《易经中说》) (517)

249. 后天流行图(卢翰《易经中说》) (517)
250. 先天对待图(卢翰《易经中说》) (517)
251. 文王八卦次序图(卢翰《易经中说》) (518)
252. 先后天则图书画卦皆四对图
(杨时乔《周易全书》) (518)
253. 先天乾尊后天震用图
(杨时乔《周易全书》) (518)
254. 先天六十四卦圆方象数图
(杨时乔《周易全书》) (519)
255. 先天八卦圆图(杨时乔《周易全书》) (519)
256. 先天六十四卦生成次序圆图
(杨时乔《周易全书》) (519)
257. 先天刚柔摩荡圆图
(杨时乔《周易全书》) (520)
258. 先天雷霆风雨日月寒暑圆图
(杨时乔《周易全书》) (520)
259. 先天六十四卦男女圆图
(杨时乔《周易全书》) (521)
260. 先天乾坤大父母图(杨时乔《周易全书》) (521)
261. 先天复姤小父母图(杨时乔《周易全书》) (521)
262. 先天六十四卦生成次序方图
(杨时乔《周易全书》) (522)
263. 先天八卦方图(杨时乔《周易全书》) (522)
264. 先天雷霆风雨日月寒暑方图
(杨时乔《周易全书》) (522)
265. 先天摩荡方图(杨时乔《周易全书》) (523)
266. 先天男女方图(杨时乔《周易全书》) (523)
267. 先天六十四卦摩荡横图
(杨时乔《周易全书》) (524)
268. 先天六十四卦雷霆风雨日月寒暑横图
(杨时乔《周易全书》) (525)
269. 先天六十四卦男女横图
(杨时乔《周易全书》) (526)
270. 后天八卦本先天方圆图
(杨时乔《周易全书》) (527)
271. 后天八卦图(杨时乔《周易全书》) (527)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

272. 先后天八卦圆图(杨时乔《周易全书》) …… (527)
273. 后天八卦次序图(杨时乔《周易全书》) …… (527)
274. 先后天六十四卦圆图
(杨时乔《周易全书》) …… (528)
275. 先后天八卦方图(杨时乔《周易全书》) …… (528)
276. 先后天六十四卦方图
(杨时乔《周易全书》) …… (528)
277. 先后天八卦横图(杨时乔《周易全书》) …… (528)
278. 先后天六十四卦横图
(杨时乔《周易全书》) …… (529)
279. 本天枢即南北二极易有太极之图
(杨时乔《周易全书》) …… (530)
280. 十二月日行天圆图(杨时乔《周易全书》) …… (530)
281. 天与日会圆图(杨时乔《周易全书》) …… (530)
282. 地与月会方图(杨时乔《周易全书》) …… (530)
283. 三十六宫八卦方图(杨时乔《周易全书》) …… (531)
284. 三十六宫六十四卦方图
(杨时乔《周易全书》) …… (531)
285. 卦象互包图(杨时乔《周易全书》) …… (531)
286. 十二辟卦上圆下方图
(杨时乔《周易全书》) …… (531)
287. 卦气直日图(杨时乔《周易全书》) …… (532)
288. 卦气图(杨时乔《周易全书》) …… (532)
289. 纳甲图(杨时乔《周易全书》) …… (533)
290. 先天变后天图(叶良佩《周易义丛》) …… (533)
291. 今拟六十四卦圆图
(季本《易学四同别录》) …… (533)
292. 文王十二月卦气图
(季本《易学四同别录》) …… (534)
293. 邵子卦气直日图(季本《易学四同别录》) …… (534)
294. 焦延寿卦气直日图
(季本《易学四同别录》) …… (535)
295. 京房卦气直日图(季本《易学四同别录》) …… (535)
296. 纳甲图(季本《易学四同别录》) …… (536)
297. 浑天六位图(季本《易学四同别录》) …… (536)
298. 卦象玄成图(季本《易学四同别录》) …… (536)

易图目录

299. 邵子皇极经世衍易图
(季本《易学四同别录》) (536)
300. 经世天地四象图(季本《易学四同别录》)..... (537)
301. 经世天地始终之数图
(季本《易学四同别录》) (539)
302. 伏羲八卦方位图(来知德《周易集注》) (540)
303. 文王八卦方位图(来知德《周易集注》) (540)
304. 伏羲六十四卦圆图(来知德《周易集注》)..... (540)
305. 先天八卦方位图(章潢《图书编》) (541)
306. 先天画卦图(章潢《图书编》) (542)
307. 先天六十四卦圆图(章潢《图书编》) (543)
308. 先天六十四卦方位图(章潢《图书编》) (543)
309. 后天八卦方图(章潢《图书编》) (544)
310. 先天以圆涵方图(章潢《图书编》) (544)
311. 后天以方涵圆图(章潢《图书编》) (545)
312. 外先天内后天八卦图(章潢《图书编》) (545)
313. 先后中天总图(章潢《图书编》) (548)
314. 太极先天后天总图(章潢《图书编》) (549)
315. 六十四卦循环之图(章潢《图书编》) (550)
316. 六十四卦生自两仪图(章潢《图书编》) (550)
317. 先天八卦对待图(章潢《图书编》) (551)
318. 十二月卦气图(章潢《图书编》) (551)
319. 先天乾上坤下图(章潢《图书编》) (552)
320. 后天离南坎北图(章潢《图书编》) (552)
321. 经世八卦正位图(章潢《图书编》) (552)
322. 经世天地四象图(章潢《图书编》) (552)
323. 皇极经世先天数图(章潢《图书编》) (553)
324. 邵子皇极经世衍易图(章潢《图书编》) (553)
325. 六卦生六十四卦图(章潢《图书编》) (553)
326. 先天八卦次图(章潢《图书编》) (554)
327. 伏羲六十四卦次序横图(章潢《图书编》)..... (554)
328. 先天八卦横图(章潢《图书编》) (555)
329. 焦延寿卦气直日图(章潢《图书编》) (555)
330. 京房卦气直日图(章潢《图书编》) (556)
331. 伏羲画卦六图(陈第《伏羲图赞》) (559)
332. 新创文王卦序图(陈第《伏羲图赞》) (559)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

333. 小成方位圆图(李奇玉《雪园易义》) (560)
334. 六十四卦归藏方图(李奇玉《雪园易义》)..... (560)
335. 连山小成图(李奇玉《雪园易义》) (560)
336. 六十四卦连山圆图
(李奇玉《雪园易义》) (560)
337. 卦变合先天图(李奇玉《雪园易义》) (561)
338. 卦变合后天图(李奇玉《雪园易义》) (561)
339. 八卦纳甲图(李奇玉《雪园易义》) (561)
340. 纳甲配五气图(李奇玉《雪园易义》) (562)
341. 伏羲六十四卦圆图(孙从龙《易意参疑》)..... (562)
342. 先天初成图(黄道周《易象正》) (562)
343. 先天再成图(黄道周《易象正》) (563)
344. 先天三成图(黄道周《易象正》) (564)
345. 中天卦次图(黄道周《易象正》) (565)
346. 后天卦次图(黄道周《易象正》) (566)
347. 先天历年图(黄道周《易象正》) (568)
348. 先天通期历年图(黄道周《易象正》) (569)
349. 六十四卦圆图
(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》) (570)
350. 六十四卦方图
(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》) (570)
351. 陈策分六层为六图
(方以智《周易时论合编》)..... (571)
352. 八际峙望中分互取图
(方以智《周易时论合编》) (571)
353. 邵子本图(方以智《周易时论合编》) (571)
354. 日月运行图(方以智《周易时论合编》) (571)
355. 明生岁成纳甲气朔之图
(方以智《周易时论合编》) (572)
356. 卦起中孚归奇象闰图
(方以智《周易时论合编》) (572)
357. 三天图(方以智《周易时论合编》) (572)
358. 先天八卦图(方以智《周易时论合编》) (572)
359. 后天方位图(方以智《周易时论合编》) (573)
360. 先天三纵一衡图
(方以智《周易时论合编》) (573)

361. 后天三纵一衡图
(方以智《周易时论合编》) (573)
362. 先后天内外十六图
(方以智《周易时论合编》) (573)
363. 纳甲分卦图(方以智《周易时论合编》) (574)
364. 卦气直日图(方以智《周易时论合编》) (574)
365. 纳虚图(方以智《周易时论合编》) (574)
366. 先天位次图(乔中和《说易》) (575)
367. 后天位次图(乔中和《说易》) (575)
368. 河图先天后天洛书变化总图
(乔中和《说易》) (575)
369. 先天后天易位图(乔中和《说易》) (576)
370. 先天变后天图(乔中和《说易》) (576)
371. 古纳甲图(乔中和《说易》) (577)
372. 汉律历志纳甲图(乔中和《说易》) (577)
373. 今纳甲图(乔中和《说易》) (577)
374. 纳甲合数图(乔中和《说易》) (577)
375. 浑天六位图(乔中和《说易》) (578)
376. 四卦配十二月图(乔中和《说易》) (578)
377. 八卦应二十四气图(乔中和《说易》) (578)
378. 两图险阻图(来集之《易图亲见》) (579)
379. 先后两图同取横图图
(来集之《易图亲见》) (579)
380. 先天层数取于横图图
(来集之《易图亲见》) (579)
381. 后天层数取于横图图
(来集之《易图亲见》) (579)
382. 先后天卦义合一图(来集之《易图亲见》)..... (580)
383. 先天卦阴阳横图(来集之《易图亲见》) (580)
384. 先天卦阴阳纵图(来集之《易图亲见》) (580)
385. 后天卦阴阳横图(来集之《易图亲见》) (581)
386. 后天卦阴阳纵图(来集之《易图亲见》) (581)
387. 先后天卦数相加东南皆阴西北皆阳之图
(来集之《易图亲见》) (581)
388. 先天卦数加河图东南皆阴西北皆阳之图
(来集之《易图亲见》) (582)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

389. 先天圖(刁包《易酌》) (582)
390. 三十六宮圖(刁包《易酌》) (583)
391. 陳抃所傳伏羲先天八卦圖
(李燾《周易傳注》) (600)
392. 伏羲八卦方位圖(胡渭《易圖明辨》) (602)
393. 伏羲六十四卦次序圖(胡渭《易圖明辨》)..... (603)
394. 先后天陰陽卦圖(李光地《周易折中》) (607)
395. 后天納卦圖(錢澄之《田間易學》) (607)
396. 奇門遁甲用后天圖(錢澄之《田間易學》)..... (608)
397. 文王卦序反對圓圖(錢澄之《田間易學》)..... (608)
398. 文王十二卦氣圖(錢澄之《田間易學》) (608)
399. 十二辟卦圖(錢澄之《田間易學》) (608)
400. 陰陽二氣如環圖(錢澄之《田間易學》) (609)
401. 日月運行圖(錢澄之《田間易學》) (609)
402. 邵子卦氣圖(錢澄之《田間易學》) (609)
403. 納甲法圖(錢澄之《田間易學》) (610)
404. 納甲圖(錢澄之《田間易學》) (610)
405. 魏伯陽月體納甲圖
(黃宗羲《易學象數論》) (610)
406. 沈存中納甲胎育圖
(黃宗羲《易學象數論》) (610)
407. 純卦納十二辰圖(黃宗羲《易學象數論》)..... (611)
408. 納辰成卦圖(黃宗羲《易學象數論》) (611)
409. 京氏月建圖(黃宗羲《易學象數論》) (612)
410. 吳草廬互先天圖
(黃宗羲《易學象數論》) (612)
411. 先天卦氣圖
(黃宗羲《宋元學案·百源學案》) (613)
412. 先天圖(黃宗炎《圖學辨惑》) (613)
413. 伏羲卦圖(高雪君《易經來注圖解》) (614)
414. 伏羲八卦方位圖
(高雪君《易經來注圖解》) (614)
415. 太極六十四卦圖
(高雪君《易經來注圖解》) (614)
416. 伏羲六十四卦方圓圖
(高雪君《易經來注圖解》) (615)

417. 天与日会圆图(高雪君《易经来注图解》)…… (615)
418. 地与月会方图(高雪君《易经来注图解》)…… (615)
419. 先天八卦名顺来逆图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (616)
420. 体用一源卦图(羲图)
(高雪君《易经来注图解》) …………… (616)
421. 阳生自下阴消自上全图(羲图)
(高雪君《易经来注图解》) …………… (616)
422. 一中分造化圆图(羲图)
(高雪君《易经来注图解》) …………… (616)
423. 一中分造化方图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (617)
424. (又)一中分造化圆图(羲图)
(高雪君《易经来注图解》) …………… (617)
425. 一阴一阳谓道与仰观俯察图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (617)
426. 十二月日行天图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (617)
427. 羲文图(高雪君《易经来注图解》) …………… (618)
428. 文序先后一原图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (618)
429. 六十四卦方圆象数图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (618)
430. 通知昼夜之图(高雪君《易经来注图解》)…… (619)
431. 循环内变通图(高雪君《易经来注图解》)…… (619)
432. 圆倍乘方因重图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (620)
433. 浑天六位与卦纳甲图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (620)
434. 先天八卦次序图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (620)
435. 先天六十四卦方位图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (621)
436. 先天六十四卦圆图
(高雪君《易经来注图解》) …………… (621)
437. 六十四卦变通图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (高雪君《易经来注图解》) (622)
438. 伏羲六十四卦次序横图
(高雪君《易经来注图解》) (622)
439. 八卦加八卦方圆图
(高雪君《易经来注图解》) (623)
440. 六十四卦生自两仪图
(高雪君《易经来注图解》) (624)
441. 六十四卦阴阳倍乘图
(高雪君《易经来注图解》) (624)
442. 皇极经世先天数图
(高雪君《易经来注图解》) (624)
443. 十二月卦图(高雪君《易经来注图解》) (625)
444. 八卦通皆乾坤之数图
(高雪君《易经来注图解》) (625)
445. 伏羲八卦方位图(即小圆图)
(王植《皇极经世书解》) (625)
446. 伏羲始画八卦图(即小横图)
(王植《皇极经世书解》) (626)
447. 伏羲八卦重为六十四卦图(即横图)(有节略)
(王植《皇极经世书解》) (626)
448. 伏羲六十四卦方位图(即圆图方图)
(王植《皇极经世书解》) (627)
449. 经世衍易八卦图(王植《皇极经世书解》)..... (628)
450. 经世天地四象图(王植《皇极经世书解》)..... (628)
451. 经世六十四卦之数图(即先天图)
(王植《皇极经世书解》) (629)
452. 经世一元消长之数图(期数)
(王植《皇极经世书解》) (630)
453. 先天变后天图(胡世安《大易则通》) (630)
454. 后天八卦方图(胡世安《大易则通》) (631)
455. 八卦三图(胡世安《大易则通》) (631)
456. 伏横员二图(胡世安《大易则通》) (632)
457. 伏横文员二图(胡世安《大易则通》) (632)
458. 伏员图(胡世安《大易则通》) (632)
459. 文员图(胡世安《大易则通》) (632)
460. 羲文二卦合综图(胡世安《大易则通》) (632)

461. 文序先后一原图(胡世安《大易则通》) …… (633)
462. 先后天八卦配元亨利贞图
(胡世安《大易则通》) …… (633)
463. 月令图(胡世安《大易则通》) …… (633)
464. 又衍月令图(胡世安《大易则通》) …… (633)
465. 方图错四图(胡世安《大易则通》) …… (634)
466. 综图八图(胡世安《大易则通》) …… (636)
467. 方图分二分四图(胡世安《大易则通》) …… (637)
468. 方图分八图(胡世安《大易则通》) …… (637)
469. 纳甲图(胡世安《大易则通》) …… (637)
470. 伏羲六十四卦圆图(汤秀琦《读易近解》) …… (638)
471. 方图分层次图(汤秀琦《读易近解》) …… (638)
472. 方图分统类图(汤秀琦《读易近解》) …… (638)
473. 八卦纳甲方位图(汤秀琦《读易近解》) …… (639)
474. 小成八纯之图(赵振芳《易原》) …… (639)
475. 大成圆运之位图(赵振芳《易原》) …… (639)
476. 大成方布之位图(赵振芳《易原》) …… (640)
477. 大成二篇之序图(赵振芳《易原》) …… (640)
478. 圆图之变图(赵振芳《易原》) …… (640)
479. 方图之变图(赵振芳《易原》) …… (640)
480. 先天八卦图(孙宗彝《易宗》) …… (641)
481. 后天八卦图(孙宗彝《易宗》) …… (641)
482. 伏羲先天之易节候图(孙宗彝《易宗》) …… (641)
483. 文王后天之易宫位图(孙宗彝《易宗》) …… (642)
484. 孔子中天之易历数图(孙宗彝《易宗》) …… (642)
485. 六十二卦小运图(孙宗彝《易宗》) …… (643)
486. 朱子配先天卦气图
(吴德信《周易象义合参》) …… (643)
487. 月受日光图(胡渭《易图明辨》) …… (644)
488. 先天卦乾上坤下图(胡渭《易图明辨》) …… (644)
489. 后天卦离南坎北图(胡渭《易图明辨》) …… (644)
490. 地承天气图(胡渭《易图明辨》) …… (644)
491. 乾坤交变十二卦循环升降图
(胡渭《易图明辨》) …… (644)
492. 八七九六图(胡渭《易图明辨》) …… (645)
493. 木火金水图(胡渭《易图明辨》) …… (645)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

494. 乾坤坎离图(胡渭《易图明辨》) (645)
495. 天地日月图(胡渭《易图明辨》) (645)
496. 周易参同契金丹鼎器药物火候万殊一本之图
(胡渭《易图明辨》) (645)
497. 屯蒙二卦反对一升一降图
(胡渭《易图明辨》) (646)
498. 既济未济反对一升一降图
(胡渭《易图明辨》) (646)
499. 坎离交变十二卦循环升降图
(胡渭《易图明辨》) (646)
500. 参同契纳甲图(胡渭《易图明辨》) (646)
501. 汉上纳甲图(胡渭《易图明辨》) (646)
502. 新定月体纳甲图(胡渭《易图明辨》) (647)
503. 伏羲方图(陆奎勋《陆堂易学》) (647)
504. 伏羲六十四卦方位圆图
(汪绂《易经如话》) (647)
505. (惠栋)卦气七十二候图(惠栋《易汉学》) (648)
506. 六日七分图(惠栋《易汉学》) (648)
507. 八卦纳甲之图(惠栋《易汉学》) (649)
508. 否泰所贞之辰异于他卦图
(惠栋《易汉学》) (649)
509. 十二月爻辰图(惠栋《郑氏爻辰图》) (649)
510. 爻辰所值二十八宿图
(惠栋《郑氏爻辰图》) (649)
511. 一月六候图(仇兆鳌《参同契集注》附) (650)
512. 六十卦火候图(仇兆鳌《参同契集注》附) (650)
513. 六候纳甲图(仇兆鳌《参同契集注》附) (650)
514. 伏羲八卦图(李光地《周易折中》) (651)
515. 伏羲六十四卦图(李光地《周易折中》) (651)
516. 文王八卦图(李光地《周易折中》) (653)
517. 先天卦变后天卦图(李光地《周易折中》) (655)
518. 后天卦以天地水火为体用图
(李光地《周易折中》) (655)
519. 后天图杂卦之根四图
(李光地《周易折中》) (656)
520. 先后天卦生序卦杂卦图

易图目录

- (李光地《周易折中》) (657)
521. 联拆先天八卦九图
(杨方达《易学图说会通》) (659)
522. 说卦合先天八卦图
(杨方达《易学图说会通》) (659)
523. 说卦合后天八卦图
(杨方达《易学图说会通》) (659)
524. 邵康节经世变化图
(杨方达《易学图说会通》) (660)
525. 经世一元消长之数图
(杨方达《易学图说会通》) (660)
526. 八卦纳甲图(杨方达《易学图说会通》) (661)
527. 先天八卦经纬图
(杨方达《易学图说续闻》) (661)
528. 后天八卦经纬图
(杨方达《易学图说续闻》) (661)
529. 圆图六十四卦初爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (662)
530. 圆图六十四卦二爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (662)
531. 圆图六十四卦三爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (663)
532. 圆图六十四卦四爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (663)
533. 圆图六十四卦五爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (664)
534. 圆图六十四卦上爻图
(杨方达《易学图说续闻》) (664)
535. 方图四象相交成十六事图
(杨方达《易学图说续闻》) (665)
536. 方图八卦相交七图
(杨方达《易学图说续闻》) (667)
537. 方图分内外四图
(杨方达《易学图说续闻》) (668)
538. 方图分贞悔四图
(杨方达《易学图说续闻》) (669)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

539. 方图阳贞阴悔论图
(杨方达《易学图说续闻》) (669)
540. 方图三十二卦配四正阵图
(杨方达《易学图说续闻》) (669)
541. 方图三十二卦配四维阵图
(杨方达《易学图说续闻》) (670)
542. 方图三十六卦配握奇义图
(杨方达《易学图说续闻》) (670)
543. 圆图右转生诸卦图(陈梦雷《周易浅述》)..... (670)
544. 圆图卦坎图(陈梦雷《周易浅述》) (671)
545. 圆图阴阳对待图一(陈梦雷《周易浅述》)..... (672)
546. 圆图阴阳对待图二(陈梦雷《周易浅述》)..... (672)
547. 圆图初爻图(陈梦雷《周易浅述》) (673)
548. 圆图二爻图(陈梦雷《周易浅述》) (673)
549. 圆图三爻图(陈梦雷《周易浅述》) (674)
550. 圆图四爻图(陈梦雷《周易浅述》) (674)
551. 圆图五爻图(陈梦雷《周易浅述》) (675)
552. 圆图上爻图(陈梦雷《周易浅述》) (675)
553. 圆图杂撰图(陈梦雷《周易浅述》) (676)
554. 六十四卦方图(陈梦雷《周易浅述》) (676)
555. 方图纵横八卦图(陈梦雷《周易浅述》) (676)
556. 方图经纬图(陈梦雷《周易浅述》) (677)
557. 方图八卦相交图一(陈梦雷《周易浅述》)..... (677)
558. 相交图二(陈梦雷《周易浅述》) (677)
559. 相交图三(陈梦雷《周易浅述》) (678)
560. 相交图四(陈梦雷《周易浅述》) (678)
561. 相交图五(陈梦雷《周易浅述》) (678)
562. 相交图六(陈梦雷《周易浅述》) (678)
563. 相交图七(陈梦雷《周易浅述》) (679)
564. 方图纵横贞悔图(陈梦雷《周易浅述》) (679)
565. 纵横图二(陈梦雷《周易浅述》) (679)
566. 纵横图三(陈梦雷《周易浅述》) (680)
567. 纵横图四(陈梦雷《周易浅述》) (680)
568. 方图阳贞阴悔图(陈梦雷《周易浅述》) (680)
569. 方图分内外图(陈梦雷《周易浅述》) (681)
570. 内外图二(陈梦雷《周易浅述》) (681)

易图目录

571. 内外图三图四(陈梦雷《周易浅述》) (681)
572. 方图天地不交图一(陈梦雷《周易浅述》)..... (682)
573. 方图天地相交图二(陈梦雷《周易浅述》)..... (682)
574. 方卦圆卦合图(陈梦雷《周易浅述》) (682)
575. 八卦小成图(陈梦雷《周易浅述》) (683)
576. 六十四卦大成衡图(陈梦雷《周易浅述》)..... (685)
577. 先天卦配河图图(陈梦雷《周易浅述》) (686)
578. 后天卦配河图图(陈梦雷《周易浅述》) (686)
579. 先天卦配洛书图(陈梦雷《周易浅述》) (686)
580. 后天卦配洛书图(陈梦雷《周易浅述》) (686)
581. 先天主生图(陈梦雷《周易浅述》) (687)
582. 后天主克图(陈梦雷《周易浅述》) (687)
583. 圆图左旋配节气图(陈梦雷《周易浅述》)..... (688)
584. 新补伏羲初画先天小圆图
(胡煦《周易函书约存》) (689)
585. 文王辟为八卦图(胡煦《周易函书约存》)..... (689)
586. 新补伏羲初画先天大圆图
(胡煦《周易函书约存》) (689)
587. 文王辟为六十四卦图
(胡煦《周易函书约存》) (689)
588. 拆联先天八卦图(十图)
(胡煦《周易函书约存》) (691)
589. 先天六卦图(胡煦《周易函书约存》) (691)
590. 先天八卦对待图(胡煦《周易函书约存》)..... (691)
591. 先天未交之河图图
(胡煦《周易函书约存》) (692)
592. 先天已交之洛书图
(胡煦《周易函书约存》) (692)
593. 卦气图(胡煦《周易函书约存》) (692)
594. 卦气直日图(胡煦《周易函书约存》) (692)
595. 具爻应二十四气纳虚图
(胡煦《周易函书约存》) (692)
596. 陈抟所传伏羲六十四卦次序图
(李塉《周易传注》) (693)
597. 太极六十四卦颠倒图
(刘斯组《周易拨易堂解》) (693)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

598. 先天八卦图(罗登标《学易阐微》) (694)
599. 后天八卦图(罗登标《学易阐微》) (694)
600. 先天卦变后天卦图(罗登标《学易阐微》)..... (694)
601. 后天卦以天地水火为体用图
(罗登标《学易阐微》) (694)
602. 后天卦以天地水火为体用图
(江永《河洛精蕴》) (695)
603. 纳甲图(江永《河洛精蕴》) (695)
604. 河图数明纳甲图(江永《河洛精蕴》) (695)
605. 伏羲太极生两仪图(任启运《周易洗心》)..... (695)
606. 伏羲两仪生四象图(任启运《周易洗心》)..... (696)
607. 四象加前后成六合图
(任启运《周易洗心》) (696)
608. 三阳三阴消息图(任启运《周易洗心》) (696)
609. 伏羲四象生八卦图(任启运《周易洗心》)..... (697)
610. 伏羲六十四卦消息图
(任启运《周易洗心》) (697)
611. 伏羲太极两仪四象八卦方图
(任启运《周易洗心》) (698)
612. 伏羲六十四卦消息方图
(任启运《周易洗心》) (698)
613. 开伏羲圆图为先天八卦图
(任启运《周易洗心》) (699)
614. 开伏羲圆图为后天八卦图
(任启运《周易洗心》) (699)
615. 八卦分属天地直图(任启运《周易洗心》)..... (700)
616. 八卦八配男女横图(任启运《周易洗心》)..... (700)
617. 由先天变后天图(任启运《周易洗心》) (700)
618. 先天八卦合图书用九藏十图
(任启运《周易洗心》) (700)
619. 先后天卦合河洛图十书九图
(任启运《周易洗心》) (701)
620. 周易六十四卦外天内地图
(任启运《周易洗心》) (701)
621. 羲文合一图(张叙《易贯》) (702)
622. 先后天卦合图(朱宗洛《周易观玩篇》) (702)

623. 先天震兑艮巽男女交图
(朱宗洛《周易观玩篇》) (702)
624. 先后天卦位合图(朱宗洛《周易观玩篇》)..... (703)
625. 先后天合图(朱宗洛《周易观玩篇》) (703)
626. 羲图文图交对六图(周世金《易解拾遗》)..... (704)
627. 周易三十六宫卦图(周世金《易解拾遗》)..... (704)
628. 周易卦序阴阳消长图
(周世金《易解拾遗》) (705)
629. 伏羲六十四卦方圆二图相应之法图
(周世金《易解拾遗》) (705)
630. 八卦八运八图(周世金《易解拾遗》) (706)
631. 文王六十四卦次序图
(周世金《易解拾遗》) (707)
632. 文王六十四卦方位图
(周世金《易解拾遗》) (707)
633. 伏羲六十四卦方圆象天地图
(赵世迥《易经告蒙》) (708)
634. 伏羲六十四卦外圆内方原图
(连斗山《周易辨画》) (708)
635. 参订文王六十四卦外圆内方图
(连斗山《周易辨画》) (709)
636. 参订伏羲因重六十四卦图
(连斗山《周易辨画》) (710)
637. 文王八卦原图(连斗山《周易辨画》) (710)
638. 十二卦气原图(连斗山《周易辨画》) (710)
639. 参订上下经交会图(连斗山《周易辨画》)..... (711)
640. 周易八卦横图(赵继序《周易图书质疑》)..... (711)
641. 周易六十四卦方圆图
(赵继序《周易图书质疑》) (712)
642. 先天卦分阴阳图(梁锡珣《易学启蒙补》)..... (713)
643. 数往者顺图(梁锡珣《易学启蒙补》) (713)
644. 知来者逆图(梁锡珣《易学启蒙补》) (713)
645. 八卦相错图(梁锡珣《易学启蒙补》) (714)
646. 先天变后天体用一气图
(梁锡珣《易学启蒙补》) (714)
647. 后天卦属五行图(梁锡珣《易学启蒙补》)..... (714)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

648. 序卦合先天图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (714)
649. 圆方八卦本宫图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (715)
650. 先天八卦立体图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (715)
651. 圆图具分宫图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (715)
652. 方图具分宫图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (716)
653. 圆图分宫图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (716)
654. 方图分宫图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (716)
655. 后天八卦入用图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (717)
656. 先天纳甲图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (717)
657. 后天纳甲图(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (717)
658. 参同契月受日明图
(梁锡珣《易学启蒙补》)…… (717)
659. 内即先天方位外附后天图
(冯经《周易略解》)…… (718)
660. 八卦卦气图(张惠言《周易虞氏消息》)…… (718)
661. 十二消息卦气图
(张惠言《周易虞氏消息》)…… (718)
662. 六十四卦贞辰图(张惠言《易纬略义》)…… (718)
663. 二卦间时而治六辰图
(张惠言《易纬略义》)…… (719)
664. 否泰各贞其辰左行相随图
(张惠言《易纬略义》)…… (719)
665. 消息盈虚图
(张恩爵《删定来氏易注象数图说》)…… (719)
666. 八卦纳甲取象日月合先天之位图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (719)
667. 纳甲分六十四卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (719)
668. 日月生十二辟卦内含六十四卦全数图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (720)
669. 八卦横图象太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (720)
670. 八卦圆图象太极之圆图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (720)
671. 八卦横图起于一生六十四卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…… (721)

672. 四象生六十四卦图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(721)
673. 八卦成六十四卦圆图象天图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(721)
674. 八卦成六十四卦方图象地图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(721)
675. 先天八卦竖图定上下之分图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(722)
676. 后天八卦次序与先天分体用图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(722)
677. 先天八卦方位图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(722)
678. 先天八卦次序合周天之象图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(722)
679. 先天八卦变后天八卦以中为正图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(723)
680. 后天乾元四阳卦生四象配纳甲图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(723)
681. 后天乾元四阳象生八卦配纳甲图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(723)
682. 后天八卦圆图象天图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(723)
683. 后天六十四卦圆图象天图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(724)
684. 后天六十四卦横图象一图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(724)
685. 伏羲画卦用错象天地日月配偶图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(724)
686. 文王序卦用综象天地日月上下图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(724)
687. 先天变后天成序卦图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(725)
688. 纳甲相连成序卦图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(725)
689. 太极生十二消息卦图	
(冯道立《周易三极图贯》)	(725)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

690. 十二卦消息象两仪图
(冯道立《周易三极图贯》) (725)
691. 序卦各有精义归之于中图
(冯道立《周易三极图贯》) (726)
692. 乾坤六爻为十二消息图
(冯道立《周易三极图贯》) (726)
693. 六十四卦与时消息图
(冯道立《周易三极图贯》) (726)
694. 六十四卦消息兼错综图
(冯道立《周易三极图贯》) (726)
695. 消息卦以太极居中见阴阳配合图
(冯道立《周易三极图贯》) (727)
696. 卦气起中孚与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (727)
697. 卦气验日永短贯四时图
(冯道立《周易三极图贯》) (727)
698. 八卦主二十四气以时为定图
(冯道立《周易三极图贯》) (727)
699. 上下系配卦气图
(冯道立《周易三极图贯》) (728)
700. 纳音配六十四卦合时字图
(冯道立《周易三极图贯》) (728)
701. 卦气贯七十二候以时为定图
(冯道立《周易三极图贯》) (728)
702. 六十四卦贞辰图与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (728)
703. 乾坤主岁合以阴从阳之道图
(冯道立《周易三极图贯》) (729)
704. 否泰主岁含乾坤图
(冯道立《周易三极图贯》) (729)
705. 爻辰应二十八宿见众星共辰图
(冯道立《周易三极图贯》) (729)
706. 洞极经配太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》) (729)
707. 辟卦应一元从时起图
(冯道立《周易三极图贯》) (730)

易图目录

708. 少阴积数成六十四从一起图
(冯道立《周易三极图贯》) (730)
709. 先天图配卦气与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (730)
710. 六琯验卦气以时为定图
(冯道立《周易三极图贯》) (730)
711. 后天六十卦配干支图
(冯道立《周易三极图贯》) (731)
712. 先天卦配天地水火图
(冯道立《周易三极图贯》) (731)
713. 后天卦配天地水火图
(冯道立《周易三极图贯》) (731)
714. 先后天分阴阳图
(冯道立《周易三极图贯》) (732)
715. 阴阳消长盈虚分四卦图
(冯道立《周易三极图贯》) (732)
716. 《翼玄(元)》二图(乾隆刻本) (733)
717. 太玄图(张行成《翼玄》,道光刊印本)..... (734)
718. 先天图(张行成《翼玄》,道光刊印本)..... (734)
719. 先天图(张行成《翼玄》,光绪刻本)..... (735)
720. 太玄图(张行成《翼玄》,光绪刻本)..... (735)
721. 先天八卦图(卞斌《周易通解释义》) (736)
722. 后天八卦图(卞斌《周易通解释义》) (736)
723. 孟京卦气图(李道平《周易集解纂疏》) (736)
724. 郑氏爻辰图(李道平《周易集解纂疏》) (737)
725. 八卦纳甲图(李道平《周易集解纂疏》) (737)
726. 爻辰图(杨履泰《周易倚数录》) (737)
727. 二十四气图(萧光远《周易属辞通例》) (737)
728. 郑氏爻辰图(戴棠《郑氏爻辰补》) (738)
729. 郑氏爻辰详图(戴棠《郑氏爻辰补》) (738)
730. 王昶六十四卦爻辰分配图
(戴棠《郑氏爻辰补》) (739)
731. 六十四卦月令图(何志高《易经本意》) (740)
732. 神妙万物卦气图(纪磊《周易消息》) (740)
733. 周易消息六十四图(纪磊《周易消息》) (756)
734. 环互图(黄守平《易象集解》) (757)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

735. 八卦方图(沈善登《需时眇言》) (757)
736. 干支配属图(沈善登《需时眇言》) (757)
737. 甲庚先后七日图(沈善登《需时眇言》) (757)
738. 重卦流行甲庚十六周图
(沈善登《需时眇言》) (758)
739. 八卦方位图(沈善登《需时眇言》) (758)
740. 八卦起止换宫图(沈善登《需时眇言》) (758)
741. 纳甲值月候图(何其杰《周易经典证略》)..... (759)
742. 消息简明图(何其杰《周易经典证略》) (759)
743. 爻辰简明图(何其杰《周易经典证略》) (760)
744. 先天卦位图(沈绍勋《周易示儿录》) (760)
745. 后天卦位中五图
(沈绍勋《周易示儿录》) (760)
746. 先天太玄图(沈绍勋《周易示儿录》) (761)
747. 后天中五立极图
(沈绍勋《周易示儿录》) (761)
748. 后天中五图(沈绍勋《周易示儿录》) (761)
749. 先甲后甲图(沈绍勋《周易示儿录》) (761)
750. 八卦爻辰图(沈绍勋《周易示儿录》) (761)
751. 先天后天顺逆四图
(沈绍勋《周易示儿录》) (762)
752. 顺数逆数图(沈绍勋《周易示儿录》) (762)
753. 卦数干支图(沈绍勋《周易示儿录》) (763)
754. 乾宫八卦位图(沈绍勋《周易示儿录》) (763)
755. 归魂三图(沈绍勋《周易说余》) (763)
756. 乾坤即坎离二图(沈绍勋《周易说余》) (764)
757. 虞氏卦变图(张鼎《易汉学举要》) (764)
758. 否泰贞辰图(庄忠械《易纬通义》) (764)
759. 纳甲图(庄忠械《易纬通义》) (764)
760. 后天八卦卦气图(庄忠械《易纬通义》) (765)
761. 先天右转日月代明之象图
(纪大奎《观易外编》) (765)
762. 先后天仰观俯察图(秦嘉泽《易学管窥》) (766)
763. 十二消息辟卦图(秦嘉泽《易学管窥》) (766)
764. 十二辟卦所值图(秦嘉泽《易学管窥》) (766)
765. 十二月爻辰图(秦嘉泽《易学管窥》) (766)

卷 中

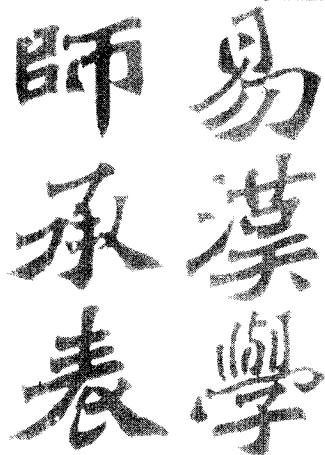
参 《太极图》编

1. 太极图(朱震《汉上易传卦图》) (801)
2. 易有太极图(杨甲《六经图》) (802)
3. 易有太极图(《大易象数钩深图》) (802)
4. 周氏太极图(《周易图》) (803)
5. 周氏太极图(正谊堂本《周濂溪集》) (822)
6. 太极妙化神灵混洞赤文图(易丹图)
(萧应叟《元始无量度人上品妙经内义》)..... (845)
7. 太极妙化神灵混洞赤文图(易丹图)
(张宇初《元始无量度人上品妙经通义》)..... (846)
8. 无极图(《道藏》本)
(萧廷芝《金丹大成集》) (846)
9. 无极图(《道藏辑要》本)
(萧廷芝《金丹大成》) (847)
10. 三五一图
(霍济《先天金丹大道玄奥口诀》) (847)
11. 无极图
(卫琪《玉清无极总真大洞仙经注》) (847)
12. 无极图(《藏外道书·文昌大洞经》) (848)
13. 太极顺逆图(《道藏》本)
(陈致虚《金丹大要》) (848)
14. 太极顺逆图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》) (848)
15. 太极四图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》) (849)
16. 金丹五行图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》) (849)
17. 金丹三五一图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》) (850)
18. 清浊动静图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》) (850)
19. 太极先天之图(《上方大洞真元妙经图》)..... (850)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

20. 大道化生二图(王道渊
《太上老君说常清静妙经纂图解注》) …… (851)
21. 道生万物图
(王元晖《太上老君说常清静经注》) …… (852)
22. 太极图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) …… (852)
23. 三才图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) …… (852)
24. 吕祖太极八图之六
(《藏外道书·吕祖全书》) …… (853)
25. 悟玄图(余洞真《悟玄篇》) …… (854)
26. 譬喻图(李道纯《中和集》) …… (854)
27. 太极顺生图(仇兆鳌《参同契集注》附) …… (855)
28. 丹道逆生图(仇兆鳌《参同契集注》附) …… (855)
29. 虚无自然之图(《上方大洞真元妙经图》) …… (858)
30. 道妙惚恍之图(《上方大洞真元妙经图》) …… (858)
31. 太极先天之图
(《上方大洞真元妙经图》,亦见图 19) …… (859)
32. 三仪冥有之图(《上方大洞真元妙经图》) …… (859)
33. 气运之图(《上方大洞真元妙经图》) …… (860)
34. 元亨利贞图(朱熹《朱子语类》卷九十七) …… (863)
35. 周濂溪太极图(王申子《大易缉说》) …… (863)
36. 人得秀而灵图(王申子《大易缉说》) …… (865)
37. 主静图(王申子《大易缉说》) …… (865)
38. 吉凶大业图(王申子《大易缉说》) …… (866)
39. 易有太极图(陈应润《周易爻变易蕴》) …… (866)
40. 周子太极图(鲍宁《天原发微各类图》) …… (867)
41. 周子太极图与《易·系辞》表里相合图
(鲍宁《天原发微各类图》) …… (867)
42. 太极图(曹端《太极图说述解》) …… (867)
43. 地上五行图(杨时乔《周易全书》) …… (867)
44. 土旺四季图(杨时乔《周易全书》) …… (868)
45. 太极图(季本《易学四同别录》) …… (868)
46. 周子太极图(章潢《图书编》) …… (868)
47. 太极图(孙从龙《易意参疑》) …… (869)
48. 周氏五行图(三五至精图)

易图目录

- (方以智《周易时论合编》)····· (869)
49. 三五至精图(胡渭《易图明辨》)····· (872)
50. 水火匡廓图(胡渭《易图明辨》)····· (872)
51. 周氏太极图(赵世对《易学著贞》)····· (872)
52. 元元体用二图(赵世对《易学著贞》)····· (873)
53. 周子太极图(汤秀琦《读易近解》)····· (874)
54. 太极图(罗登标《学易阐微》)····· (874)
55. 周氏太极图(黄宗羲《宋元学案》)····· (874)
56. 陈图南本图(黄宗炎《图学辨惑》)····· (874)
57. 周茂叔图(黄宗炎《图学辨惑》)····· (875)
58. 太极图(《御纂性理精义》)····· (875)
59. 太极图(杨方达《易学图说会通》)····· (876)
60. 朱子所定周子太极图(李塉《周易传注》)····· (876)
61. 上方大洞真元妙经太极先天之图
(李塉《周易传注》)····· (876)
62. 周氏太极图(张元蒙《读易纂要》)····· (877)
63. 周子太极图(熊良辅《周易本义集成图》)····· (878)
64. 太极五行与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (878)
65. 周子五行配邵子阴阳老少与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (878)
66. 朱熹所传周氏太极新图
(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (879)
67. 水火匡廓图(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (880)
68. 三五至精图(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (880)
69. 朱震所进周子太极原图
(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (882)
70. 唐《真元品》太极先天合一之图
(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (883)
71. 历代所传太极十六图
(毛奇龄《太极图说遗议》)····· (886)
72. 宗密十重图(共三图)····· (904)
73. 元贤五位图
(转引自忽滑谷快天《中国禅学思想史》)····· (907)
74. 旧有此图(太极)(杨甲《六经图》)····· (912)
75. 旧有此图(《大易象数钩深图》)····· (913)

易漢學
師承表

易图目录

76. 太极图(《周易图》) (913)
77. 易有太极图(李简《学易记》) (914)
78. 后天太极图(胡世安《大易则通》) (914)
79. 杨氏(鼎卿)太极图
(熊良辅《周易本义集成图》) (915)
80. 易有太极法象图(林至《易裨传》) (915)
81. 太极一变图(林至《易裨传》) (916)
82. 太极再变图(林至《易裨传》) (916)
83. 太极三变图(林至《易裨传》) (916)
84. 太极六变图(林至《易裨传》) (917)
85. 林至太极五图
(杨方达《易学图说会通》) (918)
86. 先天图合大衍数五十用四十九图
(丁易东《大衍索隐》) (919)
87. 易有太极图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (919)
88. 太极六十四卦圆图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (920)
89. 洪紫微迈六十四卦生自两仪图
(李简《学易记》) (920)
90. 天地自然河图(赵抃《六书本义》) (921)
91. 龙马真象图(季本《易学四同别录》) (923)
92. 天地自然河图(季本《易学四同别录》) (924)
93. 古太极图(章潢《图书编》) (924)
94. 易逆数图(章潢《图书编》) (926)
95. 太极五行图(章潢《图书编》) (927)
96. 易知来数往图(章潢《图书编》) (927)
97. 先天画卦图(章潢《图书编》) (928)
98. 太极先天内外顺逆之图
(章潢《图书编》) (928)
99. 先天太极生生方位图
(李奇玉《雪园易义》) (929)
100. 古太极图(乔中和《说易》) (929)
101. 先天画卦图(高雪君《易经来注图解》) (929)
102. 心易发微伏羲太极图
(高雪君《易经来注图解》) (929)

103. 古太极图(单)(胡世安《大易则通》) (930)
104. 古太极图(双)(胡世安《大易则通》) (930)
105. 太极先天内外顺逆之图
(胡世安《大易则通》) (930)
106. 易知来数往图(胡世安《大易则通》) (930)
107. 参伍错综图(胡世安《大易则通》) (931)
108. 天地自然之图(胡渭《易图明辨》) (931)
109. 古太极图(胡渭《易图明辨》) (931)
110. 文王八卦方位图(戴虞皋《周易阐理》) (931)
111. 二五妙合图(刘元龙《先天易贯》) (932)
112. 伏羲画卦图(刘元龙《先天易贯》) (932)
113. 太极图(刘元龙《先天易贯》) (932)
114. 两仪图(刘元龙《先天易贯》) (932)
115. 四象图(刘元龙《先天易贯》) (933)
116. 易贯图(刘元龙《先天易贯》) (933)
117. 世运图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》) (933)
118. 伏羲太极八卦图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》) (933)
119. 天地有日月为太极生两仪图
(冯道立《周易三极图贯》) (934)
120. 心易发微伏羲太极图
(秦嘉泽《易学管窥》) (934)
121. 先天画卦图(秦嘉泽《易学管窥》) (934)
122. 无极太极八卦图(秦嘉泽《易学管窥》) (934)
123. 陈希夷太极图(秦嘉泽《易学管窥》) (935)
124. 太极后图(左辅《太极后图说》) (935)
125. 先天左旋四时错行之象图
(纪大奎《观易外编》) (935)
126. 文王十二月卦气图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (936)
127. 圣人之心图(韩邦奇《启蒙意见》) (936)
128. 维天之命图(韩邦奇《启蒙意见》) (936)
129. 易具一寒一暑图(卢翰《易经中说》) (937)
130. 来知德圆图(来知德《周易集注》) (937)
131. 太极图(高雪君《易经来注图解》) (938)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

132. 伏羲八卦方位图
(高雪君《易经来注图解》) (938)
133. 伏羲卦图(高雪君《易经来注图解》) (938)
134. 阳直图(高雪君《易经来注图解》) (938)
135. 阴直图(高雪君《易经来注图解》) (938)
136. 天上月轮图(高雪君《易经来注图解》) (939)
137. 文王八卦方位图
(高雪君《易经来注图解》) (939)
138. 一年气象图(高雪君《易经来注图解》) (939)
139. 大混沌图(高雪君《易经来注图解》) (940)
140. 天地形象图(高雪君《易经来注图解》) (940)
141. 帝王图(高雪君《易经来注图解》) (941)
142. 历代文章图(高雪君《易经来注图解》) (941)
143. 以周家论小混沌图
(高雪君《易经来注图解》) (941)
144. 一日混沌图(高雪君《易经来注图解》) (941)
145. 历代人才大混沌图
(高雪君《易经来注图解》) (942)
146. 天下混沌图(高雪君《易经来注图解》) (942)
147. 太极河图(章潢《图书编》) (942)
148. 二气化生万物图(章潢《图书编》) (943)
149. 造化象数体用之图(章潢《图书编》) (943)
150. 太极河图(胡世安《大易则通》) (944)
151. 太极三图(吴德信《周易象义合参》) (945)
152. 循环太极图(胡煦《周易函书约存》) (945)
153. 太极圆图天地交错为一贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (946)
154. 日月生八卦合太极方位图
(冯道立《周易三极图贯》) (946)
155. 十二辟卦贯于太极图
(冯道立《周易三极图贯》) (946)
156. 河图与太极贯图
(冯道立《周易三极图贯》) (946)
157. 来氏太极图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》) (947)
158. 太极卦象星象图(毛一丰《易用》) (947)

159. 太极六十四卦图(秦嘉泽《易学管窥》) (948)
160. 来氏太极八卦图(秦嘉泽《易学管窥》) (948)
161. 先后天表里河洛逆顺相生图
(纪大奎《观易外编》) (948)
162. 附: 古今太极图象二图
(民国·黄元炳《易学入门》) (948)
163. 太极图(刘牧《易数钩隐图》) (949)
164. 列子九变图(程大昌《易原》) (949)
165. 太极图(俞琰《易外别传》) (950)
166. 太极图(李道纯《道藏中和集》) (950)
167. 太极之图(张理《易象图说外篇》) (951)
168. 易有太极图一(胡居仁《易像钞》) (951)
169. 易有太极图二(胡居仁《易像钞》) (951)
170. 易有太极图(杨时乔《周易全书》) (954)
171. 新画八卦圆图(黄芹《易图识漏》) (955)
172. 新画六十四卦圆图(黄芹《易图识漏》) (955)
173. 先天太极象数会通图
(汪敬《易学象数举隅》) (955)
174. 太极生仪生象生卦图
(卢翰《易经中说》) (956)
175. 三才一太极易有太极合一之图
(卢翰《易经中说》) (956)
176. 两仪生四象图(卢翰《易经中说》) (956)
177. 太极化生圆图(卢翰《签易》) (957)
178. 签易位次图(卢翰《签易》) (957)
179. 易有太极二图(钱一本《像抄》) (958)
180. 太极图(章潢《图书编》) (958)
181. 周子太极图(乔中和《说易》) (958)
182. 极仪象卦合图三图(赵振芳《易原》) (959)
183. 归于无极图(赵振芳《易原》) (960)
184. 太极生两仪图(孙宗彝《易宗》) (960)
185. 两仪生四象图(孙宗彝《易宗》) (960)
186. 易有太极图一(胡世安《大易则通》) (961)
187. 易有太极图二(胡世安《大易则通》) (961)
188. 太极阴阳中辨图(胡世安《大易则通》) (961)
189. 先天亦一太极图(张叙《易贯》) (962)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

190. 后天亦一太极图(张叙《易贯》) (962)
191. 河图亦一太极图(张叙《易贯》) (962)
192. 洛书亦一太极图(张叙《易贯》) (962)
193. 易有太极图(张叙《易贯》) (963)
194. 是生两仪图(张叙《易贯》) (963)
195. 太极图(赵世迥《易经告蒙》) (963)
196. 一十三道太极充积成两间四象万物图
(赵世迥《易经告蒙》) (963)
197. 太极十三道阴阳动静升降二十四气图
(赵世迥《易经告蒙》) (964)
198. 十三道浑合万变图(赵世迥《易经告蒙》) (964)
199. 太极阴阳生物分类图
(赵世迥《易经告蒙》) (964)
200. 太极通变四图(赵世迥《易经告蒙》) (965)
201. 太极生两仪四象八卦先儒图
(赵世迥《易经告蒙》) (966)
202. 太极阳动阴静图(赵世迥《易经告蒙》) (966)
203. 太极图(陆奎勋《陆堂易学》) (966)
204. 易有太极图(朱熹)
(杨方达《易学图说会通》) (967)
205. 易有太极图(梁锡珪《易学启蒙补》) (967)
206. 是生两仪图(梁锡珪《易学启蒙补》) (967)
207. 两仪生四象图(梁锡珪《易学启蒙补》) (967)
208. 四象生八卦图(梁锡珪《易学启蒙补》) (968)
209. 八分十六中宫震巽应之图
(梁锡珪《易学启蒙补》) (968)
210. 八分十六中宫离坎应之图
(梁锡珪《易学启蒙补》) (968)
211. 十六分三十二中宫兑艮应之图
(梁锡珪《易学启蒙补》) (968)
212. 三十二分六十四中宫乾坤应之图
(梁锡珪《易学启蒙补》) (969)
213. 太极图(李钧简《周易引经通释》) (969)
214. 易有太极图(刘沅《周易恒解》) (970)
215. 熊氏太极图(熊良辅《周易本义集成图》) (970)
216. 太极图(方以智《周易时论合编》) (971)

217. 诸家冒示十四图(原图)
(方以智《周易时论合编》) (974)
218. 太极图(祝泌《观物篇解》) (975)
219. 人物统于太极图(祝泌《观物篇解》) (975)
220. 乾坤六爻新图(程迥《周易古占法》) (976)
221. 六十四卦各拱太极之图
(朱元昇《三易备遗》) (976)
222. 太极贯一之图(《大易象数钩深图》) (977)
223. 郑氏太极贯一图(《道藏》本)(《周易图》)..... (977)
224. 太极生八卦图(点图)
(韩邦奇《启蒙意见》) (978)
225. 太极六十四卦图(章潢《图书编》) (979)
226. 无极太极卦爻图(部分)
(倪元璐《儿易外仪》) (980)
227. 元气胞(太极)图(马一龙《元图大衍》) (982)
228. 乔中和太极图(乔中和《说易》) (982)
229. 两仪四象八卦图(乔中和《说易》) (983)
230. 太极两仪四象八卦总图
(乔中和《说易》) (984)
231. 太极河图图(乔中和《说易》) (984)
232. 太极洛书图(乔中和《说易》) (985)
233. 太极函生图(胡世安《大易则通》) (985)
234. 太极函三图(胡世安《大易则通》) (985)
235. 太极函八卦竖图(胡世安《大易则通》) (986)
236. 太极先天后天总图
(胡世安《大易则通》) (986)
237. 太极枢纽图(胡世安《大易则通》) (986)
238. 太极八卦图
(熊良辅《周易本义集成图》) (987)
239. 易有太极合一贯之道图
(冯道立《周易三极图贯》) (987)
240. 太极之一化圆图象天图
(冯道立《周易三极图贯》) (987)
241. 太极之一生两仪为一贯之始图
(冯道立《周易三极图贯》) (988)
242. 圆图太极生两仪象天地图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (冯道立《周易三极图贯》)…………… (988)
243. 太极之一生两仪四象图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (988)
244. 圆图太极两仪生四象合天地图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (988)
245. 太极阳包乎阴象地处天中图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (989)
246. 天包地为太极图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (989)
247. 北辰为天地统贯之所北辰即太极图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (989)
248. 紫微垣即太极图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (989)
249. 日月四象合老少阴阳四时五行生八卦为一贯之理图(冯道立《周易三极图贯》)…… (990)
250. 日月生八卦俱贯于太极内图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (990)
251. 四元一与太极之一贯图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (990)
252. 三十六宫根于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (991)
253. 太极分体图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)…………… (991)
254. 太极两仪四象图(何志高《易经本意》)…… (992)
255. 易象全图(何志高《易经本意》)…………… (993)
256. 伏羲氏易象本图(何志高《易经本意》)…… (993)
257. 五行三图(蔡清《易经蒙引》)…………… (1008)

肆 卦变图编

1. 八卦变六十四卦图
(刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1057)
2. 六卦变八卦、三十六卦变六十四卦图
(王湜《易学》)…………… (1058)
3. 变卦反对图(朱震《汉上易传卦图》)…………… (1061)
4. 六十四卦相生图

易图目录

- (朱震《汉上易传卦图》) (1064)
5. 变占三十二图(朱熹《易学启蒙》) (1083)
6. 卦变图(朱熹《原本周易本义》) (1085)
7. 一卦变为六十四卦图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1086)
8. 八卦变六十四卦图(吴仁杰《易图说》) (1087)
9. 文王一卦变六十四卦图
(吴仁杰《易图说》) (1088)
10. 六十四卦六爻皆变占对卦图
(吴仁杰《易图说》) (1089)
11. 六十四卦六爻皆不变占覆卦图
(吴仁杰《易图说》) (1090)
12. 筮法一卦变八卦图(吴仁杰《易图说》) (1091)
13. 八卦变爻之正自为覆卦图
(吴仁杰《易图说》) (1093)
14. 李氏变卦反对图(林至《易裨传》) (1094)
15. 李氏六十四卦相生图(林至《易裨传》) (1096)
16. 世应文图(林至《易裨传》) (1098)
17. 互体图(林至《易裨传》) (1099)
18. 卦变图(林至《易裨传》) (1101)
19. 卦变图(税与权《易学启蒙小传》) (1102)
20. 两仪四象八卦图(赵汝楳《易雅》) (1103)
21. 八卦互乘变为六十四卦图
(赵汝楳《易雅》) (1105)
22. 爻变图(赵汝楳《易雅》) (1107)
23. 易卦正覆图(方实孙《淙山读周易》) (1108)
24. 易卦变合图(方实孙《淙山读周易》) (1109)
25. 乾坤交成六十四卦横图
(《道藏·周易图》) (1110)
26. 李氏六卦生六十四卦图
(《道藏·周易图》) (1111)
27. 八卦推六十四卦图(《道藏·周易图》) (1111)
28. 阳仪三十二卦长分消翕例图
(朱元昇《三易备遗》) (1129)
29. 阴仪三十二卦长分消翕例图
(朱元昇《三易备遗》) (1146)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

30. 周易互卦纲目图(朱元昇《三易备遗》) (1151)
31. 刚来柔来上下图(俞琰《读易举要》) (1153)
32. 序卦图(胡一桂《易附录纂注》) (1154)
33. 卦互体图(胡一桂《易附录纂注》) (1155)
34. 十四卦阴阳之变图
(钱义方《周易图说》) (1156)
35. 爻法图(陈应润《周易爻变易蕴》) (1157)
36. 卦变图(陈应润《周易爻变易蕴》) (1158)
37. 逆顺图(陈应润《周易爻变易蕴》) (1159)
38. 乾坤易之门图(胡居仁《易像钞》) (1160)
39. 三十六宫都是春图(胡居仁《易像钞》) (1161)
40. 八卦变游归宫之图(胡居仁《易像钞》) (1161)
41. 十辟卦所变图(朱升《周易旁注前图》) (1163)
42. 六子卦所变图(朱升《周易旁注前图》) (1163)
43. 复姤临遁泰否六卦生六十四卦图
(王圻《三才图会》) (1164)
44. 六十四卦每卦一爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1166)
45. 六十四卦每卦二爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1170)
46. 六十四卦每卦三爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1177)
47. 六十四卦每卦四爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1181)
48. 六十四卦每卦五爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1183)
49. 六十四卦每卦六爻皆变图
(韩邦奇《启蒙意见》) (1184)
50. 卦变图(季本《易学四同别录》) (1185)
51. 周易反对卦变之图
(叶良佩《周易义丛·图说》) (1186)
52. 周易爻变之图
(叶良佩《周易义丛·图说》) (1187)
53. 伏羲文王错综图(来知德《周易集注》) (1189)
54. 八卦变六十四卦图
(来知德《周易集注》) (1191)

易图目录

55. 八卦所属自相错图
(来知德《周易集注》) (1192)
56. 六爻变自相错图(来知德《周易集注》) (1193)
57. 八卦次序自相综图(来知德《周易集注》)..... (1196)
58. 八卦所属自相综图(来知德《周易集注》)..... (1197)
59. 八卦四正综四正临尾二卦图
(来知德《周易集注》) (1198)
60. 来知德八卦正位图(来知德《周易集注》)..... (1199)
61. 六十四卦错综总图(来知德《周易集注》)..... (1229)
62. 复姤临遁泰否六卦生六十四卦图
(章潢《图书编》) (1229)
63. 卦变图(章潢《图书编》) (1230)
64. 六十四卦纵横图
(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》) (1231)
65. 卦变图
(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》) (1232)
66. 文王序卦图即反对图
(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》) (1233)
67. 易适图(倪元璐《几易外仪》) (1237)
68. 卦变图(乔中和《说易》) (1239)
69. 卦变图(李奇玉《雪园易义》) (1240)
70. 古卦变图(黄宗羲《易学象数论》) (1241)
71. 李挺之变卦反对图
(黄宗羲《易学象数论》) (1242)
72. 李挺之六十四卦相生图
(黄宗羲《易学象数论》) (1243)
73. 朱子卦变图(黄宗羲《易学象数论》) (1245)
74. 朱升卦变图(黄宗羲《易学象数论》) (1246)
75. 来知德错综图(黄宗羲《易学象数论》) (1247)
76. 互卦图(黄宗羲《易学象数论》) (1248)
77. 林栗包体图(黄宗羲《易学象数论》) (1250)
78. 启蒙卦变图(方以智《周易时论合编》) (1251)
79. 来氏沈氏彖传卦变说图
(方以智《周易时论合编》) (1252)
80. 八宫游归卦变图
(方以智《周易时论合编》) (1253)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

81. 归游相综之图
(方以智《周易时论合编》)····· (1254)
82. 元公黄氏衍京变图
(方以智《周易时论合编》)····· (1255)
83. 八不变卦颠荡图
(方以智《周易时论合编》)····· (1255)
84. 八荡双颠图(方以智《周易时论合编》)····· (1256)
85. 依先天序颠错三图
(方以智《周易时论合编》)····· (1257)
86. 中石吕氏中交百二十八卦图
(方以智《周易时论合编》)····· (1258)
87. 序卦互见图(方以智《周易时论合编》)····· (1258)
88. 京变圆图(方以智《周易时论合编》)····· (1258)
89. 朱子卦变圆图
(方以智《周易时论合编》)····· (1259)
90. 三互图(方以智《周易时论合编》)····· (1259)
91. 互体例图(钱澄之《田间易学》)····· (1260)
92. 八卦变六十四卦图
(胡世安《大易则通》)····· (1261)
93. 八卦相推图(胡世安《大易则通》)····· (1261)
94. 八卦因重图(胡世安《大易则通》)····· (1261)
95. 乾坤生六卦、六卦生六十四卦总图
(胡世安《大易则通》)····· (1262)
96. 六十四卦反对变图
(胡世安《大易则通》)····· (1263)
97. 十八位卦变图(胡世安《大易则通》)····· (1263)
98. 来瞿塘八卦所属自相错图
(胡世安《大易则通》)····· (1264)
99. 卦错图(胡世安《大易则通》)····· (1265)
100. 易卦八宫阖辟往来之图
(胡世安《大易则通》)····· (1268)
101. 八卦成列象爻变动图
(胡世安《大易则通》)····· (1268)
102. 六十四卦变通之图
(胡世安《大易则通》)····· (1269)
103. 中爻互体三变图(胡世安《大易则通》)····· (1269)

易图目录

104. 七爻变卦次序图(来集之《易图亲见》)…… (1270)
105. 六十四卦反对变与不变图
(高雪君《易经来注图解》卷末周易采图)…… (1270)
106. 乾坤易之门图
(高雪君《易经来注图解》卷末周易采图)…… (1271)
107. 八卦上下相综全图
(高雪君《易经来注图解》卷末周易采图)…… (1271)
108. 虞仲翔卦变图(胡渭《易图明辨》)…… (1272)
109. 李挺之变卦反对图(胡渭《易图明辨》)…… (1274)
110. 李挺之六十四卦相生图
(胡渭《易图明辨》)…… (1277)
111. 易外别传先天六十四卦直图
(胡渭《易图明辨》)…… (1279)
112. 朱子卦变图(胡渭《易图明辨》)…… (1282)
113. 一卦变六十四卦图(乔莱《易俟》)…… (1284)
114. 八卦各五变游归魂图
(任启运《周易洗心》)…… (1285)
115. 六十四卦卦变图(任启运《周易洗心》)…… (1287)
116. 卦变二生六六生五十六图
(任启运《周易洗心》)…… (1287)
117. 卦变阳施阴受上消下息图
(任启运《周易洗心》)…… (1288)
118. 乾坤各六变成六十四卦图
(连斗山《周易辨画》)…… (1289)
119. 六十四卦直图(连斗山《周易辨画》)…… (1289)
120. 焦氏卦变图(陆奎勋《陆堂易学》)…… (1290)
121. 互卦图(陆奎勋《陆堂易学》)…… (1291)
122. 八卦错综图(赵继序《周易图书质疑》)…… (1292)
123. 参伍错综图(赵继序《周易图书质疑》)…… (1294)
124. 六十四卦备卦图
(赵继序《周易图书质疑》)…… (1296)
125. 互卦横图(赵继序《周易图书质疑》)…… (1298)
126. 互卦圆图(赵继序《周易图书质疑》)…… (1298)
127. 六十四卦错综之图
(王植《皇极经世书解》)…… (1299)
128. 六十卦变三百六十卦图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (王植《皇极经世书解》)…………… (1301)
129. 李氏变卦反对图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1302)
130. 李氏六十四卦相生图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1303)
131. 朱子卦变图(杨方达《易学图说会通》)…… (1305)
132. 八卦生六十四卦图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1306)
133. 六十四卦变通之图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1307)
134. 八卦分互体图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1308)
135. 周易互体五十六卦图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (1311)
136. 奇偶两画三重为八卦图
(崔述《易卦图说》)…………… (1312)
137. 八卦各重八卦为六十四卦图
(崔述《易卦图说》)…………… (1313)
138. 易卦次图(崔述《易卦图说》)…………… (1315)
139. 六十四卦反对变不变图
(刘沅《周易恒解》)…………… (1317)
140. 两卦成变图(辛绍业《易图存是》)…………… (1318)
141. 反对之变图(辛绍业《易图存是》)…………… (1319)
142. 本卦互变图(辛绍业《易图存是》)…………… (1321)
143. 六十四卦七成图
(何志高《易经本意·大易演图》)…………… (1323)
144. 卦变例图
(何志高《易经本意·大易演图》)…………… (1325)
145. 旁通图(焦循《易图略》)…………… (1327)
146. 当位失道图(焦循《易图略》)…………… (1336)
147. 时行图(焦循《易图略》)…………… (1342)
148. 八卦相错图(焦循《易图略》)…………… (1346)
149. 比例图(焦循《易图略》)…………… (1354)
150. 穷通图(俞樾《易穷通变化论》)…………… (1358)
151. 变化图(俞樾《易穷通变化论》)…………… (1360)
152. 重卦图(俞樾《玩易篇》)…………… (1362)

易图目录

153. 刚柔相易图(俞樾《玩易篇》)…………… (1364)
154. 乾坤既济未济卦变图(俞樾《玩易篇》)…… (1365)
155. 坎离泰否卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1366)
156. 震巽咸损卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1367)
157. 艮兑恒益卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1368)
158. 屯鼎履谦卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1369)
159. 蒙革小畜豫卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1370)
160. 需晋师同人卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1371)
161. 讼明夷比大有卦变图(俞樾《玩易篇》)…… (1372)
162. 随蛊中孚小过卦变图(俞樾《玩易篇》)…… (1373)
163. 临遁噬嗑井卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1374)
164. 观大壮贲困卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1375)
165. 剥夬家人解卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1376)
166. 复姤睽蹇卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1377)
167. 无妄升旅节卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1378)
168. 大畜萃丰涣卦变图(俞樾《玩易篇》)…………… (1379)
169. 颐大过渐归妹卦变图(俞樾《玩易篇》)…… (1380)
170. 周易消息升降爻例图
(吴翊寅《易爻例》)…………… (1382)
171. 周易消息升降卦本图一
(吴翊寅《易爻例》)…………… (1386)
172. 周易旁通反对卦变图二
(吴翊寅《易爻例》)…………… (1386)
173. 阳盈阴虚图(秦嘉泽《易学管窥》)…………… (1389)
174. 大小父母图(秦嘉泽《易学管窥》)…………… (1390)
175. 文王演易系辞图(秦嘉泽《易学管窥》)…… (1396)
176. 汉魏诸儒卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1401)
177. 虞仲翔卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1403)
178. 干令升卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1405)
179. 程伊川乾坤主变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1407)
180. 沈守约八宫卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1409)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

181. 方实孙易卦变合图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1411)
182. 朱升十辟卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1413)
183. 朱升六子卦变图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1415)
184. 毛西河推易图
(沈映铃刻《易卦变图说》)…………… (1419)
185. 先天八八卦图(汪乙然《周易理数贯》)…… (1422)
186. 先天八八外卦变图
(汪乙然《周易理数贯》)…………… (1423)
187. 后天八八卦图(汪乙然《周易理数贯》)…… (1425)
188. 后天八八外卦变图
(汪乙然《周易理数贯》)…………… (1426)
189. 卦变歌图(张恕《易学穷原》)…………… (1428)

卷 下

伍 其他易图类编

- 一、解易卦象图…………… (1607)
 1. 商卦象占载卦象图
(王黼《重修宣和博古图》)…………… (1607)
 2. 商卦象占及所载卦象图(《西清古鉴》)…… (1608)
 3. 周招仲占类卦图(《西清古鉴》)…………… (1608)
 4. 商周甲骨金陶文奇字三十六图…………… (1610)
 5. 隋唐八卦鉴图(附天文鉴一)
(王黼《重修宣和博古图》)…………… (1613)
 6. 藏族护身铜镜示意图…………… (1614)
 7. 八卦图(李觏《删定易图论》)…………… (1614)
 8. 坎离天地之中图
(朱震《汉上易传卦图》)…………… (1615)
 9. 临八月有凶图(朱震《汉上易传卦图》)…… (1615)
 10. 复七日来复图(朱震《汉上易传卦图》)…… (1616)
 11. 坤上六天地玄黄图

易图目录

- (朱震《汉上易传卦图》) (1617)
12. 乾六爻图(朱震《汉上易传卦图》) (1617)
13. 乾甲图(朱震《汉上易传卦图》) (1618)
14. 消息卦图(朱震《汉上易传卦图》) (1618)
15. 乾坤六位图(朱震《汉上易传卦图》) (1619)
16. 震坎艮六位图(朱震《汉上易传卦图》) (1619)
17. 巽离兑六位图(朱震《汉上易传卦图》) (1619)
18. 震庚图(朱震《汉上易传卦图》) (1620)
19. 虞氏义图(朱震《汉上易传卦图》) (1620)
20. 天壬地癸会于北方图
(朱震《汉上易传卦图》) (1621)
21. 六位图(杨甲《六经图》) (1621)
22. 帝出震图(杨甲《六经图》) (1621)
23. 六爻三极图(杨甲《六经图》) (1622)
24. 乾坤之策图(杨甲《六经图》) (1622)
25. 三变大成图(杨甲《六经图》) (1622)
26. 刚柔相摩图(杨甲《六经图》) (1623)
27. 八卦相荡图(杨甲《六经图》) (1623)
28. 序上下经图(杨甲《六经图》) (1624)
29. 重易六爻图(杨甲《六经图》) (1624)
30. 八卦生六十四卦图(杨甲《六经图》) (1625)
31. 八卦变六十四卦图(杨甲《六经图》) (1626)
32. 阳卦顺生图(杨甲《六经图》) (1627)
33. 阴卦逆生图(杨甲《六经图》) (1627)
34. 复姤临遁泰否六卦生六十四卦图
(杨甲《六经图》) (1629)
35. 六十四卦反对变图(杨甲《六经图》) (1629)
36. 十三卦取象图(杨甲《六经图》) (1630)
37. 三陈九卦之图(杨甲《六经图》) (1630)
38. 十有八变图(杨甲《六经图》) (1631)
39. 阴阳君民图(杨甲《六经图》) (1631)
40. 阴阳奇偶图(杨甲《六经图》) (1632)
41. 八卦司化图(杨甲《六经图》) (1632)
42. 序卦图(杨甲《六经图》) (1633)
43. 杂卦图(杨甲《六经图》) (1633)
44. 大易闡辟往来图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (唐仲友《帝王经世图谱》) (1634)
45. 阴阳老少图(唐仲友《帝王经世图谱》) (1634)
46. 易变卦图(唐仲友《帝王经世图谱》) (1635)
47. 易阴阳消长图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1636)
48. 易六画六位六龙图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1636)
49. 坤卦履霜之图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1636)
50. 乾坤寒暑消长图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1637)
51. 六卦变八卦图(王湜《易学》) (1637)
52. 三十六卦变六十四卦图(王湜《易学》) (1637)
53. 九六生七八图(程大昌《易原》) (1638)
54. 旋转立成六十四卦图
(林栗《周易经传集解》) (1639)
55. 乾坤交索图(税与权《易学启蒙小传》) (1641)
56. 后天反对八卦实六卦图
(税与权《易学启蒙小传》) (1641)
57. 后天周易序卦图
(税与权《易学启蒙小传》) (1642)
58. 奇偶图(税与权《易学启蒙小传》) (1642)
59. 象体图(赵汝楫《易雅》) (1643)
60. 象用图(赵汝楫《易雅》) (1643)
61. 周易反对取则河图之图
(朱元昇《三易备遗》) (1644)
62. 周易上下经各十八卦之图
(朱元昇《三易备遗》) (1644)
63. 周易上经首乾一下经首兑二之图
(朱元昇《三易备遗》) (1645)
64. 三互图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (1646)
65. 卦象图(胡一桂《易附录纂注》) (1648)
66. 爻象图(胡一桂《易附录纂注》) (1649)
67. 乾坤首上篇屯蒙以三男继乾父坤母图
(俞琰《读易举要》) (1650)

易图目录

68. 咸恒首下篇以二长二少继坎离图
(俞琰《读易举要》)····· (1650)
69. 上下篇终皆以坎离继二长二少图
(俞琰《读易举要》)····· (1650)
70. 伏羲神农黄帝尧舜十三卦制器尚象图
(胡一桂《周易启蒙翼传》)····· (1650)
71. 反对图(王申子《大易缉说》)····· (1651)
72. 说卦八方之图(《大易象数钩深图》)····· (1651)
73. 乾坤易简之图(《大易象数钩深图》)····· (1652)
74. 屯象之图(《大易象数钩深图》)····· (1653)
75. 蒙象养正图(《大易象数钩深图》)····· (1653)
76. 需须之图(《大易象数钩深图》)····· (1653)
77. 讼象之图(《大易象数钩深图》)····· (1654)
78. 师比御众图(《大易象数钩深图》)····· (1654)
79. 大小畜吉凶图(《大易象数钩深图》)····· (1655)
80. 履虎尾之图(《大易象数钩深图》)····· (1655)
81. 否泰往来图(《大易象数钩深图》)····· (1655)
82. 同人之图(《大易象数钩深图》)····· (1655)
83. 大有守位图(《大易象数钩深图》)····· (1656)
84. 谦象之图(《大易象数钩深图》)····· (1656)
85. 豫象之图(《大易象数钩深图》)····· (1656)
86. 随卦系失图(《大易象数钩深图》)····· (1656)
87. 蛊象之图(《大易象数钩深图》)····· (1657)
88. 临象之图(《大易象数钩深图》)····· (1657)
89. 观国之光图(《大易象数钩深图》)····· (1657)
90. 噬嗑身口象图(《大易象数钩深图》)····· (1657)
91. 贲天文之图(《大易象数钩深图》)····· (1658)
92. 剥为阳气种图(《大易象数钩深图》)····· (1658)
93. 复七日图(《大易象数钩深图》)····· (1658)
94. 无妄本中孚图(《大易象数钩深图》)····· (1658)
95. 颐灵龟图(《大易象数钩深图》)····· (1659)
96. 大过栋隆桡图(《大易象数钩深图》)····· (1659)
97. 习坎行险图(《大易象数钩深图》)····· (1659)
98. 离继明图(《大易象数钩深图》)····· (1659)
99. 咸朋从图(《大易象数钩深图》)····· (1660)
100. 恒久之图(《大易象数钩深图》)····· (1660)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

101. 遁象之图(《大易象数钩深图》)…………… (1660)
102. 大壮羊藩图(《大易象数钩深图》)…………… (1660)
103. 晋康侯之图(《大易象数钩深图》)…………… (1661)
104. 明夷箕子图(《大易象数钩深图》)…………… (1661)
105. 家人象图(《大易象数钩深图》)…………… (1661)
106. 睽卦象图(《大易象数钩深图》)…………… (1661)
107. 蹇往来之图(《大易象数钩深图》)…………… (1662)
108. 解出坎险图(《大易象数钩深图》)…………… (1662)
109. 损益用中图(《大易象数钩深图》)…………… (1662)
110. 夬决之图(《大易象数钩深图》)…………… (1662)
111. 姤遇之图(《大易象数钩深图》)…………… (1663)
112. 萃聚之图(《大易象数钩深图》)…………… (1663)
113. 升阶之图(《大易象数钩深图》)…………… (1663)
114. 困蒺藜葛藟株木图
(《大易象数钩深图》)…………… (1663)
115. 井鼎水火二用图(《大易象数钩深图》)……… (1664)
116. 革卦炉鞴鼓铸图(《大易象数钩深图》)……… (1664)
117. 震动心迹之图(《大易象数钩深图》)…………… (1664)
118. 艮背象之图(《大易象数钩深图》)…………… (1665)
119. 鸿渐南北图(《大易象数钩深图》)…………… (1665)
120. 归妹君娣之袂图(《大易象数钩深图》)……… (1665)
121. 丰日见斗图(《大易象数钩深图》)…………… (1665)
122. 旅次舍图(《大易象数钩深图》)…………… (1666)
123. 巽床下图(《大易象数钩深图》)…………… (1666)
124. 兑象之图(《大易象数钩深图》)…………… (1666)
125. 涣躬之图(《大易象数钩深图》)…………… (1666)
126. 节气之图(《大易象数钩深图》)…………… (1667)
127. 中孚小过卵翼生成图
(《大易象数钩深图》)…………… (1667)
128. 既济未济合律之图
(《大易象数钩深图》)…………… (1667)
129. 六十四卦反对变图
(《大易象数钩深图》)…………… (1669)
130. 十三卦取象图(《大易象数钩深图》)…………… (1670)
131. 浑天位图(《大易象数钩深图》)…………… (1670)
132. 重易六爻图(《大易象数钩深图》)…………… (1671)

133. 阳卦顺生图(《大易象数钩深图》)…………… (1671)
134. 复姤临遁泰否六卦生六十四卦图
(《大易象数钩深图》)…………… (1672)
135. 帝出震图(《大易象数钩深图》)…………… (1673)
136. 六爻三极图(《大易象数钩深图》)…………… (1673)
137. 刚柔相摩图(《大易象数钩深图》)…………… (1674)
138. 说卦配方图(《大易象数钩深图》)…………… (1674)
139. 八风龟图(陆森《玉灵聚义总录》)…………… (1674)
140. 四象八卦六位之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1675)
141. 四时八卦六节之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1675)
142. 四象八卦六体之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1676)
143. 四象八卦六脉之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1676)
144. 四象八卦六经之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1677)
145. 四象八卦六律之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1677)
146. 四象八卦六典之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1677)
147. 四象八卦六师之图
(张理《易象图说外篇》)…………… (1677)
148. 孔子八卦性情图(钱义方《周易图说》)…… (1678)
149. 八卦帝出乎震圆图
(钱义方《周易图说》)…………… (1678)
150. 八卦天地定位圆图
(钱义方《周易图说》)…………… (1678)
151. 六十四卦八卦相错圆图
(钱义方《周易图说》)…………… (1679)
152. 十二卦月分图(钱义方《周易图说》)…………… (1680)
153. 六十四卦节气图(钱义方《周易图说》)…… (1680)
154. 八卦象图(钱义方《周易图说》)…………… (1681)
155. 八卦父母生六子图
(钱义方《周易图说》)…………… (1681)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

156. 八卦四象四卦先阳后阴图
(钱义方《周易图说》)····· (1682)
157. 六卦乾坤之神图(钱义方《周易图说》)····· (1682)
158. 阴阳升降图(董超然《周易通义》)····· (1683)
159. 周易卦序图(朱升《周易旁注》)····· (1684)
160. 卦数图(朱升《周易旁注》)····· (1684)
161. 卦位图(朱升《周易旁注》)····· (1685)
162. 上下经阴阳交含图(朱升《周易旁注》)····· (1686)
163. 体用一源图(胡居仁《易像钞》)····· (1686)
164. 河洛卦位合图(胡居仁《易像钞》)····· (1687)
165. 一阴一阳谓道图(胡居仁《易像钞》)····· (1689)
166. 全体心天图(胡居仁《易像钞》)····· (1689)
167. 通知昼夜之图(胡居仁《易像钞》)····· (1689)
168. 竖图(胡居仁《易像钞》)····· (1690)
169. 文序先后一原图(胡居仁《易像钞》)····· (1690)
170. 八卦上下相综全图(胡居仁《易像钞》)····· (1691)
171. 阳生自下阴消自上全图
(胡居仁《易像钞》)····· (1691)
172. 重卦先天后天消息全图
(胡居仁《易像钞》)····· (1692)
173. 四易之易图(王圻《三才图会》)····· (1692)
174. 咸艮取诸身图(王圻《三才图会》)····· (1693)
175. 井鼎取诸物图(王圻《三才图会》)····· (1693)
176. 卦爻命义诸图(部分)
(卢翰《易经中说》)····· (1693)
177. 兼体图(杨时乔《周易全书》)····· (1694)
178. 序卦互见图(杨时乔《周易全书》)····· (1695)
179. 杂互一源图(杨时乔《周易全书》)····· (1695)
180. 卦序内反对卦图
(季本《易学四同别录》)····· (1695)
181. 八卦竖图(章潢《图书编》)····· (1696)
182. 六十四卦反对图(章潢《图书编》)····· (1696)
183. 易卦八宫阖辟往来图(章潢《图书编》)····· (1697)
184. 八宫六十四卦阖辟往来图
(章潢《图书编》)····· (1698)
185. 八卦相推之图(章潢《图书编》)····· (1699)

易图目录

186. 八卦生六十四卦图(章潢《图书编》)…… (1699)
187. 八卦成列象爻变动图(章潢《图书编》)…… (1700)
188. 六十四卦变通之图(章潢《图书编》)…… (1700)
189. 六十四卦致用之图(章潢《图书编》)…… (1700)
190. 六十四卦阴阳倍乘之图
(章潢《图书编》)…… (1701)
191. 乾坤函三引六之图(章潢《图书编》)…… (1701)
192. 乾坤易简图(章潢《图书编》)…… (1701)
193. 卦象天地图(章潢《图书编》)…… (1702)
194. 帝出震图(章潢《图书编》)…… (1702)
195. 八卦物象图(章潢《图书编》)…… (1702)
196. 卦配方图(章潢《图书编》)…… (1702)
197. 八卦身象图(章潢《图书编》)…… (1703)
198. 六阴六阳消长卦图(章潢《图书编》)…… (1703)
199. 阴阳君民图(章潢《图书编》)…… (1703)
200. 阴阳奇偶图(章潢《图书编》)…… (1703)
201. 参伍以变图(章潢《图书编》)…… (1704)
202. 复见天地之心图(章潢《图书编》)…… (1704)
203. 造化之几图(章潢《图书编》)…… (1704)
204. 六十四卦万物数图(章潢《图书编》)…… (1704)
205. 八卦司化图(章潢《图书编》)…… (1705)
206. 八卦五行图(章潢《图书编》)…… (1705)
207. 容民畜众卦图(章潢《图书编》)…… (1705)
208. 一三九图(章潢《图书编》)…… (1705)
209. 二四八图(章潢《图书编》)…… (1705)
210. 体用一源卦图(钱一本《像抄》)…… (1706)
211. 天易八卦三际略图(董说《易说》)…… (1706)
212. 地易八卦时位略图(董说《易说》)…… (1706)
213. 八卦原始反终六图(董说《易说》)…… (1708)
214. 用九重卦八图(董说《易说》)…… (1710)
215. 六十四体卦初终定序图
(大象十二图之一)(黄道周《易象正》)…… (1710)
216. 六十四体卦上下定位图
(大象十二图之二)(黄道周《易象正》)…… (1711)
217. 六十四体卦上下分次图
(大象十二图之三)(黄道周《易象正》)…… (1711)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

218. 六十四体卦上下衡交图
(大象十二图之四)(黄道周《易象正》)…… (1712)
219. 六十四体卦左右倚交图
(大象十二图之五)(黄道周《易象正》)…… (1712)
220. 六十四体卦上下圆图
(大象十二图之六)(黄道周《易象正》)…… (1713)
221. 体卦外羸日闰追象图
(大象十二图之七)(黄道周《易象正》)…… (1713)
222. 体卦内羸月闰追数图
(大象十二图之八)(黄道周《易象正》)…… (1714)
223. 七十二用卦上下定序图
(大象十二图之九)(黄道周《易象正》)…… (1714)
224. 七十二用卦上下衡交图
(大象十二图之十)(黄道周《易象正》)…… (1715)
225. 七十二用卦左右倚交图
(大象十二图之十一)(黄道周《易象正》)…… (1715)
226. 七十二用卦左右圆交图
(大象十二图之十二)(黄道周《易象正》)…… (1716)
227. 六十四体卦定序历年圆图
(历年十二图之一)(黄道周《易象正》)…… (1716)
228. 又六十四体卦定位历年图
(历年十二图之二)(黄道周《易象正》)…… (1717)
229. 六十三(四)体卦反对历年图
(历年十二图之三)(黄道周《易象正》)…… (1717)
230. 六十四体卦对积历年图
(历年十二图之四)(黄道周《易象正》)…… (1718)
231. 七十二限乘体卦本数定序历年图
(历年十二图之五)(黄道周《易象正》)…… (1718)
232. 七十二限乘体卦本数定位历年图
(历年十二图之六)(黄道周《易象正》)…… (1719)
233. 六十四限行体用兼乘历年衡图
(历年十二图之七)(黄道周《易象正》)…… (1719)
234. 七十二限行体用兼乘历年衡图
(历年十二图之八)(黄道周《易象正》)…… (1720)
235. 六十四限行用卦自乘历年衡图
(历年十二图之九)(黄道周《易象正》)…… (1720)

易图目录

236. 七十二限行体卦自乘历年衡图
(历年十二图之十)(黄道周《易象正》)…… (1721)
237. 七十二卦反对体用定闰图
(历年十二图之十一)(黄道周《易象正》)…… (1721)
238. 七十二卦反对积实历年图
(历年十二图之十二)(黄道周《易象正》)…… (1722)
239. 杂卦次序图(黄道周《易象正》)…… (1722)
240. 杂卦定序历年图(黄道周《易象正》)…… (1723)
241. 杂卦定位历年图(黄道周《易象正》)…… (1723)
242. 十六卦环中交用图
(方以智《周易时论合编》)…… (1724)
243. 四正四隅正对颠对合文王卦位图
(方以智《周易时论合编》)…… (1724)
244. 二老包少中长图
(方以智《周易时论合编》)…… (1724)
245. 八宫八卦八图
(方以智《周易时论合编》)…… (1725)
246. 序卦互见图(方以智《周易时论合编》)…… (1725)
247. 后天卦变卦序衍图
(方以智《周易时论合编》)…… (1725)
248. 三十二卦前后圆图
(方以智《周易时论合编》)…… (1726)
249. 三互图(方以智《周易时论合编》)…… (1726)
250. 文王卦序横图
(方以智《周易时论合编》)…… (1726)
251. 易卦飞伏图(方以智《周易时论合编》)…… (1727)
252. 乾坤神用六子图(钱澄之《田间易学》)…… (1728)
253. 八宫游归卦变图(钱澄之《田间易学》)…… (1728)
254. 八宫世应图(黄宗羲《易学象数论》)…… (1728)
255. 体用一原卦图(胡世安《大易则通》)…… (1729)
256. 八卦上下相综全图
(胡世安《大易则通》)…… (1729)
257. 四隅互卦图(胡世安《大易则通》)…… (1730)
258. 方维错综图(胡世安《大易则通》)…… (1730)
259. 六十四卦致用图(胡世安《大易则通》)…… (1730)
260. 反对卦竖图(胡世安《大易则通》)…… (1731)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

261. 文序上下相准之图
(胡世安《大易则通》)..... (1731)
262. 参伍以变图(胡世安《大易则通》)..... (1732)
263. 六爻三极图(胡世安《大易则通》)..... (1732)
264. 三十六宫都是春图
(胡世安《大易则通》)..... (1732)
265. 六十四卦循环图(胡世安《大易则通》)..... (1732)
266. 序卦大圆图(来集之《易图亲见》)..... (1733)
267. 序卦大方图(来集之《易图亲见》)..... (1733)
268. 泰否左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)..... (1734)
269. 坎离左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)..... (1734)
270. 震艮左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)..... (1734)
271. 泰否左右翼全卦细分图
(来集之《易图亲见》)..... (1735)
272. 坎离左右翼全卦细分之图
(来集之《易图亲见》)..... (1735)
273. 震艮左右翼全卦细分之图
(来集之《易图亲见》)..... (1736)
274. 周易序卦上下经纪纲总图
(来集之《易图亲见》)..... (1737)
275. 序卦次第乾坤相对全图
(来集之《易图亲见》)..... (1737)
276. 序卦次第坎离相对全图
(来集之《易图亲见》)..... (1738)
277. 序卦四正次第合为方图
(来集之《易图亲见》)..... (1738)
278. 序卦四偏次第合为圆图
(来集之《易图亲见》)..... (1739)
279. 偏正合外圆内方图
(来集之《易图亲见》)..... (1739)
280. 七卦次序图(来集之《易图亲见》)..... (1740)
281. 三陈九卦图(来集之《易图亲见》)..... (1740)
282. 九卦又一图(来集之《易图亲见》)..... (1740)

易图目录

283. 萃升左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)…………… (1741)
284. 咸恒左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)…………… (1741)
285. 丰旅左右翼卦全图
(来集之《易图亲见》)…………… (1741)
286. 杂卦次序萃升左右翼卦细分之图
(来集之《易图亲见》)…………… (1742)
287. 杂卦次序咸恒左右翼卦细分之图
(来集之《易图亲见》)…………… (1742)
288. (杂)卦次序丰旅左右翼卦细分之图
(来集之《易图亲见》)…………… (1743)
289. 八卦分三才图(汤秀琦《读易近解》)…………… (1743)
290. 互位图(汤秀琦《读易近解》)…………… (1743)
291. 列八纯方位图(赵振芳《易原》)…………… (1744)
292. 列圆图方位图(赵振芳《易原》)…………… (1744)
293. 列方图方位图(赵振芳《易原》)…………… (1744)
294. 合三图以序周易图(赵振芳《易原》)…………… (1744)
295. 周易二篇分体图(赵振芳《易原》)…………… (1745)
296. 周易二篇合体五图(赵振芳《易原》)…………… (1746)
297. 周易二篇总体图(赵振芳《易原》)…………… (1747)
298. 蓍法之变图(赵振芳《易原》)…………… (1747)
299. 图书乾坤之变图(赵振芳《易原》)…………… (1747)
300. 八纯之变图(赵振芳《易原》)…………… (1747)
301. 中爻之变图(赵振芳《易原》)…………… (1748)
302. 卦序之变图(赵振芳《易原》)…………… (1748)
303. 合诸图之变系周易六十四卦图
(赵振芳《易原》)…………… (1752)
304. 河洛一原小大一原图(赵振芳《易原》)…………… (1753)
305. 顺逆一原图(赵振芳《易原》)…………… (1753)
306. 参两一原图(赵振芳《易原》)…………… (1753)
307. 进退一原消息一原图(赵振芳《易原》)…………… (1753)
308. 屡迁一原图(赵振芳《易原》)…………… (1754)
309. 上下一原图(赵振芳《易原》)…………… (1754)
310. 纯杂一原图(赵振芳《易原》)…………… (1754)
311. 覆互一原图(赵振芳《易原》)…………… (1754)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

312. 三索三图(孙宗彝《易宗》)…………… (1755)
313. 造化浑仪图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1756)
314. 天地定位图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1756)
315. 山泽通气图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1756)
316. 雷风相薄图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1757)
317. 水火不相射图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1757)
318. 流行平局图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1757)
319. 四维历谱四图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1758)
320. 卦分九位图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1759)
321. 分宫托位图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1759)
322. 太极函中图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1759)
323. 格物致知图(刘元龙《先天易贯》)…………… (1760)
324. 羲文卦位交合成卦图
(刘元龙《先天易贯》)…………… (1760)
325. 乾坤生六子图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (1760)
326. 六子图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (1760)
327. 卦名卦德图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (1761)
328. 远取诸物图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (1761)
329. 近取诸身图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (1761)
330. 八卦六位图(惠栋《易汉学》)…………… (1762)
331. 序卦圆图(李光地《周易折中》)…………… (1762)
332. 互卦圆图(李光地《周易折中》)…………… (1762)
333. 十六卦互成四卦图
(李光地《周易折中》)…………… (1763)
334. 六十四卦中四爻互卦图
(李光地《周易折中》)…………… (1763)
335. 四象相交为十六事图
(李光地《周易折中》)…………… (1764)
336. 循环互卦图(李光地《周易折中》)…………… (1764)
337. 三十六卦错综图(陈梦雷《周易浅述》)…………… (1765)
338. 四象八卦六位图
(胡煦《周易函书约存》)…………… (1765)
339. 乾坤六子图(胡煦《周易函书约存》)…………… (1765)
340. 坎离终始图(胡煦《周易函书约存》)…………… (1765)
341. 乾坤二体图(胡煦《周易函书约存》)…………… (1766)
342. 乾坤二用图说图

易图目录

- (胡煦《周易函书约存》)····· (1766)
343. 十六卦阳图(胡煦《周易函书约存》)····· (1767)
344. 阳卦总爻图(胡煦《周易函书约存》)····· (1767)
345. 中爻图(胡煦《周易函书约存》)····· (1767)
346. 逆爻图(胡煦《周易函书约存》)····· (1767)
347. 四隅双爻图(胡煦《周易函书约存》)····· (1767)
348. 周公乾坤二用图(任启运《周易洗心》)····· (1768)
349. 六十四卦中之(爻)原归四卦圆图
(任启运《周易洗心》)····· (1768)
350. 爻位图(杨方达《易学图说会通》)····· (1768)
351. 互体圆图(杨方达《易学图说会通》)····· (1769)
352. 六十四卦中爻原归四卦方图
(杨方达《易学图说会通》)····· (1769)
353. 互卦原归四卦相对相综图
(杨方达《易学图说会通》)····· (1770)
354. 八卦九宫图(杨方达《易学图说会通》)····· (1770)
355. 杂卦篇终八卦次序图
(杨方达《易学图说续闻》)····· (1770)
356. 序卦篇横图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1772)
357. 序卦圆图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1773)
358. 先天乾坤坎离生万物男女图
(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1773)
359. 序卦乾坤坎离兑震六卦为主图
(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1773)
360. 阴阳配合图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1773)
361. 天地絪縕化醇图
(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1774)
362. 男女媾精化生图
(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1774)
363. 震兑甲庚图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1774)
364. 保震制兑图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1774)
365. 先后甲庚图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1775)
366. 杂卦传圆图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1775)
367. 四纯四杂交合图
(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1775)
368. 四纯卦交图(朱宗洛《周易观玩篇》)····· (1775)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

369. 四杂卦图(朱宗洛《周易观玩篇》)…………… (1776)
370. 四杂卦交图(朱宗洛《周易观玩篇》)…………… (1776)
371. 四纯卦图(朱宗洛《周易观玩篇》)…………… (1776)
372. 纯杂卦交错总图
(朱宗洛《周易观玩篇》)…………… (1776)
373. 杂卦自大过至夬不反对说图
(朱宗洛《周易观玩篇》)…………… (1777)
374. 体图四图(周世金《易解拾遗》)…………… (1777)
375. 用图八图(周世金《易解拾遗》)…………… (1778)
376. 五神乘梦配八卦图
(周世金《梦林玄解》)…………… (1779)
377. 因图数见天地万物形象图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1779)
378. 伏羲八卦见天地万物声色象数图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1779)
379. 文王八卦变易羲位图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1780)
380. 亦天圆含地方图(赵世迥《易经告蒙》)…… (1780)
381. 六十四卦横列对待象天地人事图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1780)
382. 阴降寒阳升暑成四气八图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1782)
383. 六十四卦反对合对互对乘承之例二图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1783)
384. 用九用六各得四爻对偶图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1783)
385. 乾道图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1783)
386. 天尊节图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1784)
387. 圣人设卦观象图(赵世迥《易经告蒙》)…… (1784)
388. 数往知来图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1784)
389. 雷动风散图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1784)
390. 文王八卦图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1784)
391. 中爻互卦图(汪师韩《观象居易传笺》)…… (1785)
392. 互爻连体图(汪师韩《观象居易传笺》)…… (1785)
393. 坎离伏象图(汪师韩《观象居易传笺》)…… (1785)
394. 卦画刚柔往来图

易图目录

- (汪师韩《观象居易传笺》)····· (1786)
395. 九卦图(刘文龙《古易汇论》)····· (1787)
396. 时行图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1787)
397. 物生图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1787)
398. 序卦圆图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1788)
399. 九卦修德图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1788)
400. 序有对有翻图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1788)
401. 杂卦图(梁锡珣《易学启蒙补》)····· (1788)
402. 易十二卦应十二月图
(崔述《易卦图说》)····· (1789)
403. 太极生两仪图
(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1789)
404. 两仪四象图(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1790)
405. 四象八卦图(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1790)
406. 八卦成列图(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1790)
407. 参天两地图(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1790)
408. 天地定位图(张惠言《周易虞氏消息》)····· (1791)
409. 易卦旁通图(江藩《周易述补》)····· (1791)
410. 明体达用图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)····· (1791)
411. 复见天地心图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)····· (1791)
412. 九八七六分阴阳老少居河图中图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1792)
413. 八宫各有所缺图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1792)
414. 八宫游魂互用成错综乘图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1792)
415. 参伍以变图(冯道立《周易三极图贯》)····· (1792)
416. 天根月窟见人极一中之理图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1793)
417. 一贯之数皆五得河洛中图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1793)
418. 支辰分野见天地同一太极图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1793)
419. 天地有自然易图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (冯道立《周易三极图贯》)…………… (1793)
420. 一卦加八卦以乾为例图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1794)
421. 太极两仪四象化横为圆生八卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1794)
422. 一卦成八卦以屯为例图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1794)
423. 一卦变六十三卦以乾为例图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1794)
424. 文王序卦反乘象天地日月上下图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1795)
425. 不综八卦图(冯道立《周易三极图贯》)……… (1795)
426. 不乘八卦图(冯道立《周易三极图贯》)……… (1795)
427. 序卦四正不易分上下经图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1795)
428. 序卦四隅反易成为易图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1796)
429. 八卦相乘成序卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1796)
430. 八卦对待成序卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1796)
431. 序卦与系辞九卦贯图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1796)
432. 孔子互卦用中象天地日月时中图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1797)
433. 阴阳分变成互卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1797)
434. 阴阳合变成互卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1797)
435. 六爻皆互合论语独言大过图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1797)
436. 阴阳升降得二五之中与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1798)
437. 天地节而四时成图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1798)
438. 八卦配五行西方缺金图

- (冯道立《周易三极图贯》)..... (1798)
439. 说卦兑可为金图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1798)
440. 卦爻配天地水火图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1799)
441. 天地水火成否泰既未济图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1799)
442. 天地水火四正卦贯全经图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1799)
443. 彖传言阴阳以天地为主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1799)
444. 六位分君臣图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1800)
445. 乘承比应内外上下图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1800)
446. 天地阴阳旋转分顺逆图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1800)
447. 卦爻旁通尚中道图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1800)
448. 八卦分上下图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1801)
449. 六爻有应者八卦合错综图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1801)
450. 乾坤无定位与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1801)
451. 乾坤生坎离见日月代天地行道图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1801)
452. 乾坤分上下图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1802)
453. 坤后六卦皆坎取天一生水之义图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1802)
454. 乾坤备八卦图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1802)
455. 乾坤含既未济包全经图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1802)
456. 乾坤中有咸恒图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (冯道立《周易三极图贯》)…………… (1803)
457. 乾坤二卦分损益图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1803)
458. 先后天日月居四方主六十四卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1803)
459. 天无二日应民无二王图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1803)
460. 日月纳甲与巽蛊庚甲贯图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1804)
461. 三少阴成既济图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1804)
462. 三少阳成未济图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1804)
463. 六十四卦惟既济阴阳得位图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1804)
464. 既济一卦贯天地四时图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1805)
465. 既济一卦含八卦原于太极图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1805)
466. 六画卦似三画卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1805)
467. 否泰含巽艮兑震图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1805)
468. 一七九含二六八成八卦图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1806)
469. 卦象言筮见易为卜筮书图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1806)
470. 参两生卦本于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1806)
471. 八卦对待应老阳数图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1806)
472. 乾坤三索得天地中图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1807)
473. 六子分中图(冯道立《周易三极图贯》)…… (1807)
474. 六十四卦独中孚以中名图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1807)

475. 彖传言消息统之以时图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1807)
476. 易中心字合太极图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1808)
477. 卦分精气形图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1808)
478. 德行原于乾坤图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1808)
479. 定之以中正仁义见太极之理图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1808)
480. 易言天地万物之情图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1809)
481. 卦德卦象各相贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1809)
482. 人与日月合明见格致诚意之学图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1809)
483. 易言无妄合诚意图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1809)
484. 彖辞言心为正心之主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1810)
485. 易首四卦具五位图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1810)
486. 易言齐家之政在反身图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1810)
487. 首四卦父母男女图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1810)
488. 易重长子有中正之道图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1811)
489. 咸取女见人道之正图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1811)
490. 易首三大政图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1811)
491. 屯解震坎不同合四时之首图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1811)
492. 雷出地奋正王者布政之始图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1812)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

493. 礼乐具天地德图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1812)
494. 治刑取乎离为向明而治图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1812)
495. 治兵取乎坤见寓兵于农图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1812)
496. 观风察政取乎巽图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1813)
497. 易道尚谦忌盈图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1813)
498. 易重大小过图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1813)
499. 河洛皆显于明夷图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1813)
500. 叠字卦图(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1814)
501. 君子有终合天地人三极为一贯图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (1814)
502. 四时图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1814)
503. 四方图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1814)
504. 五星图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1815)
505. 五行图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1815)
506. 五色图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1815)
507. 五常图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1815)
508. 五味图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1816)
509. 五声图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1816)
510. 八音图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1816)
511. 天干图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1817)
512. 地支图(萧光远《周易属辞通例》)…………… (1817)
513. 六十四卦直列图(何志高《易经本意》)…………… (1817)
514. 直列分方图(何志高《易经本意》)…………… (1818)
515. 六十四卦反对图(何志高《易经本意》)…………… (1818)
516. 上篇序卦图(何志高《易经本意》)…………… (1819)
517. 下篇序卦图(何志高《易经本意》)…………… (1819)
518. 六十四卦帝载图(何志高《易经本意》)…………… (1820)
519. 乾坤成列图(沈善登《需时眇言》)…………… (1822)
520. 六十四卦十六互体图

易图目录

- (沈善登《需时眇言》)…………… (1822)
521. 卦变四象图(沈善登《需时眇言》)…………… (1823)
522. 重卦图(沈善登《需时眇言》)…………… (1824)
523. 八卦刚柔变化图(沈善登《需时眇言》)…… (1824)
524. 世系谱图(沈善登《需时眇言》)…………… (1825)
525. 离卦末节方位图(沈善登《需时眇言》)…… (1826)
526. 归游四卦图(沈绍勋《周易说余》)…………… (1826)
527. 八卦方位图
- (马其昶《重订周易费氏学》)…………… (1826)
528. 重卦图(马其昶《重订周易费氏学》)…………… (1826)

二、易学命题图…………… (1827)

1. 重六十四卦推荡诀图
- (刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1827)
2. 大衍之数五十图
- (刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1828)
3. 辨阴阳卦图
- (刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1829)
4. 复见天地之心图
- (刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1829)
5. 卦终未济图
- (刘牧《易数钩隐图遗论九事》)…………… (1830)
6. 乾用九坤用六图
- (朱震《汉上易传卦图》)…………… (1831)
7. 坤初六图(朱震《汉上易传卦图》)…………… (1831)
8. 天尊地卑图(杨甲《六经图》)…………… (1832)
9. 参天两地图(杨甲《六经图》)…………… (1832)
10. 参伍以变图(杨甲《六经图》)…………… (1833)
11. 二仪得十变化图(杨甲《六经图》)…………… (1833)
12. 十日五行相生图(杨甲《六经图》)…………… (1834)
13. 五位相合图(杨甲《六经图》)…………… (1834)
14. 八卦象数图(杨甲《六经图》)…………… (1834)
15. 八卦取象图(杨甲《六经图》)…………… (1834)
16. 方圆相生图(杨甲《六经图》)…………… (1835)
17. 六子图(杨甲《六经图》)…………… (1835)
18. 乾知大始图(杨甲《六经图》)…………… (1836)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

19. 坤作成物图(杨甲《六经图》) (1836)
20. 日月为易图(杨甲《六经图》) (1837)
21. 运会历数图(杨甲《六经图》) (1837)
22. 一阴一阳图(杨甲《六经图》) (1838)
23. 先甲后甲图(杨甲《六经图》) (1838)
24. 类聚群分图(杨甲《六经图》) (1839)
25. 通乎昼夜图(杨甲《六经图》) (1839)
26. 阳中阴图(杨甲《六经图》) (1840)
27. 阴中阳图(杨甲《六经图》) (1840)
28. 八卦配象图谱
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1840)
29. 六十四卦配象谱图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1840)
30. 易乾卦四德图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1841)
31. 四德旁通谱图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (1841)
32. 八卦配四时图(程大昌《易原》) (1842)
33. 五行相生遇三致克之图
(程大昌《易原》) (1842)
34. 论两仪图(王湜《易学》) (1843)
35. 论四象图(王湜《易学》) (1843)
36. 论八卦图(王湜《易学》) (1843)
37. 上下篇互变造物生物卦图
(税与权《易学启蒙小传》) (1844)
38. 生成图(税与权《易学启蒙小传》) (1844)
39. 周易古经上篇图一
(税与权《易学启蒙小传》) (1845)
40. 周易古经上篇图二
(税与权《易学启蒙小传》) (1845)
41. 九为究数图(税与权《易学启蒙小传》) (1846)
42. 大衍天一生地二图(丁易东《大衍索隐》) (1846)
43. 大衍地二生天三图(丁易东《大衍索隐》) (1846)
44. 大衍天三生地四图(丁易东《大衍索隐》) (1847)
45. 大衍地四生天五图(丁易东《大衍索隐》) (1847)
46. 大衍天五生地六图(丁易东《大衍索隐》) (1847)

易图目录

47. 大衍地六生天七图(丁易东《大衍索隐》)…… (1847)
48. 大衍天七生地八图(丁易东《大衍索隐》)…… (1848)
49. 大衍地八生天九图(丁易东《大衍索隐》)…… (1848)
50. 大衍天九生地十图(丁易东《大衍索隐》)…… (1848)
51. 大衍生老阳奇数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1849)
52. 大衍生少阴奇数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1849)
53. 大衍生少阳奇数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1849)
54. 大衍生老阴奇数策数图
(丁易东《大衍索隐》) …………… (1849)
55. 大衍生少阳策数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1850)
56. 大衍生少阴策数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1850)
57. 大衍生老阳策数图(丁易东《大衍索隐》)…… (1850)
58. 大衍虚中得四象奇数图
(丁易东《大衍索隐》) …………… (1851)
59. 大衍虚中得四象策数图
(丁易东《大衍索隐》) …………… (1851)
60. 乾坤司八节之图(朱元昇《三易备遗》) …… (1851)
61. 日月为易图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) …………… (1852)
62. 参天两地倚数之图(雷思齐《易图通变》)…… (1852)
63. 参伍以变错综数图(雷思齐《易图通变》)…… (1853)
64. 参两错综会变总图(雷思齐《易图通变》)…… (1853)
65. 日月为易图(《周易图》) …………… (1854)
66. 乾坤六子图(《周易图》) …………… (1854)
67. 六位三极图(《周易图》) …………… (1854)
68. 乾坤交成六十四卦图(《周易图》) …………… (1855)
69. 六十四卦万物数图(《周易图》) …………… (1855)
70. 帝出震图(《周易图》) …………… (1855)
71. 乾坤不居四正位图(《周易图》) …………… (1855)
72. 卦配方图(《周易图》) …………… (1855)
73. 方以类聚图(《周易图》) …………… (1855)
74. 物以群分图(《周易图》) …………… (1856)
75. 八卦司化图(《周易图》) …………… (1856)
76. 四象八卦图(《周易图》) …………… (1856)
77. 日月为易图(胡一桂《周易启蒙翼传》) …… (1857)
78. 气形质生五行图(保巴《易源奥义》) …… (1857)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

79. 倚数图(王申子《大易缉说》)…………… (1858)
80. 太极函三自然奇偶之图
(《大易象数钩深图》)…………… (1858)
81. 五位相合图(《大易象数钩深图》)…………… (1859)
82. 德事相因皆本奇偶之图
(《大易象数钩深图》)…………… (1859)
83. 方圆相生图(《大易象数钩深图》)…………… (1860)
84. 六位三极图(《大易象数钩深图》)…………… (1860)
85. 乾元用九坤元用六图
(《大易象数钩深图》)…………… (1861)
86. 乾坤六子图(《大易象数钩深图》)…………… (1861)
87. 三才之图(张理《易象图说外篇》)…………… (1862)
88. 五气之图(张理《易象图说外篇》)…………… (1862)
89. 七始之图(张理《易象图说外篇》)…………… (1862)
90. 此所以成变化图(韩邦奇《启蒙意见》)…… (1863)
91. 阴阳总会图(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1864)
92. 阴阳之原图(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1864)
93. 阴阳之合图(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1864)
94. 四象之位图(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1865)
95. 四象之数图(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1865)
96. 五之左右上下中一点图(五幅)
(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1866)
97. 阴阳互藏其宅三图之一
(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1866)
98. 阴阳互藏其宅三图之二
(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1866)
99. 阴阳互藏其宅三图之三
(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1867)
100. 上下左右中一点五图
(韩邦奇《启蒙意见》)…………… (1867)
101. 日月为易图(王圻《三才图会》)…………… (1868)
102. 观天文察时变之图(黄芹《易图识漏》)…… (1868)
103. 天地一元之数图(黄芹《易图识漏》)…………… (1868)
104. 天地圣人图(黄芹《易图识漏》)…………… (1869)
105. 君子法天图(黄芹《易图识漏》)…………… (1869)
106. 阳动阴静图(黄芹《易图识漏》)…………… (1869)

107. 六十四卦阳动阴静图
(黄芹《易图识漏》)····· (1869)
108. 乾卦圆图(卢翰《易经中说》)····· (1870)
109. 一元流行图(卢翰《易经中说》)····· (1870)
110. 元亨利贞图(卢翰《易经中说》)····· (1870)
111. 天道万物图(卢翰《易经中说》)····· (1870)
112. 君子尽性图(卢翰《易经中说》)····· (1871)
113. 四德循环无端图(卢翰《易经中说》)····· (1871)
114. 天人之分之殊图(卢翰《易经中说》)····· (1871)
115. 性命之理则一图(卢翰《易经中说》)····· (1872)
116. 君子明易图(卢翰《易经中说》)····· (1872)
117. 天人授受图(卢翰《易经中说》)····· (1872)
118. 明乾图(卢翰《易经中说》)····· (1873)
119. 刚柔相摩图(卢翰《易经中说》)····· (1873)
120. 八卦相荡图(卢翰《易经中说》)····· (1874)
121. 吉凶悔吝相为循环图
(卢翰《易经中说》)····· (1875)
122. 易卦变化成形图(卢翰《易经中说》)····· (1875)
123. 象变具造化影图(卢翰《易经中说》)····· (1875)
124. 象变中具造化之象图
(卢翰《易经中说》)····· (1876)
125. 辞占中具人事之象图
(卢翰《易经中说》)····· (1876)
126. 圣人作易君子学易图
(卢翰《易经中说》)····· (1876)
127. 三才图(卢翰《易经中说》)····· (1876)
128. 二四同功文势图(诸“文势图”之一)
(卢翰《易经中说》)····· (1876)
129. 参天两地倚数图(卢翰《易经中说》)····· (1877)
130. 径围合天地图(卢翰《易经中说》)····· (1877)
131. (重定)一中分造化圆图
(钱一本《像抄》)····· (1877)
132. (补定)一中分造化圆图
(钱一本《像抄》)····· (1877)
133. 古篆易字图(陈第《伏羲图赞》)····· (1878)
134. 三才之图(章潢《图书编》)····· (1878)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

135. 日月为易图(章潢《图书编》)…………… (1878)
136. 八宫八卦八图(章潢《图书编》)…………… (1879)
137. 天地气交图(章潢《图书编》)…………… (1880)
138. 五气之图(章潢《图书编》)…………… (1880)
139. 乾坤六子之图(章潢《图书编》)…………… (1880)
140. 乾知大始图(章潢《图书编》)…………… (1881)
141. 坤作成物图(章潢《图书编》)…………… (1881)
142. 方以类聚图(章潢《图书编》)…………… (1881)
143. 物以群分图(章潢《图书编》)…………… (1881)
144. 阴阳五行变化图(章潢《图书编》)…………… (1882)
145. 通乎昼夜图(章潢《图书编》)…………… (1882)
146. 五圣制器尚象图(章潢《图书编》)…………… (1882)
147. 阴阳总会图(章潢《图书编》)…………… (1883)
148. 阴阳之原图(章潢《图书编》)…………… (1883)
149. 阴阳之合图(章潢《图书编》)…………… (1883)
150. 四象位图(章潢《图书编》)…………… (1884)
151. 四象数图(章潢《图书编》)…………… (1884)
152. 天易图(董说《易发》)…………… (1884)
153. 地易图(董说《易发》)…………… (1885)
154. 人易图(董说《易发》)…………… (1885)
155. 出震图(董说《易发》)…………… (1886)
156. 出震西北乾变图(董说《易发》)…………… (1886)
157. 出震西南坤变图(董说《易发》)…………… (1887)
158. 天圆地方图(董超然《周易通义》)…………… (1887)
159. 四分四层四图
(方以智《周易时论合编》)…………… (1888)
160. 方图明堂四图
(方以智《周易时论合编》)…………… (1888)
161. 震巽居中方图四图
(方以智《周易时论合编》)…………… (1888)
162. 四阴四阳交五图
(方以智《周易时论合编》)…………… (1888)
163. 四正四偏图(方以智《周易时论合编》)…… (1889)
164. 人身合天地图(钱澄之《田间易学》)…………… (1889)
165. 六十四卦推荡图(胡世安《大易则通》)…… (1889)
166. 日月为易四图(胡世安《大易则通》)…………… (1889)

167. 乾坤六子图(胡世安《大易则通》)…………… (1890)
168. 类聚群分图(胡世安《大易则通》)…………… (1890)
169. 方以类聚图(胡世安《大易则通》)…………… (1890)
170. 物以群分图(胡世安《大易则通》)…………… (1891)
171. 易知来数往图(胡世安《大易则通》)…………… (1891)
172. 参天两地图(胡世安《大易则通》)…………… (1891)
173. 参伍以变图(胡世安《大易则通》)…………… (1891)
174. 通知昼夜三图(胡世安《大易则通》)…………… (1892)
175. 参伍错综图(胡世安《大易则通》)…………… (1893)
176. 广易道同归图(赵世对《易学蓍贞》)…………… (1893)
177. 黄帝始作甲子图(赵世对《易学蓍贞》)……… (1893)
178. 三索成形图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1894)
179. 帝历八方图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1894)
180. 神妙万物图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1894)
181. 九变归元图(张德纯《孔门易绪》)…………… (1894)
182. 人为天地心图(李光地《周易折中》)…………… (1895)
183. 乾策坤策图(李光地《周易折中》)…………… (1895)
184. 方圆相生图(胡煦《周易函书约存》)…………… (1895)
185. 天道性命图(胡煦《周易函书约存》)…………… (1895)
186. 左右各四皆贞图
(刘斯组《周易拨易堂解》)…………… (1896)
187. 内贞外悔图(刘斯组《周易拨易堂解》)……… (1896)
188. 互卦全图(张叙《易贯》)…………… (1896)
189. 大衍五十之数图(张叙《易贯》)…………… (1896)
190. 两仪生四象图(张叙《易贯》)…………… (1897)
191. 四象生八卦图(张叙《易贯》)…………… (1897)
192. 八卦生六十四卦图(张叙《易贯》)…………… (1897)
193. 心象图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1898)
194. 几善恶分图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1898)
195. 仁心己物立达图(赵世迥《易经告蒙》)……… (1898)
196. 干支计时图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1899)
197. 天地阴阳数三图(赵世迥《易经告蒙》)……… (1899)
198. 五气生五色正变图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1899)
199. 易序图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (1899)
200. 天数地数五六居中图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (杨方达《易学图说会通》)..... (1900)
201. 倚数图(杨方达《易学图说会通》)..... (1900)
202. 二极二仪图(刘文龙《古易汇詮》)..... (1900)
203. 四方四时图(刘文龙《古易汇詮》)..... (1901)
204. 子午阴阳八卦图(刘文龙《古易汇詮》)..... (1901)
205. 乾道成男坤道成女图
(梁锡珣《易学启蒙补》)..... (1901)
206. 物生大成图(梁锡珣《易学启蒙补》)..... (1902)
207. 衍数用数图(梁锡珣《易学启蒙补》)..... (1902)
208. 唐虞执中之易图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)..... (1902)
209. 仰观俯察图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)..... (1903)
210. 三才立极图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)..... (1903)
211. 起课不用易辞图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1903)
212. 八卦分宫与五行贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1903)
213. 八卦纳干支图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1904)
214. 以钱代蓍图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1904)
215. 世应分月图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1904)
216. 六亲配五行图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1904)
217. 六虚应太虚图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1905)
218. 卦身配五行图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1905)
219. 人极贯天地图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1905)
220. 仲尼譬天地为人极主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1905)
221. 北辰执中而治图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1906)
222. 北辰居天心以星验中正图

- (冯道立《周易三极图贯》)..... (1906)
223. 北极出地随时处中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1906)
224. 北辰为太极即人心图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1906)
225. 北辰以斗柄为用其心时贯于周天之中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1907)
226. 天心以仁贯四德图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1907)
227. 日月为易定命名之义图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1907)
228. 月受日光为画卦之原图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1907)
229. 天地日月星辰错综为画卦序卦张本图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1908)
230. 彖传言来十九卦见序卦反易之理图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1908)
231. 归奇象闰以时为定图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1908)
232. 闰年合爻数图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1908)
233. 八卦分四时只兑言秋图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1909)
234. 八卦方位以指南针为定正对两极之中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1909)
235. 八卦配八阵与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1909)
236. 六十干支配卦与时偕行图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1909)
237. 八卦相生贯四时图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1910)
238. 八卦相克贯四时图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1910)
239. 上下经分阴阳图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1910)
240. 阴阳终始是一贯之理图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

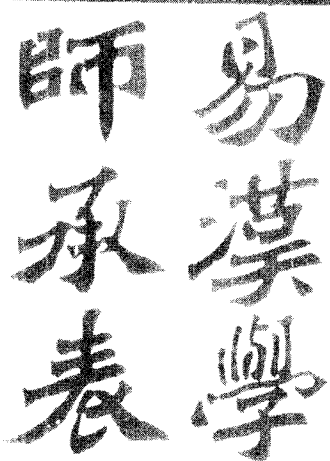
- (冯道立《周易三极图贯》)..... (1910)
241. 太易不列于太学图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1911)
242. 十翼应河图十数图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1911)
243. 象彖易各有取义图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1911)
244. 易贯三义图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1911)
245. 易贯四尚图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1912)
246. 易贯三象图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1912)
247. 象辞分体用图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1912)
248. 卦象分言图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1912)
249. 贞悔无定体图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1913)
250. 八卦贯全经图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1913)
251. 八卦加数图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1913)
252. 乾坤包六子成太极图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1913)
253. 月几望与纳甲贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1914)
254. 系辞无坎离图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1914)
255. 乾坤既未济相隔之数图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1914)
256. 临八月有凶见抑阴之道图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1914)
257. 复七日来复见扶阳之道图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1915)
258. 太极之一为数原图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1915)
259. 极数知来起于一图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1915)
260. 一本万殊正太极之理图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1915)

易图目录

261. 易多以数取义图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1916)
262. 六位成章根于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1916)
263. 参两居河图图中
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1916)
264. 易数不用三四图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1916)
265. 成数不用十象太极图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1917)
266. 乾坤二用合大衍图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1917)
267. 文言用九六图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1917)
268. 易辞分类图(冯道立《周易三极图贯》)····· (1917)
269. 观变玩占图(冯道立《周易三极图贯》)····· (1918)
270. 大衍营数图(冯道立《周易三极图贯》)····· (1918)
271. 揲数应全爻图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1918)
272. 蓍揲应岁运图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1918)
273. 五行配五常图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1919)
274. 乾卦备五常图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1919)
275. 四德分贯各卦图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1919)
276. 易中言元为善之长图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1919)
277. 易中言亨有通字义通即是贯图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1920)
278. 利涉大川取乾巽二卦图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1920)
279. 利见大人指九五定一卦之尊图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1920)
280. 利有攸往合为学之道图

易漢學
師承表

易图目录

- (冯道立《周易三极图贯》)..... (1920)
281. 利西南三见合消息之理图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1921)
282. 元永贞图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1921)
283. 贞与一贯有吉凶之别图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1921)
284. 易道重时中见孔门传授之法图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1921)
285. 先后天分中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1922)
286. 六爻分中图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1922)
287. 四时合中和图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1922)
288. 彖传赞时大图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1922)
289. 卦各有指以时为主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1923)
290. 人为天地心图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1923)
291. 泰卦象人身分阴阳之位图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1923)
292. 五运应太极合人身图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1923)
293. 六气应太极合人身图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1924)
294. 八卦近取诸身图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1924)
295. 六子应六气图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1924)
296. 乾坤含胞与图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1925)
297. 四卦言仁义皆根于天地图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1925)
298. 圣门传易图(冯道立《周易三极图贯》)..... (1925)
299. 易言德业分三极图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1925)

300. 人与天合德图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1926)
301. 人与地合德图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1926)
302. 易备五伦为人极主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1926)
303. 父母男女以中为主图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1926)
304. 卦以九五为尊明君臣之义图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1927)
305. 震合坎离为乘时布令图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1927)
306. 十三卦始终皆乾见万事总由于天图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1927)
307. 十三卦备孟子王政之全图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1927)
308. 君子小人成否泰图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1928)
309. 易言大欲合三卦图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1928)
310. 易道尚吉以理言图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1928)
311. 咎字解不同图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1928)
312. 易与五经贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1929)
313. 易言习与论语时习贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1929)
314. 系辞九卦合论语见雅言之教图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1929)
315. 太极与大学贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1929)
316. 易与中庸贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1930)
317. 大壮与孟子贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1930)

易图目录

師承表
易漢學

易图目录

易漢學
師承表

318. 六辞贯全经图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1930)
319. 易辞互见各相贯图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1930)
320. 卦辞见别卦名图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (1931)
321. 脱误图(冯道立《周易三极图贯》)····· (1931)
322. 两仪图(李钧简《周易引经通释》)····· (1931)
323. 两仪图(刘沅《周易恒解》)····· (1932)
324. 两仪生四象图(刘沅《周易恒解》)····· (1932)
325. 画间易图(张楚钟《易图管见》)····· (1932)
326. 爻间纯杂阴阳图(张楚钟《易图管见》)····· (1933)
327. 点线阴阳纯杂图(张楚钟《易图管见》)····· (1933)
328. 弦切阴阳纯杂图(张楚钟《易图管见》)····· (1934)
329. 爻象左右相对图(张楚钟《易图管见》)····· (1934)
330. 蓍德圆神图(张楚钟《易图管见》)····· (1935)
331. 天易时数十六周图
(沈善登《需时眇言》)····· (1935)
332. 世界数量图(沈善登《需时眇言》)····· (1935)
333. 帝出乎震图(沈善登《需时眇言》)····· (1936)
334. 卦位数量图(沈善登《需时眇言》)····· (1936)
335. 太易道生图(沈善登《需时眇言》)····· (1936)
336. 五方前后十六时数图
(沈善登《需时眇言》)····· (1937)
337. 八方前后十六时数图
(沈善登《需时眇言》)····· (1937)

三、易学天文图 ····· (1938)

1. 天文图(朱震《汉上易传卦图》)····· (1938)
2. 日之出入图(朱震《汉上易传卦图》)····· (1939)
3. 北辰左行图(朱震《汉上易传卦图》)····· (1939)
4. 日行二十八舍图
(朱震《汉上易传卦图》)····· (1940)
5. 仰观天文图(杨甲《六经图》)····· (1940)
6. 俯察地理图(杨甲《六经图》)····· (1941)
7. 仰观天文图(《大易象数钩深图》)····· (1941)

易图目录

8. 俯察地理图(《大易象数钩深图》) (1942)
9. 离宫星象图(林光世《水村易镜》) (1942)
10. 紫宫天厨养民之象图
(林光世《水村易镜》) (1943)
11. 兑宫佃渔网罟之象图
(林光世《水村易镜》) (1943)
12. 益卦诸星应农具图
(林光世《水村易镜》) (1943)
13. 西方秋成诸星应仓廩图
(林光世《水村易镜》) (1944)
14. 震宫诸星应狱市图
(林光世《水村易镜》) (1944)
15. 离宫诸星应狱市图
(林光世《水村易镜》) (1945)
16. 太微垣合乾坤之象图
(林光世《水村易镜》) (1945)
17. 紫微垣合乾坤之象图
(林光世《水村易镜》) (1945)
18. 天船积水垂象图(林光世《水村易镜》) (1946)
19. 仰观俯察图(部分)
(林光世《水村易镜》) (1946)
20. 坎宫天津渡河汉图
(林光世《水村易镜》) (1946)
21. 巽宫翼轸济不通图
(林光世《水村易镜》) (1946)
22. 震宫诸星图(林光世《水村易镜》) (1947)
23. 兑宫诸星图(林光世《水村易镜》) (1947)
24. 离宫室宿下兵卫之图
(林光世《水村易镜》) (1947)
25. 紫微闾阖门兵卫图
(林光世《水村易镜》) (1947)
26. 太微端门兵卫图(林光世《水村易镜》) (1948)
27. 震宫天门兵卫图(林光世《水村易镜》) (1948)
28. 坤宫天关兵卫图(林光世《水村易镜》) (1948)
29. 天津辇道兵卫图(林光世《水村易镜》) (1948)
30. 震艮二宫箕杵星象图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (林光世《水村易镜》) (1949)
31. 坎宫杵臼之象图(林光世《水村易镜》) (1949)
32. 离宫弧矢之象图(林光世《水村易镜》) (1949)
33. 兑宫天弓之象图(林光世《水村易镜》) (1949)
34. 乾宫室壁宫室之图
(林光世《水村易镜》) (1950)
35. 震宫房心宫室之图
(林光世《水村易镜》) (1950)
36. 兑宫大陵诸星图(林光世《水村易镜》) (1950)
37. 巽宫长沙诸星图(林光世《水村易镜》) (1951)
38. 坎宫虚危哭泣诸星图
(林光世《水村易镜》) (1951)
39. 兑宫卷舌主口舌象图
(林光世《水村易镜》) (1951)
40. 乾宫奎壁图书之象图
(林光世《水村易镜》) (1951)
41. 一章十九岁七闰辨一闰再闰数图
(丁易东《大衍索隐》) (1952)
42. 星之五宫图与土之九区方图
(吴澄《易纂言外翼》) (1952)
43. 周天历象气节之图
(张理《易象图说外篇》) (1952)
44. 地方万里封建之图
(张理《易象图说外篇》) (1953)
45. 万夫之图(张理《易象图说外篇》) (1953)
46. 一成之图(张理《易象图说外篇》) (1954)
47. 天地四象之图
(鲍宁《天原发微各类图》) (1954)
48. 明魄朔望图(鲍宁《天原发微各类图》) (1955)
49. 闰月定时成岁图
(鲍宁《天原发微各类图》) (1955)
50. 日月会辰图(鲍宁《天原发微各类图》) (1955)
51. 日月九道图(鲍宁《天原发微各类图》) (1955)
52. 仰观天文图(章潢《图书编》) (1956)
53. 俯察地理图(章潢《图书编》) (1956)
54. 周天历象节气之图(章潢《图书编》) (1956)

易图目录

55. 周天日月节候卦律分野总图
(章潢《图书编》) (1957)
56. 天方图(黄道周《易象正》) (1957)
57. 八卦九道图(方以智《周易时论合编》) (1958)
58. 天方图(方以智《周易时论合编》) (1958)
59. 宿度图(方以智《周易时论合编》) (1958)
60. 分野图(方以智《周易时论合编》) (1958)
61. 三轮六合八觚图
(方以智《周易时论合编》) (1959)
62. 革历图(乔中和《说易》) (1959)
63. 月行九道图(钱澄之《田间易学》) (1959)
64. 测天日月四图(胡世安《大易则通》) (1960)
65. 先后天仰观天文图
(胡世安《大易则通》) (1961)
66. 先后天俯察地理图
(胡世安《大易则通》) (1961)
67. 方圆相生天地圆仪图
(高雪君《易经来注图解》) (1961)
68. 日月五星周天图
(高雪君《易经来注图解》) (1961)
69. 冬夏风雨图(高雪君《易经来注图解》) (1961)
70. 《易原》卷首天文图(赵振芳《易原》) (1962)
71. 七政行道四图(赵振芳《易原》) (1963)
72. 考正中星图(赵振芳《易原》) (1963)
73. 月行朔望图(赵振芳《易原》) (1963)
74. 天纲地纪原小成图(赵振芳《易原》) (1964)
75. 日合天符图(赵振芳《易原》) (1964)
76. 月会于辰证方图(赵振芳《易原》) (1964)
77. 河山两戒图(赵振芳《易原》) (1965)
78. 河图应五星高下图(江永《河洛精蕴》) (1965)
79. 浑天总象图(杨方达《易学图说续闻》) (1965)
80. 月光圆缺图(赵世迥《易经告蒙》) (1966)
81. 日道出入昼夜长短天圆图
(赵世迥《易经告蒙》) (1966)
82. 日道出入昼夜长短方图
(赵世迥《易经告蒙》) (1966)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

83. 四仲中星图(春、夏)
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1966)
84. 四仲中星图(秋、冬)
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1967)
85. 四仲二十八宿中星定位图
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1967)
86. 日月出入九道图(赵世迥《易经告蒙》)..... (1967)
87. 日月东升西出九道图
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1967)
88. 二十八宿见的图(赵世迥《易经告蒙》)..... (1968)
89. 天官志分星画野图
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1968)
90. 七政花甲属二十八宿前后共二图
(赵世迥《易经告蒙》)..... (1968)
91. 纳音纳甲图(赵世迥《易经告蒙》)..... (1968)
92. 天圆地方图(《陈子性藏书》卷首)..... (1969)
93. 经星出没各适其中无过不及图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1969)
94. 经星考时验中与北极同图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1969)
95. 众星共辰物物共有一太极图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1970)
96. 天行健以中星为主物物各有一太极图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1970)
97. 日月十二次为阴阳交会之所图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1970)
98. 黄赤道居南北极之中日月与时偕行图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1970)
99. 日出入赤道与北辰合时中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1971)
100. 日月朔望对待会合与易随时变通图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1971)
101. 月行九道与北辰合时中图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1971)
102. 日月行四时成四象图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1971)

易图目录

103. 天象生五行为造化之原图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (1972)
104. 天文图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1972)
105. 星象图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1972)
106. 十二州图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1972)
107. 五岳图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1973)
108. 八风图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1973)
109. 十二辰图(萧光远《周易属辞通例》)..... (1973)
110. 近北极星图(戴棠《郑氏爻辰补》)..... (1973)
111. 赤道北十二星宫图
(戴棠《郑氏爻辰补》)..... (1976)
112. 南极十二星宫图
(戴棠《郑氏爻辰补》)..... (1979)
113. 近南极星图(戴棠《郑氏爻辰补》)..... (1980)
114. 七曜高卑相和相较图
(张楚钟《易图管见》)..... (1980)

四、易学数学图 (1981)

1. 五行数图(朱震《汉上易传卦图》)..... (1981)
2. 十二辰数图(朱震《汉上易传卦图》)..... (1982)
3. 十日数图(朱震《汉上易传卦图》)..... (1982)
4. 卦数图(朱震《汉上易传卦图》)..... (1983)
5. 天地之数图(杨甲《六经图》)..... (1983)
6. 六十四卦万物数图(杨甲《六经图》)..... (1984)
7. 六十四卦天地数图(杨甲《六经图》)..... (1984)
8. 大衍之数图(杨甲《六经图》)..... (1985)
9. 大衍新图(唐仲友《帝王经世图谱》)..... (1985)
10. 先天方图数变八图之一
(张行成《易通变》)..... (1986)
11. 先天方图数变八图之二
(张行成《易通变》)..... (1986)
12. 先天方图数变八图之三
(张行成《易通变》)..... (1986)
13. 先天方图数变八图之四
(张行成《易通变》)..... (1986)
14. 先天方图数变八图之五

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (张行成《易通变》) (1987)
15. 先天方图数变八图之六
(张行成《易通变》) (1987)
16. 先天方图数变八图之七
(张行成《易通变》) (1987)
17. 先天方图数变八图之八
(张行成《易通变》) (1987)
18. 八位相交用数图(张行成《易通变》) (1988)
19. 地以九九制会图(张行成《易通变》) (1988)
20. 大衍之数五十其用四十有九图
(丁易东《大衍索隐》) (1988)
21. 大衍合数生四象图
(丁易东《大衍索隐》) (1988)
22. 大衍乘数生四象图
(丁易东《大衍索隐》) (1989)
23. 大衍合数得乘数图
(丁易东《大衍索隐》) (1989)
24. 大衍合数得乘数生四象图
(丁易东《大衍索隐》) (1989)
25. 大衍参天两地得老阴老阳互变图
(丁易东《大衍索隐》) (1990)
26. 大衍生成合卦数图
(丁易东《大衍索隐》) (1990)
27. 大衍乘数生爻复得合数图
(丁易东《大衍索隐》) (1990)
28. 大衍用数得策本体数图
(丁易东《大衍索隐》) (1990)
29. 大衍挂一生二篇策数图
(丁易东《大衍索隐》) (1991)
30. 大衍合数之图(丁易东《大衍索隐》) (1991)
31. 大衍生乘数平方图
(丁易东《大衍索隐》) (1991)
32. 大衍生乘数圭方图
(丁易东《大衍索隐》) (1991)
33. 大衍廉隅周数总图
(丁易东《大衍索隐》) (1992)

34. 大衍乘数开方总图
(丁易东《大衍索隐》) (1992)
35. 大衍乘数四方各得合数之图
(丁易东《大衍索隐》) (1992)
36. 大衍一百八十一数得三百八十五数图
(丁易东《大衍索隐》) (1992)
37. 大衍生章数图(丁易东《大衍索隐》) (1993)
38. 大衍用四十九合成五十数图
(丁易东《大衍索隐》) (1994)
39. 大衍五十位数合用四十九图
(丁易东《大衍索隐》) (1995)
40. 大衍除挂四十八蓍合成四十九图
(丁易东《大衍索隐》) (1996)
41. 大衍四十九用数合分至黄赤道图
(丁易东《大衍索隐》) (1997)
42. 大衍数四十九用得五十数变图上
(丁易东《大衍索隐》) (1998)
43. 大衍四十九用得五十数变图下
(丁易东《大衍索隐》) (1998)
44. 天地之数图(《大易象数钩深图》) (1998)
45. 大衍之数图(《大易象数钩深图》) (1999)
46. 其用四十有九图(《大易象数钩深图》) (1999)
47. 阳无十阴无一图(俞琰《读易举要》) (2000)
48. 九宫纵横斜十五图(俞琰《读易举要》) (2000)
49. 九宫纵横斜十八图(俞琰《读易举要》) (2000)
50. 大衍天一至地十图
(熊良辅《周易本义集成图》) (2002)
51. 衍数图(王申子《大易缉说》) (2003)
52. 天地之数八图之一
(韩邦奇《启蒙意见》) (2003)
53. 天地之数八图之二、三
(韩邦奇《启蒙意见》) (2003)
54. 天地之数八图之四
(韩邦奇《启蒙意见》) (2004)
55. 天地之数八图之五
(韩邦奇《启蒙意见》) (2004)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

56. 天地之数八图之六、七
(韩邦奇《启蒙意见》) (2004)
57. 天地之数八图之八
(韩邦奇《启蒙意见》) (2005)
58. 一三五积为九反退为七 二四积为六
反进为八图(韩邦奇《启蒙意见》) (2005)
59. 奇乏偶赢图(韩邦奇《启蒙意见》) (2006)
60. 上下四方数各共十图
(韩邦奇《启蒙意见》) (2006)
61. 奇多偶少图(韩邦奇《启蒙意见》) (2006)
62. 大衍之数图(文字)(章潢《图书编》) (2006)
63. 天地之数图(章潢《图书编》) (2007)
64. 大衍之数图(章潢《图书编》) (2007)
65. 天数五地数五图(章潢《图书编》) (2007)
66. 五位相得各有合图(章潢《图书编》) (2007)
67. 天数二五地数三十图(章潢《图书编》) (2008)
68. 天地之数五十有五图(章潢《图书编》) (2008)
69. 六十四卦万物数图(章潢《图书编》) (2008)
70. 邵子经世六十四卦数图
(章潢《图书编》) (2008)
71. 大衍天地数十五图
(方以智《周易时论合编》) (2009)
72. 河图洛书数用图
(方以智《周易时论合编》) (2009)
73. 十二会图(方以智《周易时论合编》) (2010)
74. 四十八数图(方以智《周易时论合编》) (2010)
75. 方圆围加图(方以智《周易时论合编》) (2010)
76. 参天两地数图
(方以智《周易时论合编》) (2011)
77. 商高积矩图(方以智《周易时论合编》) (2011)
78. 大衍之数图(胡世安《大易则通》) (2011)
79. 天地之数五位相合图
(胡世安《大易则通》) (2012)
80. 河图阳动阴静图(李光地《周易折中》) (2012)
81. 河图阳静阴动图(李光地《周易折中》) (2012)
82. 洛书阳动阴静图(李光地《周易折中》) (2013)

83. 洛书阳静阴动图(李光地《周易折中》)…… (2013)
84. 河图加减之原图(李光地《周易折中》)…… (2014)
85. 洛书乘除之原图(李光地《周易折中》)…… (2014)
86. 洛书对位成十互乘成百图
(李光地《周易折中》)…… (2015)
87. 河洛未分未变方图
(李光地《周易折中》)…… (2016)
88. 洛书勾股图(李光地《周易折中》)…… (2016)
89. 河洛未分未变三角图
(李光地《周易折中》)…… (2016)
90. 点数应河图十位图
(李光地《周易折中》)…… (2017)
91. 幂形应洛书九位图
(李光地《周易折中》)…… (2018)
92. 幂形为算法之原图
(李光地《周易折中》)…… (2018)
93. 大衍圆方之原图(李光地《周易折中》)…… (2019)
94. 大衍勾股之原图(李光地《周易折中》)…… (2019)
95. 老阳数合方法图(李光地《周易折中》)…… (2019)
96. 老阴数合勾股法图
(李光地《周易折中》)…… (2019)
97. 加倍变法图(李光地《周易折中》)…… (2020)
98. 邵康节经世六十四卦数图
(杨方达《易学图说会通》)…… (2020)
99. 勾股二图(江永《河洛精蕴》)…… (2021)
100. 后天八卦应勾股图(江永《河洛精蕴》)…… (2021)
101. 洛书勾股四图(江永《河洛精蕴》)…… (2021)
102. 平圆两勾股得整数图
(江永《河洛精蕴》)…… (2022)
103. 乘方法合画卦加倍法图
(江永《河洛精蕴》)…… (2022)
104. 乘方图(江永《河洛精蕴》)…… (2022)
105. 参天图(胡煦《周易函书约存》)…… (2023)
106. 两地图(胡煦《周易函书约存》)…… (2023)
107. 九九图(胡煦《周易函书约存》)…… (2023)
108. 并图(胡煦《周易函书约存》)…… (2023)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

109. 相减生阳图(胡煦《周易函书约存》)………… (2024)
110. 相减生阴图(胡煦《周易函书约存》)………… (2024)
111. 三三图(胡煦《周易函书约存》)………… (2024)
112. 四四图(胡煦《周易函书约存》)………… (2024)
113. 五五图(胡煦《周易函书约存》)………… (2025)
114. 六六图(胡煦《周易函书约存》)………… (2025)
115. 七七图(胡煦《周易函书约存》)………… (2025)
116. 改七七图与再改七七图
(胡煦《周易函书约存》)………… (2025)
117. (又)改七七图与再改七七图
(胡煦《周易函书约存》)………… (2026)
118. 八八图(胡煦《周易函书约存》)………… (2026)
119. 改八八图(胡煦《周易函书约存》)………… (2026)
120. 又九九图(胡煦《周易函书约存》)………… (2026)
121. 十十图(胡煦《周易函书约存》)………… (2027)
122. 聚五聚八图(胡煦《周易函书约存》)………… (2027)
123. 聚六攒九图(胡煦《周易函书约存》)………… (2027)
124. 六十四子顺逆安置图
(胡煦《周易函书约存》)………… (2027)
125. 七十二子图(胡煦《周易函书约存》)………… (2028)
126. 参订大衍之数未加未减图
(连斗山《周易辨画》)………… (2028)
127. 周易与数学数图(赵世迥《易经告蒙》)…… (2030)
128. 天地之数图(张惠言《周易虞氏消息》)…… (2031)
129. 日月之数图(张惠言《周易虞氏消息》)…… (2031)
130. 八卦之数图(张惠言《周易虞氏消息》)…… (2031)
131. 算盘法图书图
(冯道立《周易三极图贯》)………… (2032)
132. 河洛总数成为一图
(冯道立《周易三极图贯》)………… (2032)
133. 河图为算学之原起于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)………… (2032)
134. 洛书为算学之原起于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)………… (2032)
135. 因圆见方合大衍与太极贯图
(冯道立《周易三极图贯》)………… (2033)

136. 河图五十居中含八卦图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2033)
137. 河图九数成三角与用中之义贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2033)
138. 过揲六数成六角与虚中之义贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2033)
139. 洛书五数相乘应中宫图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2034)
140. 洛书三六七八相乘与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2034)
141. 勾股与河图贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2034)
142. 开方成百与河洛贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2034)
143. 开方成四十九与大衍贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2035)
144. 开方成三十六与过揲贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2035)
145. 开方用画卦加倍法与太极贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2035)
146. 一斤数与全爻贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2035)
147. 老阳应洛书九位从一起图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2036)
148. 迎日推策与大衍贯图
(冯道立《周易三极图贯》)..... (2036)
149. 积数叠法图(杨履泰《周易倚数录》)..... (2036)
150. 方积围法图(杨履泰《周易倚数录》)..... (2036)
151. 圆积围法图(杨履泰《周易倚数录》)..... (2036)
152. 方形开方法图(杨履泰《周易倚数录》)..... (2037)
153. 勾股形勾股积图
(杨履泰《周易倚数录》)..... (2038)
154. 长方勾股相求法图
(杨履泰《周易倚数录》)..... (2038)
155. 累方算法图(杨履泰《周易倚数录》)..... (2039)
156. 内容外切方圆倚数法图

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (杨履泰《周易倚数录》)····· (2039)
157. 勾股方圆相容法图
(杨履泰《周易倚数录》)····· (2039)
158. 和较相求法图(杨履泰《周易倚数录》)····· (2040)
159. 测量算法图(杨履泰《周易倚数录》)····· (2040)
160. 测圆要法图(杨履泰《周易倚数录》)····· (2041)
161. 各圆形算法图(杨履泰《周易倚数录》)····· (2041)
162. 天度高弧距地法图
(杨履泰《周易倚数录》)····· (2042)
163. 弧径距度法图(杨履泰《周易倚数录》)····· (2042)
164. 六角诸圆交割图(张楚钟《易图管见》)····· (2042)
165. 河洛数交变八图(张楚钟《易图管见》)····· (2043)
166. 三角合三阴图(张楚钟《易图管见》)····· (2043)
167. 平行线交角与卦爻图
(张楚钟《易图管见》)····· (2043)
168. 九数仿生图(沈善登《需时眇言》)····· (2044)
169. 河图洛书总图(沈善登《需时眇言》)····· (2044)
170. 天地开辟五图(沈善登《需时眇言》)····· (2045)
171. 变股作弦图(沈善登《需时眇言》)····· (2046)
172. 大衍求一勾股三图
(沈善登《需时眇言》)····· (2047)
173. 勾股正方图(沈善登《需时眇言》)····· (2047)
174. 算家四因倍积开方图
(沈善登《需时眇言》)····· (2048)
175. 勾股和方图(沈善登《需时眇言》)····· (2048)
176. 勾股名易图(沈善登《需时眇言》)····· (2048)
177. 爻变四十八为勾图
(沈善登《需时眇言》)····· (2048)
178. 大衍数(何志高《易经本意》)····· (2049)

五、易学律吕图 ····· (2050)

1. 阴阳律吕图
(刘牧《易数钩隐图遗论九事》)····· (2050)
2. 律吕起于冬至之气图
(朱震《汉上易传卦图》)····· (2051)
3. 阳律阴吕合声图

- (朱震《汉上易传卦图》) (2051)
4. 十二律相生图(朱震《汉上易传卦图》) (2052)
5. 六十律相生图(朱震《汉上易传卦图》) (2053)
6. 十二律通五行八正之气图
(朱震《汉上易传卦图》) (2054)
7. 五声十二律数图
(朱震《汉上易传卦图》) (2055)
8. 四卦合律图(杨甲《六经图》) (2055)
9. 卦爻律吕图(杨甲《六经图》) (2056)
10. 黄帝六甲纳音一例图
(朱元昇《三易备遗》) (2056)
11. 黄帝六甲纳音二例图
(朱元昇《三易备遗》) (2057)
12. 黄帝六甲纳音三例图
(朱元昇《三易备遗》) (2057)
13. 纳甲纳音之图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (2058)
14. 卦分律吕图(《周易图》) (2058)
15. 乾坤合律图(《周易图》) (2059)
16. 五声八音图(鲍宁《天原发微各类图》) (2059)
17. 六律六吕图(鲍宁《天原发微各类图》) (2059)
18. 经世律吕声音变化图
(季本《易学四同别录》) (2060)
19. 六甲六子纳音图
(方以智《周易时论合编》) (2061)
20. 周易卦序方圆律气图
(方以智《周易时论合编》) (2061)
21. 五行杂变七图
(方以智《周易时论合编》) (2062)
22. 律应卦气相生图
(方以智《周易时论合编》) (2063)
23. 黄钟空围九分图
(方以智《周易时论合编》) (2063)
24. 律吕合河图洪范图
(高雪君《易经来注图解》) (2063)
25. 律吕合洛书洪范图

易图目录

師承表
易漢學

易图目录

易漢學
師承表

- (高雪君《易经来注图解》) (2063)
26. 内经纳音图(黄宗羲《易学象数论》) (2064)
27. 葛洪纳音图(黄宗羲《易学象数论》) (2064)
28. 扬雄积数纳音图
(黄宗羲《易学象数论》) (2065)
29. 律应卦气相生图(钱澄之《田间易学》) (2065)
30. 纳音图(钱澄之《田间易学》) (2065)
31. 天易八卦律吕征(董说《易发》) (2066)
32. 地易八卦律吕征(董说《易发》) (2066)
33. 音律与河洛四图(赵振芳《易原》) (2067)
34. 河图五音本数图(江永《河洛精蕴》) (2067)
35. 河图五音变数图(江永《河洛精蕴》) (2067)
36. 河图五音顺序相生图
(江永《河洛精蕴》) (2068)
37. 洛书应十二律图(江永《河洛精蕴》) (2068)
38. 洛书配支辰律吕应六合图
(江永《河洛精蕴》) (2068)
39. 纳音五行母子数图(江永《河洛精蕴》) (2068)
40. 六十纳音归河图变数图
(江永《河洛精蕴》) (2069)
41. 五十音应大衍之数图
(江永《河洛精蕴》) (2069)
42. 纳音配六十调图(江永《河洛精蕴》) (2069)
43. 律应卦气相生图
(胡煦《周易函书约存》) (2070)
44. 六甲五子纳音图
(胡煦《周易函书约存》) (2070)
45. 元音图(赵世迥《易经告蒙》) (2070)
46. 律吕调和图(赵世迥《易经告蒙》) (2070)
47. 六十四卦配四时十二月六十律之图
(任启运《周易洗心》) (2071)
48. 八十四声图(杨方达《易学图说会通》) (2071)
49. 六十调图(杨方达《易学图说会通》) (2073)
50. 五音相生之序图
(杨方达《易学图说会通》) (2074)
51. 十二律生次图

易图目录

- (杨方达《易学图说会通》) (2074)
52. 十二律旋宫图
(杨方达《易学图说会通》) (2074)
53. 律吕分寸长短图
(杨方达《易学图说会通》) (2075)
54. 十二律隔八相生图
(杨方达《易学图说会通》) (2075)
55. 十二律七音图
(杨方达《易学图说会通》) (2076)
56. 考亭重上生图
(杨方达《易学图说会通》) (2076)
57. 律吕当位居衡图
(杨方达《易学图说会通》) (2077)
58. 十二律气运图
(杨方达《易学图说会通》) (2077)
59. 十二律右旋起六十调图
(杨方达《易学图说会通》) (2078)
60. 五音本五行图
(杨方达《易学图说会通》) (2078)
61. 纳音取象类列图
(杨方达《易学图说会通》) (2079)
62. 律吕旋宫图(梁锡珣《易学启蒙补》) (2079)
- 六、易学医道图** (2080)
1. 九宫尻神禁忌图
(王国端《扁鹊神应针灸玉龙经》) (2080)
2. 九部人神禁忌图
(王国端《扁鹊神应针灸玉龙经》) (2080)
3. 逐日受病图(杨时乔《周易全书》) (2081)
4. 五运六气图(杨时乔《周易全书》) (2081)
5. 荣卫相生图(章潢《图书编》) (2081)
6. 九道脉之图(章潢《图书编》) (2081)
7. 王脉之图(章潢《图书编》) (2082)
8. 男女有相反图(章潢《图书编》) (2082)
9. 经脉合天文流注图(章潢《图书编》) (2082)
10. 人面耐寒之图(章潢《图书编》) (2082)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

11. 八卦司化图(章潢《图书编》) (2083)
12. 五运五天南北政图(章潢《图书编》) (2083)
13. 五运五星图(章潢《图书编》) (2083)
14. 五运二十八宿图(章潢《图书编》) (2083)
15. 六气主气三图(章潢《图书编》) (2084)
16. 五运配五音图(章潢《图书编》) (2085)
17. 十二年客气之图(章潢《图书编》) (2086)
18. 太虚(太极)图(《四库全书》本)
(张介宾《类经图翼》) (2086)
19. 太虚图(民国8年石印本)
(张介宾《类经图翼》) (2087)
20. 阴阳图(《四库全书》本)
(张介宾《类经图翼》) (2087)
21. 五行图(《四库全书》本)
(张介宾《类经图翼》) (2088)
22. 五行生成数图(《四库全书》本)
(张介宾《类经图翼》) (2088)
23. 干支所属五行图(张介宾《类经图翼》) (2089)
24. 六十花甲纳音图(张介宾《类经图翼》) (2089)
25. 二十四向八刻二十分图
(张介宾《类经图翼》) (2089)
26. 每日气数百刻六千分图
(张介宾《类经图翼》) (2089)
27. 二十四气昼夜长短百刻之图
(张介宾《类经图翼》) (2090)
28. 二十四气斗纲图(张介宾《类经图翼》) (2090)
29. 十二次会中星图(张介宾《类经图翼》) (2091)
30. 二十八宿过宫分野图
(张介宾《类经图翼》) (2091)
31. 十干起子建寅图(张介宾《类经图翼》) (2091)
32. 二十八宿五行所属图
(张介宾《类经图翼》) (2092)
33. 九宫分野图(张介宾《类经图翼》) (2092)
34. 五运图(张介宾《类经图翼》) (2092)
35. 五天五运图(张介宾《类经图翼》) (2093)
36. 五运三气之纪图(张介宾《类经图翼》) (2093)

37. 五音建运太少相生图
(张介宾《类经图翼》) (2093)
38. 五运主运图(张介宾《类经图翼》) (2094)
39. 五运客运图(张介宾《类经图翼》) (2094)
40. 五运太少齐兼化图
(张介宾《类经图翼》) (2094)
41. 六十年气运相临逆顺图
(张介宾《类经图翼》) (2094)
42. 天地六气之图(张介宾《类经图翼》) (2095)
43. 六气正化对化图(张介宾《类经图翼》) (2095)
44. 交六气节令图(张介宾《类经图翼》) (2096)
45. 逐年主气图(张介宾《类经图翼》) (2096)
46. 逐年客气图(张介宾《类经图翼》) (2097)
47. 河图(张介宾《类经附翼》) (2097)
48. 洛书(张介宾《类经附翼》) (2098)
49. 太极八卦方圆图(张介宾《类经附翼》) (2098)
50. 先天八卦方位属象图
(张介宾《类经附翼》) (2099)
51. 太极六十四卦圆图
(张介宾《类经附翼》) (2099)
52. 六十四卦方图(张介宾《类经附翼》) (2100)
53. 乾父坤母图(张介宾《类经附翼》) (2100)
54. 后天八卦图(张介宾《类经附翼》) (2100)
55. 八卦五运三图
(方以智《周易时论合编》) (2101)
56. 十二经脉走向图
(方以智《周易时论合编》) (2101)
57. 十二经脉配六十四卦圆图
(方以智《周易时论合编》) (2101)
58. 人身卦气干气前图
(胡世安《大易则通》) (2102)
59. 人身卦气干气后图
(胡世安《大易则通》) (2102)
60. 巽象人身前后图(胡世安《大易则通》) (2102)
61. 运气先天后天图
(胡煦《周易函书约存》) (2103)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

62. 天干五运图(胡煦《周易函书约存》) (2103)
63. 三阴三阳走向图
(胡煦《周易函书约存》) (2103)
64. 五行合身图(胡煦《周易函书约存》) (2103)
65. 太乙天符岁直图
(胡煦《周易函书约存》) (2104)
66. 六脉图(江永《河洛精蕴》) (2104)
67. 客气加临司天在泉定局图
(江永《河洛精蕴》) (2105)
68. 横图应气血流注图(江永《河洛精蕴》) (2105)
69. 六子应六气图(江永《河洛精蕴》) (2105)
70. 人身督任脉手足经脉应洛书先天八卦图
(江永《河洛精蕴》) (2105)
71. 图书五奇数应五藏部位图
(江永《河洛精蕴》) (2106)
72. 五运图(江永《河洛精蕴》) (2106)
73. 主气流行应节气卦脉图
(江永《河洛精蕴》) (2106)

七、揲蓍之法图 (2107)

1. 筮具三图(聂崇义集注《新定三礼图》) (2107)
2. 蓍数揲法图
(刘牧《易数钩隐图遗论九事》) (2108)
3. 蓍卦之德图(杨甲《六经图》) (2108)
4. 揲蓍之法图(杨甲《六经图》) (2109)
5. 古今易学传授图(杨甲《六经图》) (2109)
6. 蓍卦之德图(《大易象数钩深图》) (2110)
7. 大衍揲蓍之图
(唐仲友《帝王经世图谱》) (2110)
8. 稽疑卜筮图(唐仲友《帝王经世图谱》) (2111)
9. 卜筮旁通图(唐仲友《帝王经世图谱》) (2112)
10. 揲蓍第一图(程大昌《易原》) (2113)
11. 揲蓍第二图(程大昌《易原》) (2113)
12. 揲蓍第三图(程大昌《易原》) (2113)
13. 孔氏蓍误图(程大昌《易原》) (2114)
14. 毕中和揲蓍图(程大昌《易原》) (2114)

15. 挂扚过揲总图
(胡方平《易学启蒙通释》) (2115)
16. 近世揲蓍后二变不挂图
(胡方平《易学启蒙通释》) (2115)
17. 大衍相得有合生闰数图
(丁易东《大衍索隐》) (2116)
18. 大衍四十九蓍分奇挂策数图
(丁易东《大衍索隐》) (2116)
19. 大衍四十九蓍均奇挂策数图
(丁易东《大衍索隐》) (2116)
20. 大衍归奇于扚以象闰图
(丁易东《大衍索隐》) (2116)
21. 挂扚简图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (2117)
22. 挂扚阴阳进退之图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (2117)
23. 过揲阴阳进退之图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (2118)
24. 过揲阴阳老少之图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》) (2118)
25. 揲蓍所得挂扚之策图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2119)
26. 老少挂扚过揲进退图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2120)
27. 二老二少过揲当期物数图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2121)
28. 明蓍策图(张理《易象图说内篇》) (2122)
29. 分两挂一图(张理《易象图说内篇》) (2122)
30. 揲四归奇图(张理《易象图说内篇》) (2122)
31. 三变八卦之策图
(张理《易象图说内篇》) (2122)
32. 三变成少阳图(张理《易象图说内篇》) (2123)
33. 三变成少阴图(张理《易象图说内篇》) (2123)
34. 三变成老阳图(张理《易象图说内篇》) (2124)
35. 三变成老阴图(张理《易象图说内篇》) (2124)
36. 考变占乾坤图(张理《易象图说内篇》) (2124)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

37. 揲蓍图(王申子《大易缉说》) (2125)
38. 取策图(王申子《大易缉说》) (2125)
39. 揲蓍求卦用策用变占图
(朱升《周易旁注》) (2126)
40. 变卦图(朱升《周易旁注》) (2127)
41. 蓍七卦八方圆图(朱升《周易旁注》) (2127)
42. 近世揲蓍后二变不挂图
(《性理大全书》) (2128)
43. 挂扚过揲总图(《性理大全书》) (2129)
44. 蓍之德圆而神图(章潢《图书编》) (2129)
45. 启蒙蓍衍图(方以智《周易时论合编》) (2130)
46. 十八变策六十四状图
(方以智《周易时论合编》) (2131)
47. 揲蓍六图(胡世安《大易则通》) (2132)
48. 蓍数揲法图(胡世安《大易则通》) (2133)
49. 蓍卦之图(胡世安《大易则通》) (2133)
50. 蓍变奇偶图(钱澄之《田间易学》) (2133)
51. 大衍筮法图(赵世迥《易经告蒙》) (2133)
52. 筮策象数图(何志高《易经本意》) (2134)

八、翼易玄虚洪范等图 (2135)

1. 太玄准易图(朱震《汉上易传卦图》) (2135)
2. 太玄准易卦名图(杨甲《六经图》) (2136)
3. 太玄准易卦气图(杨甲《六经图》) (2136)
4. 温公潜虚拟玄图·气图
(杨甲《六经图》) (2137)
5. 温公潜虚拟玄图·名图
(杨甲《六经图》) (2137)
6. 温公潜虚拟玄图·体图
(杨甲《六经图》) (2137)
7. 连山应中星之图(朱元昇《三易备遗》) (2138)
8. 连山易卦位合河图
(朱元昇《三易备遗》) (2138)
9. 连山易卦位合洛书图
(朱元昇《三易备遗》) (2139)
10. 连山易图书卦位合一之图

易图目录

- (朱元昇《三易备遗》) (2140)
11. 夏时首纯艮之图(朱元昇《三易备遗》) (2140)
12. 归藏坤乾之图(朱元昇《三易备遗》) (2141)
13. 归藏坤乾图二(朱元昇《三易备遗》) (2142)
14. 坤乾象数合一之图
(朱元昇《三易备遗》) (2142)
15. 归藏气左旋象右转之图
(朱元昇《三易备遗》) (2143)
16. 归藏用卦四十八本八卦四十八爻图
(朱元昇《三易备遗》) (2144)
17. 归藏五行每行各具五行图
(朱元昇《三易备遗》) (2144)
18. 六甲隔八生律吕八卦图
(朱元昇《三易备遗》) (2145)
19. 洪范图(洛书)(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2145)
20. 九九四图之一(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2145)
21. 九九四图之二(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2146)
22. 九九四图之三(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2146)
23. 九九四图之四(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2146)
24. 五行七图之一(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2146)
25. 五行七图之二(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2147)
26. 五行七图之三(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2147)
27. 五行七图之四(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2147)
28. 五行七图之五(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2147)
29. 五行七图之六(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2148)
30. 五行七图之七(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2148)
31. 洪范吉凶图(部分)
(蔡沈《洪范皇极内篇》) (2148)
32. 太玄拟卦日星节候图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2151)
33. (《潜虚》)性图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2152)
34. (《潜虚》)名图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2152)
35. (《潜虚》)行图、变图、解图(部分)
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2153)

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

36. (《潜虚》)命图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2154)
37. (蔡沈)八十一数名图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2154)
38. (蔡沈)原元吉几君子有庆图
(胡一桂《周易启蒙翼传》) (2155)
39. 洪范合大衍数图(丁易东《大衍索隐》) (2155)
40. 关子明拟玄洞极经图(《周易图》) (2156)
41. 太玄准易图(《周易图》) (2156)
42. 洪范九畴图(鲍宁《天原发微图》) (2157)
43. 九畴本洛书图(王圻《三才图会》) (2157)
44. 五行配性图(韩邦奇《启蒙意见》) (2157)
45. 皇建其极图(韩邦奇《启蒙意见》) (2157)
46. 庶八征图(韩邦奇《启蒙意见》) (2158)
47. 箕子洪范九畴图(黄芹《易图识漏》) (2158)
48. 洪范九畴图(卢翰《易经中说》) (2158)
49. 扬雄卦气图(季本《易学四同别录》) (2159)
50. 蔡沈九九数图(季本《易学四同别录》) (2159)
51. 五行分属六气图
(季本《易学四同别录》) (2160)
52. 五行人体性情图
(季本《易学四同别录》) (2160)
53. 五行植物属图(季本《易学四同别录》) (2160)
54. 五行动物属图(季本《易学四同别录》) (2160)
55. 五行用物属图(季本《易学四同别录》) (2161)
56. 五行事类吉图(季本《易学四同别录》) (2161)
57. 五行事类凶图(季本《易学四同别录》) (2161)
58. 五行支干之图(季本《易学四同别录》) (2161)
59. 扬雄太玄方州部家八十一首图
(章潢《图书编》) (2162)
60. 太玄准易卦名图(章潢《图书编》) (2162)
61. 太玄准易卦气图(章潢《图书编》) (2162)
62. 关子明拟玄洞极经图(章潢《图书编》) (2163)
63. 次为图(章潢《图书编》) (2163)
64. 明变图论(章潢《图书编》) (2163)
65. 洞极叙本图(章潢《图书编》) (2164)

66. 皇极八十一名数图(章潢《图书编》) (2164)
67. 范数之图(章潢《图书编》) (2165)
68. 九九圆数图(章潢《图书编》) (2165)
69. 九九方数图(章潢《图书编》) (2165)
70. 心象图(章潢《图书编》) (2166)
71. 附:五岳真形图(章潢《图书编》) (2166)
72. 太玄准京氏卦气图
(叶良佩《周易义丛》) (2167)
73. 神农连山中成圆图
(李本固《周易古本全书汇编》) (2167)
74. 黄帝归藏大成方图
(李本固《周易古本全书汇编》) (2167)
75. 九畴八十一象图之一
(黄道周《易象正》) (2168)
76. 诗斗差图(黄道周《易象正》) (2168)
77. 春秋元差图(黄道周《易象正》) (2169)
78. 经世历年图一(黄道周《易象正》) (2169)
79. 经世历年图二(黄道周《易象正》) (2170)
80. 七十二限行春秋体卦图
(黄道周《易象正》) (2170)
81. 七十二限诗用卦图(黄道周《易象正》) (2171)
82. 六十四事图(黄道周《易象正》) (2171)
83. 卦变合连山图(李奇玉《雪园易义》) (2172)
84. 卦变合归藏图(李奇玉《雪园易义》) (2172)
85. 尧典四仲图(董说《易发》) (2174)
86. 金精鳌极五行图
(方以智《周易时论合编》) (2174)
87. 八卦变曜五行图
(方以智《周易时论合编》) (2174)
88. 洪范九畴图(方以智《周易时论合编》) (2175)
89. 三奇图(乔中和《说易》) (2176)
90. 洪范仿河图图
(高雪君《易经来注图解》) (2177)
91. 洪范吉凶排法八数相对图
(黄宗羲《易学象数论》) (2177)
92. 六壬地盘图(黄宗羲《易学象数论》) (2177)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

93. 六壬天盘图(黄宗羲《易学象数论》)…… (2178)
94. 六壬贵人图一(黄宗羲《易学象数论》)…… (2178)
95. 六壬贵人图二(黄宗羲《易学象数论》)…… (2178)
96. 六壬占诸图之一
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2179)
97. 六壬占诸图之二
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2179)
98. 六壬占诸图之三
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2179)
99. 六壬占诸图之四
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2179)
100. 六壬占诸图之五
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2180)
101. 六壬占诸图之六
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2180)
102. 六壬占诸图之七
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2180)
103. 六壬占诸图之八
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2180)
104. 六壬占诸图之九
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2181)
105. 六壬占诸图之十
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2181)
106. 六壬占诸图之十一
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2181)
107. 六壬占诸图之十二
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2181)
108. 六壬占诸图之十三
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2182)
109. 六壬占诸图之十四
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2182)
110. 六壬占诸图之十五
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2182)
111. 太一占十六宫图
(黄宗羲《易学象数论》)…… (2182)
112. 遁甲占地盘图(黄宗羲《易学象数论》)…… (2183)

113. 遁甲占天盘图(黄宗羲《易学象数论》)…… (2183)
114. 遁甲占天盘八门图
(黄宗羲《易学象数论》)…………… (2183)
115. 遁甲占八诈门阳图
(黄宗羲《易学象数论》)…………… (2183)
116. 遁甲占八诈门阴图
(黄宗羲《易学象数论》)…………… (2184)
117. 太玄图(《四库全书》本)
(范望注《太玄经》)…………… (2184)
118. 连山易图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (2185)
119. 黄帝方图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (2185)
120. 唐虞方图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (2185)
121. 连山圆图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (2186)
122. 归藏圆图(陆奎勋《陆堂易学》)…………… (2186)
123. 原古太玄准易图
(胡煦《周易函书约存》)…………… (2186)
124. 连山六十四卦圆图
(任启运《周易洗心》)…………… (2187)
125. 归藏六十四卦方图
(任启运《周易洗心》)…………… (2187)
126. 连山八卦横图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2187)
127. 连山八卦圆图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2188)
128. 归藏八卦横图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2188)
129. 归藏八卦圆图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2189)
130. 归藏六十四卦横图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2190)
131. 归藏六十四卦方圆图
(赵继序《周易图书质疑》)…………… (2191)
132. 九九洪范圆数全图
(潘士权《洪范注补》)…………… (2191)
133. 一分为三洪范图(部分)
(潘士权《洪范注补》)…………… (2192)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

134. 九畴数符大衍图(附: 太乙九宫初式图)
(张德纯《孔门易绪》)…………… (2193)
135. 五气五福五图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (2193)
136. 蔡沈九九数方圆象天地图
(赵世迥《易经告蒙》)…………… (2194)
137. 数占图(赵世迥《易经告蒙》)…………… (2194)
138. 连山首艮之图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2194)
139. 归藏坤乾气左旋象右转图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2195)
140. 皇极内篇九九圆数图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2195)
141. 皇极内篇八十一数名图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2196)
142. 握机奇正图(杨方达《易学图说会通》)…………… (2196)
143. 八阵握奇总图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2197)
144. 八阵大成之图
(杨方达《易学图说会通》)…………… (2197)
145. 卦爻配干枝图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2198)
146. 夏正建寅图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2198)
147. 地辟图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2198)
148. 归藏物生图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2198)
149. 归藏坤乾图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2199)
150. 干枝阴阳图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2199)
151. 阴阳分限始终图
(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2199)
152. 归藏六甲纳音应六十四卦图
(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2200)
153. 商正建丑图(梁锡珣《易学启蒙补》)…………… (2200)
154. 洪范成大衍其一不用象太极图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (2200)
155. 潜虚应河图数即太虚图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (2201)
156. 洪范皇极图以中为主图
(冯道立《周易三极图贯》)…………… (2201)

易图目录

157. 太元以中准中孚与时中贯图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (2201)
158. 经世天地人四象合三极图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (2201)
159. 易分三统以天为主合三极图
(冯道立《周易三极图贯》)····· (2202)
160. 河洛相连生克图(张楚钟《易图管见》)····· (2202)
161. 五行生克三图(张楚钟《易图管见》)····· (2202)
162. 五行十数三图(沈善登《需时眇言》)····· (2202)
163. 五行天干圆图(沈善登《需时眇言》)····· (2203)
164. 五行家三合图(沈善登《需时眇言》)····· (2203)
165. 太乙遁甲二图(庄忠械《易纬通义》)····· (2203)

九、道教易图 ····· (2204)

(一) 《道藏》易图 ····· (2204)

1. 仰图二幅
(《道藏·无量度人上品妙经旁通图》)····· (2204)
2. 日月圣功图
(《道藏·黄帝阴符经讲义图说》)····· (2204)
3. 奇器万象图
(《道藏·黄帝阴符经讲义图说》)····· (2204)
4. 天地阴阳升降图
(《道藏·修真太极混元图》)····· (2205)
5. 原本(太极)图
(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2205)
6. 乾坤图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2205)
7. 鼎器图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2205)
8. 进火图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2206)
9. 退火图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2206)
10. 朝元图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2207)
11. 還元图(《道藏·金液还丹印证图》)····· (2207)
12. 三十幅共一轂图
(《道藏·修真历验抄图》)····· (2208)
13. 采真铅汞图(《道藏·修真历验抄图》)····· (2208)
14. 六通图(《道藏·修真历验抄图》)····· (2208)
15. 周易七十二候图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (《道藏·修真历验抄图》) (2208)
16. 还丹五行功论图
(《道藏·修真历验抄图》) (2209)
17. 龙虎手鉴图(《道藏·龙虎手鉴图》) (2209)
18. 纳甲八象四德图
(《道藏·上清太玄九阳图》) (2210)
19. 四帝四魔图
(《道藏·灵宝无量度人上经大法》) (2211)
20. 八节九宫之图
(《道藏·灵宝无量度人上经大法》) (2211)
21. 河图
(《道藏·灵宝无量度人上经大法》) (2211)
22. 八门坛图
(《道藏·灵宝无量度人上经大法》) (2212)
23. 纯阴玉符图
(《道藏·无上玄天三天玉堂大法》) (2212)
24. 水火既济符图
(《道藏·无上玄天三天玉堂大法》) (2212)
25. 纯离火玉符图
(《道藏·无上玄天三天玉堂大法》) (2212)
26. 驱祟符图(选载)
(《道藏·清微神烈秘法》) (2213)
27. 先天后天图(《道藏·大丹直指》) (2213)
28. 得中气成仙图(《道藏·大丹直指》) (2213)
29. 交会图(《道藏·玉溪子丹经指要》) (2214)
30. 三五一都图
(《道藏·玉溪子丹经指要》) (2214)
31. 太极图(《道藏·会真集》) (2214)
32. 五行生数成数图(《道藏·会真集》) (2215)
33. 四象生八卦图(《道藏·会真集》) (2216)
34. 八卦還元图(《道藏·会真集》) (2216)
35. 七政八卦图(《道藏·会真集》) (2216)
36. 五气朝元图(《道藏·谷神篇》) (2216)
37. 性命图(《道藏·谷神篇》) (2216)
38. 含元抱朴图(《道藏·谷神篇》) (2217)
39. 木金间隔体用图(《道藏·谷神篇》) (2217)

40. 无极太极图
(《圆明老人《上乘修真三要》》) (2217)
41. 乾坤阴阳升降图
(《圆明老人《上乘修真三要》》) (2217)
42. 乾坤体用图
(《圆明老人《上乘修真三要》》) (2217)
43. 乾坤三元真火图
(《圆明老人《上乘修真三要》》) (2217)
44. 三极八卦九宫八图
(《道藏·三极至命筌蹄》) (2218)
45. 八卦合身四图
(《道藏·三极至命筌蹄》) (2219)
46. 内炼祈雨祈晴图(选载)
(《道藏·清微丹诀》) (2219)
47. 金蝉脱壳天仙图(《道藏·黄帝宅经》) (2220)
48. 修建祈禳图一(《道藏·黄帝宅经》) (2220)
49. 修建祈禳图二(《道藏·黄帝宅经》) (2220)
50. 纳甲图(《道藏·
上方大洞真元阴阳陟降图书后解》) (2221)
51. 四象图(《道藏·
上方大洞真元阴阳陟降图书后解》) (2221)
52. 五行推移图(《道藏·
上方大洞真元阴阳陟降图书后解》) (2221)
53. 八卦六变图(《道藏·
上方大洞真元阴阳陟降图书后解》) (2221)
54. 九宫七元图(《道藏·
上方大洞真元阴阳陟降图书后解》) (2222)
55. 造化玄机复归无极之图
(《黄公望《抱一函三秘诀》》) (2222)
56. 伏羲先天始画图
(《道藏·抱一函三秘诀》) (2223)
57. 造化生成图(《道藏·抱一函三秘诀》) (2223)
58. 成除造化图(《道藏·抱一函三秘诀》) (2223)
59. 五行颠倒图(《道藏·抱一函三秘诀》) (2224)
60. 坎离互用图(《道藏·抱一函三秘诀》) (2224)
61. 无极图(《道藏·抱一函三秘诀》) (2224)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

62. 元气始终阴阳升降图
(《道藏·抱一函三秘诀》) (2224)
63. 龙虎交媾火候图
(《道藏·抱一函三秘诀》) (2224)
64. 明镜图(《道藏》本)
(彭晓《周易参同契通真义》) (2224)
65. 明镜图(《四库全书》本)
(彭晓《周易参同契通真义》) (2225)
66. 月象图(彭晓《周易参同契通真义》) (2225)
67. 日象图(彭晓《周易参同契通真义》) (2225)
68. 五行相得各有合图
(陈显微《周易参同契解》) (2226)
69. 鼎器三五图(陈显微《周易参同契解》) (2226)
70. 阴阳得其配图
(陈显微《周易参同契解》) (2226)
71. 寅申阴阳出入图
(陈显微《周易参同契解》) (2227)
72. 刚柔迭兴图(陈显微《周易参同契解》) (2227)
73. 法象图(陈显微《周易参同契解》) (2227)
74. 金火相交生药图(《古文龙虎经注疏》) (2228)
75. 攒簇周天火候图(《古文龙虎经注疏》) (2228)
76. 四季内体外用图(《道藏》本)
(俞琰《周易参同契发挥》) (2229)
77. 聊陈两象图(《道藏》本)
(俞琰《周易参同契发挥》) (2229)
78. 戊己之功图(俞琰《周易参同契发挥》) (2229)
79. 乾父坤母图(俞琰《周易参同契发挥》) (2229)
80. 乾甲图(俞琰《周易参同契发挥》) (2230)
81. 震庚图(俞琰《周易参同契发挥》) (2230)
82. 兑丁图(俞琰《周易参同契发挥》) (2230)
83. 巽辛图(俞琰《周易参同契发挥》) (2230)
84. 艮丙图(俞琰《周易参同契发挥》) (2231)
85. 坤乙图(俞琰《周易参同契发挥》) (2231)
86. 纳甲图(俞琰《周易参同契发挥》) (2231)
87. 四象图(俞琰《周易参同契发挥》) (2231)
88. 朔望火候图(俞琰《周易参同契发挥》) (2232)

易图目录

89. 子午三合图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2232)
90. 金水炼丹图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2232)
91. 五行数图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2232)
92. 六卦月象图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2233)
93. 变易循环图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2233)
94. 龙虎四象图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2233)
95. 四方纲纪图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2233)
96. 一九循环图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2234)
97. 鼎器歌图(俞琰《周易参同契发挥》)…… (2234)
98. 文武火候图
(《道藏·周易参同契发挥》)…… (2234)
99. 天地阴阳升降始终图
(《道藏·黄帝八十一难经纂图句解》)…… (2234)
100. 手足阴阳流注始终图
(《道藏·黄帝八十一难经纂图句解》)…… (2235)
101. 卦象诊候图
(《道藏·黄帝八十一难经纂图句解》)…… (2236)
102. 人身三关图(《道藏·还真集》)…… (2236)
103. 大道心易图(《道藏·还真集》)…… (2236)
104. 朝屯暮蒙图(《道藏·还真集》)…… (2237)
105. 周天火候图(《道藏·还真集》)…… (2237)
106. 先天四象图(《道藏·爰清子至命篇》)…… (2237)
107. 后天四象图(《道藏·爰清子至命篇》)…… (2237)
108. 排符进火图(《道藏·爰清子至命篇》)…… (2238)
109. 九转成功图(《道藏·爰清子至命篇》)…… (2238)
110. 纳音符图(《道藏·道法会元》)…… (2238)
111. 召雷符图(《道藏·道法会元》)…… (2238)
112. 神光图(《道藏·上清灵宝大法》)…… (2239)
113. 三光炼化宝坛图
(《道藏·上清灵宝大法》)…… (2239)
114. 九炼生尸宝坛图
(《道藏·上清灵宝大法》)…… (2239)
115. 灵宝生仙炼度坛图
(《道藏·上清灵宝大法》)…… (2239)
116. 观天执天图(《道藏·全真坐钵捷法》)…… (2240)
117. 元始祖劫图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2240)
118. 雷霆互用图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2240)
119. 雷霆图(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2241)
120. 斗柄周天图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2241)
121. 法行先天大道图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2241)
122. 雷霆一窍图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2241)
123. 雷霆九宫图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2242)
124. 大衍之数图
(《道藏·道法宗旨图衍义》)…………… (2242)
125. 河图洛书图(《道藏·古易考原》)…………… (2242)

(二) 《道藏辑要》易图…………… (2243)

1. 太极含一图(《道藏辑要·至道心传》)…………… (2243)
2. 天根月窟三十六宫图
(《道藏辑要·至道心传》)…………… (2243)
3. 内天罡图(《道藏辑要·至道心传》)…………… (2243)
4. 混极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2243)
5. 元极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2244)
6. 附: 元极图(田艺衡《易图》)…………… (2244)
7. 灵极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2244)
8. 太极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2244)
9. 中极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2245)
10. 动静图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2245)
11. 少极图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2245)
12. 太阳图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2246)
13. 太阴图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2246)
14. 附: 太阳图(田艺衡《易图》)…………… (2246)
15. 附: 太阴图(田艺衡《易图》)…………… (2246)
16. 象明图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2247)
17. 三才图(《道藏辑要·易说图解》)…………… (2247)
18. 附: 象明图(田艺衡《易图》)…………… (2247)

19. 附：易象图(田艺衡《易图》) (2247)
20. 阳奇图(《道藏辑要·易说图解》) (2248)
21. 阴偶图(《道藏辑要·易说图解》) (2248)
22. 附：阳奇图(田艺衡《易图》) (2248)
23. 附：阴偶图(田艺衡《易图》) (2248)
24. 两仪四象八卦图
(《道藏辑要·易说图解》) (2249)
25. 乾坤阖辟图(《道藏辑要·易说图解》) (2249)
26. 太极中分八卦图
(《道藏辑要·易说图解》) (2249)
27. 六十四卦刚柔相摩图
(《道藏辑要·易说图解》) (2249)
28. 六十四卦节气图
(《道藏辑要·易说图解》) (2250)
29. 阴阳律吕生生图
(《道藏辑要·易说图解》) (2250)
30. 三分损益图(《道藏辑要·易说图解》) (2250)
31. 天根月窟图(《道藏辑要·易说图解》) (2251)
32. 乾象图(《道藏辑要·太古集》) (2251)
33. 坤象图(《道藏辑要·太古集》) (2251)
34. 日象图(《道藏辑要·太古集》) (2252)
35. 月象图(《道藏辑要·太古集》) (2252)
36. 天地交泰图(《道藏辑要·太古集》) (2252)
37. 日月会合图(《道藏辑要·太古集》) (2252)
38. 天数奇象图(《道藏辑要·太古集》) (2253)
39. 地数偶象图(《道藏辑要·太古集》) (2253)
40. 二十八宿加临四象图
(《道藏辑要·太古集》) (2253)
41. 河图(《道藏辑要·太古集》) (2254)
42. 三才入炉造化图
(《道藏辑要·太古集》) (2254)
43. 八卦收鼎炼丹图
(《道藏辑要·太古集》) (2255)
44. 乾坤生六子图(《道藏辑要·太古集》) (2255)
45. 八卦数爻成岁图
(《道藏辑要·太古集》) (2256)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

46. 二十四气加临乾坤二象阴阳损益图
(《道藏辑要·太古集》) (2256)
47. 六子加临二十四气阴阳损益图
(《道藏辑要·太古集》) (2257)
48. 八卦反复图(《道藏辑要·太古集》) (2257)
49. 六十甲子加临卦象图
(《道藏辑要·太古集》) (2258)
50. 二十四气加临卦象图
(《道藏辑要·太古集》) (2258)
51. 五行悉备图(《道藏辑要·太古集》) (2258)
52. 天地生数图(《道藏辑要·太古集》) (2259)
53. 天地成数图(《道藏辑要·太古集》) (2259)
54. 四象图(《道藏辑要·太古集》) (2259)
55. 三才象三坛之图
(《道藏辑要·太古集》) (2259)
56. 宝珠图(《道藏辑要·金丹大要》) (2260)
57. 金丹四象图(《道藏辑要·金丹大要》) (2260)
58. 金丹八卦图(《道藏辑要·金丹大要》) (2260)
59. 明镜图(《道藏辑要·金丹大要》) (2261)
60. 紫阳丹房宝鉴图
(《道藏辑要·金丹大要》) (2261)
61. 紫清金丹火候之诀图
(《道藏辑要·金丹大要》) (2261)
62. 玄牝图(《道藏辑要·金丹大成》) (2262)
63. 既济鼎图(《道藏辑要·金丹大成》) (2262)
64. 泄天符火候图
(《道藏辑要·金丹大成》) (2262)
65. 六十卦火候图
(《道藏辑要·金丹大成》) (2262)
66. 大衍数图(《道藏辑要·金丹大成》) (2263)
67. 金丹四图(《道藏辑要·中和集》) (2263)
68. 口诀譬喻二图(《道藏辑要·中和集》) (2264)
69. 外药内药二图(《道藏辑要·中和集》) (2264)
70. 炼精化气、炼气化神、炼神还虚图
(《道藏辑要·中和集》) (2265)
71. 坎离三关图(《道藏辑要·中和集》) (2265)

72. 无极图(《道藏辑要·心传述证录》) (2266)
73. 太极图(《道藏辑要·心传述证录》) (2266)
74. 易有太极图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2266)
75. 两仪图(《道藏辑要·心传述证录》) (2266)
76. 四象五行图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2267)
77. 八卦六虚图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2267)
78. 伏羲拟山定卦图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2267)
79. 文王八卦易位图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2267)
80. 乾坤阖辟图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2268)
81. 精一执中图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2268)
82. 圣学法天图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2268)
83. 大学则易图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2268)
84. 中庸参赞图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2269)
85. 鬼神造化图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2269)
86. 持志养心图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2269)
87. 仁义礼智四端图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2270)
88. 象月火候图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2270)
89. 天根月窟图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2270)
90. 虚无生道图
(《道藏辑要·心传述证录》) (2270)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (三)《藏外道书》易图 (2271)
1. 无极图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2271)
 2. 皇极图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2271)
 3. 真道图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2271)
 4. 圣道图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2271)
 5. 消长图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2271)
 6. 道德图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2272)
 7. 万物图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2272)
 8. 贪求图
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2272)
 9. 生死河图洛书
(《藏外道书·太上老君清静经图注》) (2272)
 10. 无极图
(《藏外道书·太上老君说常清静经原旨》) (2273)
 11. 玉皇心印图
(《藏外道书·玉皇心印经注》) (2273)
 12. 先天无极图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2273)
 13. 太极未分图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2273)
 14. 太极分阴阳图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2274)
 15. 阴阳互藏图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2274)
 16. 坎离交媾图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2274)
 17. 成丹图(《藏外道书·金丹大旨论》) (2274)
 18. 周天符火图
(《藏外道书·金丹大旨论》) (2275)

19. 混元图(《藏外道书·金丹大旨论》) (2275)
20. 大洞金丹大药图
(《藏外道书·文昌大洞经》) (2275)
21. 火候抽添还返图
(《藏外道书·文昌大洞经》) (2275)
22. 古河图(《藏外道书·周易阐真》) (2276)
23. 先天阳五行图
(《藏外道书·周易阐真》) (2276)
24. 后天阴五行图
(《藏外道书·周易阐真》) (2276)
25. 生初阴阳五行混合图
(《藏外道书·周易阐真》) (2277)
26. 古洛书(《藏外道书·周易阐真》) (2277)
27. 阴阳五行错乱图
(《藏外道书·周易阐真》) (2277)
28. 阴阳五行综整图
(《藏外道书·周易阐真》) (2277)
29. 图书合一图(《藏外道书·周易阐真》) (2278)
30. 无中生有图(《藏外道书·周易阐真》) (2278)
31. 羲皇八卦方位古图
(《藏外道书·周易阐真》) (2278)
32. 羲皇先天六十四卦圆图
(《藏外道书·周易阐真》) (2279)
33. 邵尧夫方圆内外合一图
(《藏外道书·周易阐真》) (2279)
34. 先天阴阳混成图
(《藏外道书·周易阐真》) (2280)
35. 逆运先天结丹图
(《藏外道书·周易阐真》) (2280)
36. 炼神还虚图(《藏外道书·周易阐真》) (2280)
37. 文王索生八卦图
(《藏外道书·周易阐真》) (2281)
38. 后天顺行造化图
(《藏外道书·周易阐真》) (2281)
39. 后天逆运变化图
(《藏外道书·周易阐真》) (2281)

易图目录

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

40. 金木交并图(《藏外道书·周易阐真》) (2282)
41. 坎离颠倒图(《藏外道书·周易阐真》) (2282)
42. 乾坤颠倒图(《藏外道书·周易阐真》) (2282)
43. 解脱本面图(《藏外道书·周易阐真》) (2282)
44. 先后八卦合一图
(《藏外道书·周易阐真》) (2283)
45. 图书先后天合一图
(《藏外道书·周易阐真》) (2283)
46. 中图(《周易阐真》) (2284)
47. 有物先天地金丹图
(《藏外道书·周易阐真》) (2284)
48. 鼎炉药物火候六十四卦全图
(《藏外道书·周易阐真》) (2284)
49. 阳火阴符六阳六阴全图
(《藏外道书·周易阐真》) (2285)
50. 胎中面目图(《藏外道书·象言破疑》) (2285)
51. 婴儿面目图(《藏外道书·象言破疑》) (2285)
52. 孩儿面目图(《藏外道书·象言破疑》) (2286)
53. 阴阳分判图(《藏外道书·象言破疑》) (2286)
54. 五行分位图(《藏外道书·象言破疑》) (2286)
55. 后天用事图(《藏外道书·象言破疑》) (2286)
56. 纯阴无阳图(《藏外道书·象言破疑》) (2287)
57. 炼己筑基图(《藏外道书·象言破疑》) (2287)
58. 天良真心图(《藏外道书·象言破疑》) (2287)
59. 阳长阴消图(《藏外道书·象言破疑》) (2288)
60. 攒簇五行图(《藏外道书·象言破疑》) (2288)
61. 阴阳混合图(《藏外道书·象言破疑》) (2288)
62. 浑然一气图(《藏外道书·象言破疑》) (2288)
63. 太空虚无图(《藏外道书·象言破疑》) (2289)
64. 金丹图(《藏外道书·象言破疑》) (2289)
65. 天地之心图(《藏外道书·象言破疑》) (2289)
66. 偃月炉图(《藏外道书·象言破疑》) (2290)
67. 朱砂鼎图(《藏外道书·象言破疑》) (2290)
68. 玄牝之门图(《藏外道书·象言破疑》) (2290)
69. 玄关一窍图(《藏外道书·象言破疑》) (2291)
70. 谷神图(《藏外道书·象言破疑》) (2291)

易图目录

71. 乌兔药物图(《藏外道书·象言破疑》) (2291)
72. 龙虎相会图(《藏外道书·象言破疑》) (2291)
73. 坎离颠倒图(《藏外道书·象言破疑》) (2292)
74. 金鼎玉炉图(《藏外道书·象言破疑》) (2292)
75. 五行颠倒图(《藏外道书·象言破疑》) (2292)
76. 黄婆媒聘图(《藏外道书·象言破疑》) (2293)
77. 二八两弦图(《藏外道书·象言破疑》) (2293)
78. 黍米珠图(《藏外道书·象言破疑》) (2293)
79. 火候卦象图(《藏外道书·象言破疑》) (2293)
80. 生我之门图(《藏外道书·象言破疑》) (2294)
81. 死我之户图(《藏外道书·象言破疑》) (2294)
82. 有为之窍图(《藏外道书·象言破疑》) (2294)
83. 无为之妙图(《藏外道书·象言破疑》) (2295)
84. 混俗和光图(《藏外道书·象言破疑》) (2295)
85. 药归土釜图(《藏外道书·象言破疑》) (2295)
86. 十月胎圆图(《藏外道书·象言破疑》) (2295)
87. 凝结圣胎图(《藏外道书·象言破疑》) (2296)
88. 婴儿出现图(《藏外道书·象言破疑》) (2296)
89. 移炉换鼎图(《藏外道书·象言破疑》) (2296)
90. 周易六十四卦图
(《藏外道书·参同契经文直指》) (2296)
91. 一岁十二月六阴六阳图
(《藏外道书·参同契经文直指》) (2297)
92. 一月阳光盈亏图
(《藏外道书·参同契经文直指》) (2297)
93. 血湖地狱灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》) (2297)
94. 炼度坛灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》) (2297)
95. 周天灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》) (2298)
96. 九天玉枢灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》) (2298)
97. 九宫八卦土灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》) (2298)
98. 北斗天轮灯图

易漢學
師承表

易图目录

易漢學
師承表

- (《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》)…… (2298)
99. 玄天灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》)…… (2299)
100. 火德灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》)…… (2299)
101. 五岳灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》)…… (2299)
102. 水府灯图
(《藏外道书·上清灵宝济度大成金书》)…… (2299)
103. 步罡图(《藏外道书·玉帝正朝集》)…… (2300)
104. 洗心退藏图(《悟真篇》附图)…… (2300)
105. 乾坤交媾图(《悟真篇》附图)…… (2300)
106. 火候崇正图(《悟真篇》附图)…… (2301)

一、宋代《周氏太极图》论及相关资料

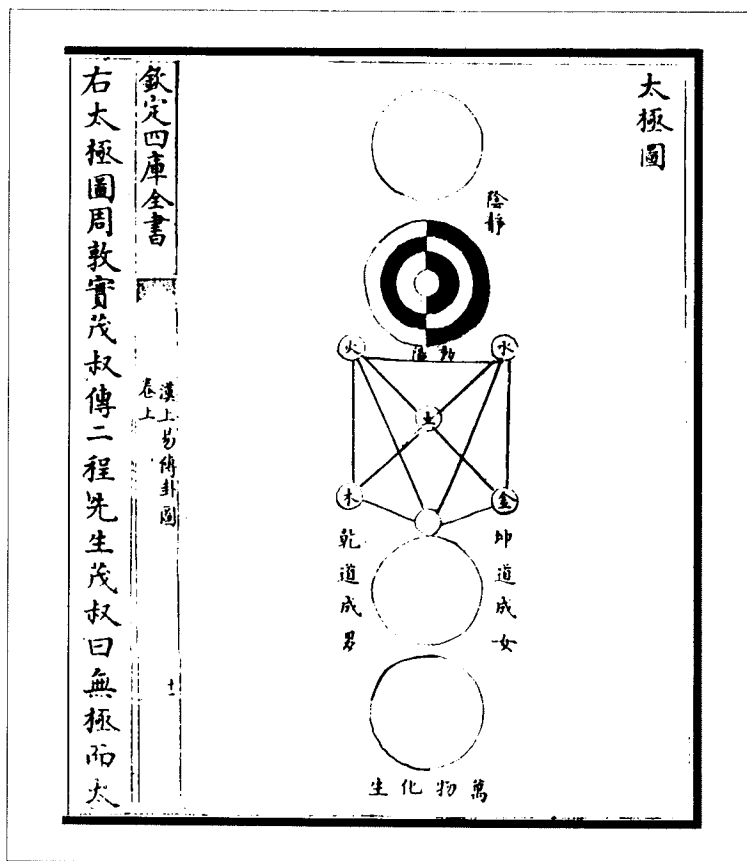

图1 太极图

右《太极图》，周敦实茂叔传二程先生。茂叔曰，无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静极而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生而变化无穷焉。惟人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义（圣人之道，仁义中正而已矣）而主静（无欲故静），立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”大哉！易也，斯其至矣。

（朱震《汉上易传卦图》）

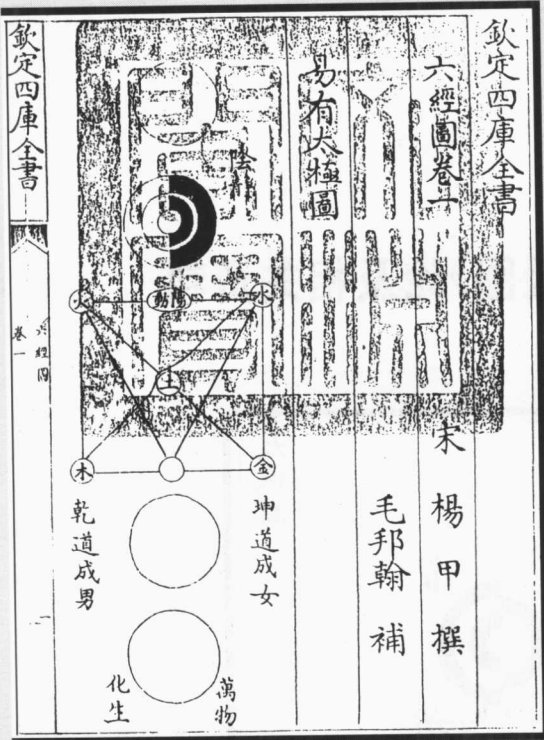

图2 易有太极图

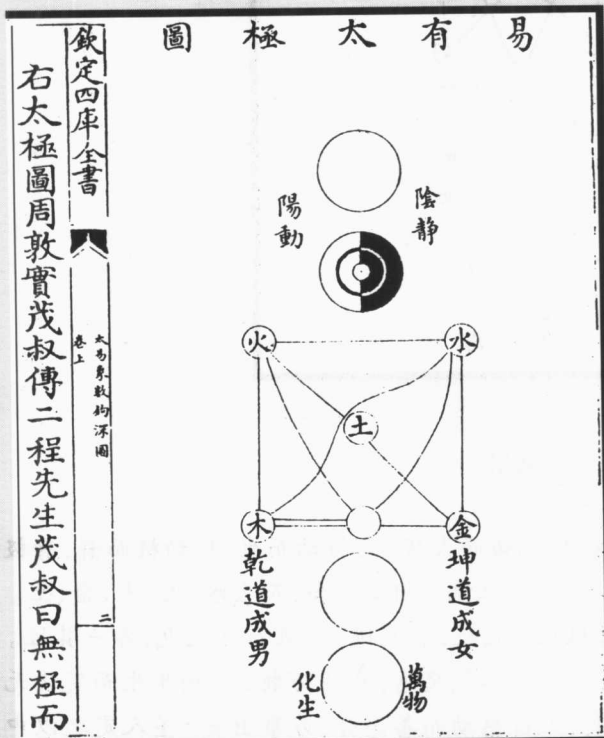

图3 易有太极图

右《太极图》，周敦实茂叔传二程先生。茂叔曰，无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。三气交感^①，化生万物，万物生生而变化无穷焉。

(杨甲《六经图》)

右《太极图》，周敦实茂叔传二程先生。茂叔曰，无极而太极。太极动而生阳。动极而静，静而生阴。静极复动，一动一静，互为其根……

(《大易象数钩深图》)

① 原文如此——编者

周茂叔先生曰，无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化成万物，万物生生而变化无穷焉。

（《周易图》）

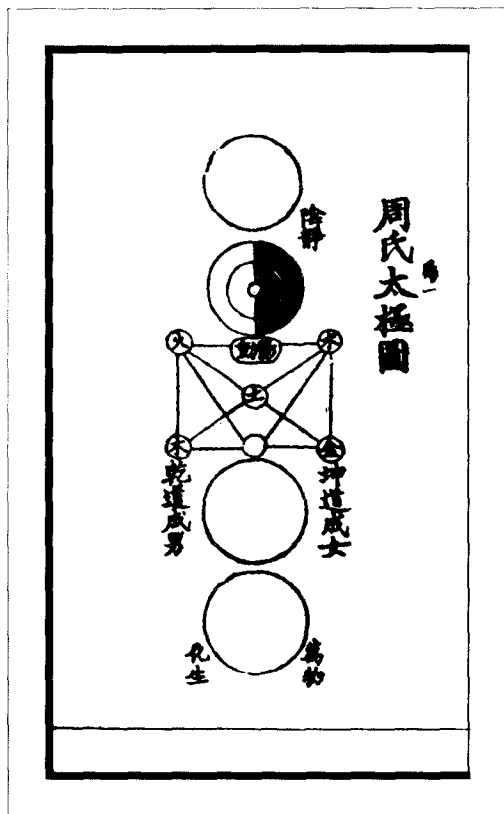

图4 周氏太极图

附录

1. 先秦天地生成论有关资料：

知其白，守其黑，为天下式。为天下式，常德不忒，复归于无极。

知其荣，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃足，复归于朴。

（《老子》第二十八章）

视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者，不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧，绳绳不可名，复归于无物。

（《老子》第十四章）

反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。

（《老子》第四十章）

道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。

（《老子》第四十二章）

易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。

（《系辞上传》）

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一

暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

(《系辞上传》)

易与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

(《系辞上传》)

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。……显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业，至矣哉！

(《系辞上传》)

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

(《系辞上传》)

《易》之为书也，广大悉备：有天道焉，有人道焉，有地道焉。

(《系辞下传》)

吉、凶、悔、吝者，生乎动者也。

(《系辞下传》)

变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

(《系辞下传》)

天地氤蕴，万物化醇，男女构精，万物化生。

(《系辞下传》)

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。

(《文言传》)

昔者圣人之作易也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。

(《说卦传》)

太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。……万物所出，造于太一，化于阴阳。……道也者，至精也，不可为形，不可为名，强为之谓之太一。

(《吕氏春秋·大乐》)

2. 汉代天地生成论：

夫道者，覆天载地，廓四方，柝八极，高不可际，深不可测，包裹天地，禀授无形。原流泉淳，冲而徐盈，混混汨汨，浊而徐清。故植之而塞于天地，横之而弥于四海，施之无穷，而无所朝夕，舒之帙于六合，卷之不盈于一握。约而能张，幽而能明，弱而能强，柔而能刚，横四维而含阴阳，絃宇宙而章三光。甚淖而滯，甚纤而微，山以之高，渊以之深，兽以之走，鸟以之飞，日月以之明，星历以之行，麟以之游，凤以之翔。泰古二皇，得道之柄，立于中央，神与化游，以抚四方。

(《淮南子·原道训》)

夫无形者，物之大祖也。……虚无恬愉者，万物之用也，肃然感应，殷然反本，则沦于无形矣。所谓无形者，一之谓也；所谓一者，无匹合于天下者也。卓然独立，块然独处，上通九天，下贯九野，圆不中规，方不中矩，大浑而为一，叶累而无根，怀囊天地，为道关门。穆志隐闵，纯德独存，布施而不既，用之而不勤。是故视之不见其形，听之不闻其声，循之不得其身，无形而有形生焉，无声而五音鸣焉，无味而

五味形焉，无色而五色成焉。是故有生于无，实出于虚。

（《淮南子·原道训》）

道者，一立而万物生矣。是故一之理施四海，一之解际天地。其全也，纯兮若朴；其散也，混兮若浊。浊而徐清，冲而徐盈。澹兮其若深渊，泛兮其若浮云。若无而有，若亡而存。万物之总，皆阅一孔；百事之根，皆出一门。其动无形，变化若神，其行无迹，常后而先。

（《淮南子·原道训》）

有始者，有未始有有始者，有未始有夫未始有有始者，有有者，有无者，有未始有有无者，有未始有夫未始有有无者。所谓有始者，繁愤未发，萌兆牙蘖，未有形埒垠圉，无无蠕蠕，将欲生兴而未成物类。有未始有有始者，天气始下，地气始上，阴阳错合，相与优游竞畅于宇宙之间，被德含和，缤纷茏苁，欲与物接而未成兆朕。有未始有夫未始有有始者，天含和而未降，地怀气而未扬，虚无寂寞，萧条霄霓，无有仿佛气遂，而大通冥冥者也。有有者，言万物掺落根茎枝叶，青葱苓茏，萑蒹炫煌，蠓飞蠕动，蚊行喙息，可切循把握而有数量。有无者，视之不见其形，听之不闻其声，扪之不可得也，望之不可极也。储与扈冶，浩浩瀚瀚，不可隐仪揆度而通光耀者。有未始有有无者，包裹天地，陶冶万物，大通混冥，深閼广大，不可为外；析豪剖芒，不可为内；无环堵之宇，而生有无之根。有未始有夫未始有有无者，天地未剖，阴阳未判，四时未分，万物未生，汪然平静，寂然清澄，莫见其形，若光耀之间于无有，退而自失也……

（《淮南子·俶真训》）

夫道有经纪条贯，得一之道，连千枝万叶……今夫万物之疏跃枝举，百事之茎叶条蘖，皆本于一根，而条循千万也。……由此观之，无形而生有形亦明矣。

（《淮南子·俶真训》）

道始于虚霁，虚霁生宇宙，宇宙生气，气有涯垠。清阳者薄靡而为天，重浊者凝滞而为地。清妙之合专易，重浊之凝竭难，故天先成而地后定。天地之袭精为阴阳，阴阳之专精为四时，四时之散精为万物。

（《淮南子·天文训》）

引类于太极之上，而水火可立致者，阴阳同气相动也。此传说之所以骑辰尾也。故至阴蹇蹇，至阳赫赫，两者交接成和而万物生焉。

（《淮南子·览冥训》）

古未有天地之时，惟像无形。窈窈冥冥，芒芘漠阒，溟濛鸿洞，莫如其门。有二神混生，经天营地，孔乎莫知其所终极，滔乎莫知其所止息，于是乃别为阴阳，离为八极，刚柔相成，万物乃形。……夫静漠者，神明之宅也；虚无者，道之所居也。……夫天地运而相通，万物总而为一。能知一，则无一之不知也，不能知一，则无一之能知也……

（《淮南子·精神训》）

故形有摩而神未尝化者，以不化应化，千变万殄，而未始有极，化者复归于无形也，不化者与天地俱生也。

（《淮南子·精神训》）

道至高无上，至深无下，平乎准，直乎绳，圆乎规，方乎矩，包裹宇宙而无表里，洞同覆载而无所碍。

（《淮南子·缪称训》）

朴至大者无形状，道至眇者无度量，故天之圆也不得规，地之方也不得矩。往古来今谓之宙，四方上下谓之宇，道在其间而莫知其所。

（《淮南子·齐俗训》）

道不可闻也，闻而非也；道不可见也，见而非也；道不可言也，言而非也。孰知形之无形者乎？

（《淮南子·道应训》）

洞同天地，浑沌为朴，未造而成物，谓之太一。同出于一，所为各异。

（《淮南子·诠言训》）

孔子曰，易始于太极，太极分而为二，故生天地。天地有春、秋、冬、夏之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷、风、水、火、山、泽之象定矣。

（《易乾凿度》）

昔者圣人因阴阳，定消息，立乾坤，以统天地也。夫有形生于无形，乾坤安从生？故曰，有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相浑成，而未相离。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形畔，易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者气之究也，乃复变而为一。一者形变之始，清轻者上为天，浊重者下为地。物有始，有壮，有究，故三画而成乾，乾坤相并俱生，物有阴阳，因而重之，故六画而成卦。

（《易乾凿度》）

既然物出，始俾太易者也；太易始著，太极成；太极成，乾坤行。（郑玄注，太易，无也；太极，有也；太易从无入有。圣人知太易有理未形，故曰太易。）

（《易乾坤凿度》）

太初而后有太始，太始而后有太素。有形始于弗形，有法始于弗法。

（《易乾坤凿度》）

易起无，从无入有，有理若形，形及于变而象，象而后数。

（《易乾坤凿度》）

天地未分之前，有太易，有太初，有太始，有太素，有太极，是为五运。形象未分，谓之太易；元气始萌，谓之太初；气形之端，谓之太始；形变有质，谓之太素；质形已具，谓之太极。五气渐变，谓之五运。

（《孝经钩命决》）

易有太极，是生两仪；两仪未分，其气混沌；清浊既分，伏者为天，偃者为地。

（《河图括地象》）

元气合阳为天。

（《河图禄运法》）

太极具理气之原。两仪交媾，而生四象；阴阳位别，而定天地。其气清者，乃上浮为天；其质浊者，乃下凝为地。

（《洛书灵准听》）

元气无形，汹汹隆隆，偃者为地，伏者为天。

（《洛书甄曜度》）

天者何也？天之为言镇也。居高理下为人镇也。地者易也，言养万物怀任，交易变化也。始起之天，始起先有太初，后有太始，形兆既成，名曰太素。混沌相连，视之不见，听之不闻，然后剖判。清浊既分，精出曜布，度物施生。精者为三光，号者为五行。……故《乾凿度》曰，太初者气之始也，太始者形兆之始也，太素者质之始也。阳唱阴合，男行女随也。

（《白虎通德论·天地》）

太素之前，幽清玄静，寂漠冥默，不可为象，厥中惟虚，厥外惟无。如是者永久焉，斯谓溟滓，盖乃道之根也。道根既建，自无生有。太素始萌，萌而未兆，并气同色，浑沌不分。故道志之言云：有物浑成，先天地生。其气体固未可得而形，其迟速固未可得而纪也。如是者又永久焉，斯为庞鸿，盖乃道之干

也。道于既育，有物成体。于是元气剖判，刚柔始分，清浊异位。天成于外，地定于内。天体于阳，故圆以动，地体于阴，故平以静。动以行施，静以合化，埏郁构精，时育庶类，斯谓太元，盖乃道之实也。在天成象，在地成形；天有九位，地有九域；天有三辰，地有三形；有象可效，有形可度。情性万殊，旁通感薄，自然相生，莫之能纪。于是人之精者作圣，实始纪纲而经纬之。

（张衡《灵宪》）

“孔子曰：易始于太极。”注：“气象未分之时，天地之所始也。”

“太极分而为二，故生天地。”注：“轻清者上为天，重浊者下为地。”

“夫有形生于无形。”注：“天地本无形，而得有形，则有形生于无形矣。”

“太易者，未见气也。”注：“以其寂然无物，故名之为太易。”

“太初者，气之始也。”注：“元气之所本始。太易既自寂然无物矣，焉能生此太初哉？则太初亦忽然而自生。”

“太始者，形之始也。”注：“形，见也。天象形，见之所始也。”

“太素者，质之始也。”注：“地质之所本始也。”

“气形质具而未离，故曰浑沦。”注：“虽含此三始，而犹未有分判。老子曰：‘有物浑成，先天地生。’”

“浑沦者，言万物相浑成，而未相离。”注：“言万物莫不资此三者也。”

“视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形畔。”注：“此明太易无形之时，虚豁寂寞，不可以视、听、寻。《系辞》曰：‘易无体’，此之谓也。”

“易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者，气变之究也。”注：“易，太易也。太易变而为一，谓变为太初也；一变而为七，谓变为太始也；七变而为九，谓变为太素也。……二变而为六，六变而为八，则与上七、九意相协。不言如是者，谓足相推明耳。九言气变之究也，二言形之始，亦足以发之耳。又言乃复之一，易之变一也。太易之变，不为是而已，乃复变而为二；亦谓变而为太初，二变为六；亦谓变而为太始也，六变为八；亦谓变而为太素也。九阳数也，言气变之终；二阴数也，言形变之始。则气与形相随此也。”

（郑玄注《易纬·乾凿度》之语）

“既然物出，始俾太易者也。”注：“太易，天地未分，乾坤不形也。”

“太易始著，太极成。太极成，乾坤行。”注：“太易，无也，太极有也。太易从无入有。圣人知太易有理未形，故曰太易。”

“太易变，教民不倦。”注：“圣人观太易之变，使万汇不变。日用日增，日死日生，大化行也。有形之类，生于无形者也。”

“大天氏云：一大之物目天，一块之物目地，一气之部名混沌。”注：“一混一气一大俱物，不知何物，以名目为之，圣人言先天也，物先者也。地者下，物后者也。”

（郑玄注《易纬·乾坤凿度》之语）

(一) 宋代《周氏太极图》资料

1. 潘兴嗣《濂溪先生墓志铭》:

吾友周茂叔，讳敦颐。其先营道人，曾祖讳从远，祖讳智强，皆不仕；考讳辅成，任贺州桂岭县令，赠谏议大夫。君幼孤，依舅氏龙图阁学士郑向。以君有远器，爱之如子。龙图公名子皆用敦字，因以敦名君。景佑中，奏补试将作监主簿，授洪州分宁县簿。君博学力行，遇事刚果，有古人风，众口交称之。部使者以君为有才干，举南安军司理参军。转运使王逵，以苛刻莅下，吏无敢可否，君与之辨事，不为屈，因置手版归，取诰敕纳之，投劾而去。逵为之改容，复荐之，移郴令，改桂阳令，皆有治绩。用荐者迁大理寺丞，知洪州南昌县。其为治精密严恕，务尽道理，民至今思之。改太子中书金判，覃恩改虞部员外郎，通判永州。今上即位，恩改驾部。赵公抃入参大政，奏君为广南东路转运判官，称其职。迁虞部郎中，提点本路刑狱。君尽心职事，务在矜恕，虽瘴疠僻远，无所惮劳。竟以此得疾，恳请郡符，知南康军。未几，分司南京。赵公抃复奏起君，而君疾已笃，熙宁六年六月七日，卒于九江郡之私第，享年五十七。君笃气宜，以名节自砺。郴守李初平最知君，既荐之，又周其所不给。初平卒，子尚幼，君护其丧以归葬之。士大夫闻君之风，识与不识，皆指君曰：是能葬举主者。君奉养至廉，所得俸禄，分给宗族，其余以待宾客。不知者以为好名，君处之裕如也。在南昌时，得疾暴卒，更一日一夜始苏。视其家服御之物，止一敝篋，钱不满百，人莫不叹服。此予之亲见也。尝过浔阳，爱庐山，因筑室溪上，名之曰濂溪书堂。每从容为予言，可止可仕，古人无所必，束发为学，将有以设施，可泽于斯民者，必不得已，止未晚也。此濂溪者。异时与子相从于其上，歌咏先王之道足矣。此君之志也。尤善谈名理，深于易学，作《太极图》、《易说》、《易通》数十篇，诗十卷，今藏于家。母郑氏，封仙居县太君。娶陆氏，职方郎中参之女。再娶蒲氏，太常丞师道之女。子二人，曰寿、曰焘，补太庙斋郎。以其年十一月二十一日，窆于德化县德化乡清泉社母夫人墓左，从遗命也。寿等次列其状来请铭，乃泣而为之铭曰：

人之不然，我独然之。义贯于中，贵于自期。溘溘日甚，风俗之偷；乃如伊人，吾复何求？志固在我，寿则有命。道之不行，斯谓之病。

2. 朱震《进易传表》(见《河洛先天太极诸图总附录》):

3. 胡宏《通书序略》:

《通书》四十章，周子之所述也。周子名敦颐，字茂叔，舂陵人。推起道学所自，或曰传《太极图》于穆修也，传《先天图》于种放，种放传于陈抟。此殆其学之一师欤？非其至者也。希夷先生有天下之愿，而卒与凤歌、荷蓑长往不来者伍。于圣人无可无不可之道，亦似

有未至者。程明道先生,尝谓门弟子曰,昔受学于周子,令寻仲尼、颜子所乐者何事?而明道先生自再见周子,吟风弄月以归。道学之士,皆谓程颢氏续孟子不传之学,则周子岂特为种、穆之学而止者哉!

粤若稽古,孔子述三五之道,立百王经世之法。孟軻氏辟杨、墨,推明孔子之泽,以为万世不斩。人谓孟氏之功不在禹下。今周子启程氏兄弟以不传之妙,一回万古之光明,如日丽天,将为百世之利泽;如水行地,其功盖在孔、孟之间矣。

人见其书之约也,而不见其道之大也;见其文之质也,而不知其义之精也;见其言之淡也,而不知其味之长也。顾愚何足以知之?然服膺有年矣,试举一二语,为同志者起予之益乎。

患人以法策决科,荣身肥家,希世取宠为事也,则曰“志伊尹之所志”;患人以知识闻见为得而自画,不待价而自沽也,则曰“学颜子之所学”。人有真能立伊尹之志、修颜子之学者,然后知《通书》之言,包括至大,而圣门之事业无穷矣。故此一卷书,皆发端以示人者,宜其度越诸子,直与《诗》、《书》、《易》、《春秋》、《语》、《孟》同流行乎天下。是以叙而藏之,遇天下之善士,又尚论前修而欲读其书者,则传焉。

安定胡宏谨序。

4. 《宋史·朱震传》:

朱震字子发,荆门军人。登政和进士第,仕州县以廉称。胡安国一见大器之,荐于高宗,召为司勋员外郎,震称疾不至。会江西制置使赵鼎入为参知政事,上谕以当世之才,鼎曰:“臣所知朱震,学术深博,廉正守道,士之冠冕,使位讲读,必有益于陛下。”上乃召之。既至,上问以《易》、《春秋》之旨,震俱以所学对。上说,擢为祠部员外郎,兼川、陕、荆、襄都督府详议官。……迁秘书少监兼侍经筵,转起居郎。建国公出就傅,以震为赞读,仍赐五品服。迁中书舍人兼翊善。……转给事中兼直学士院,迁翰林学士。……七年,震谢病丐祠,旋知礼部贡举,会疾卒。

震经学深醇,有《汉上易解》云:“陈抟以《先天图》传种放,放传穆修,穆修传李之才,之才传邵雍。放以《河图》、《洛书》传李溉,溉传许坚,许坚传范谔昌,谔昌传刘牧。穆修以《太极图》传周惇颐,惇颐传程颢、程颐。是时,张载讲学于二程、邵雍之间。故雍著《皇极经世书》,牧陈天地五十有五之数,惇颐作《通书》,程颐著《易传》,载造《太和》、《参两》篇。臣今以《易传》为宗,和会雍、载之论,上采汉、魏、吴、晋,下逮有唐及今,包括异同,庶几道离而复合。”盖其学以王弼尽去旧说,杂以庄、老,专尚文辞为非是,故其于象数加详焉。其论图、书授受源委如此,盖莫知其所自云。

5. 《宋史·穆修传》:

穆修字伯长,郢州人。幼嗜学,不事章句。真宗东封,诏举齐、鲁经行之士,修预选,赐进士出身,调泰州司理参军。负才,与众齟齬,通判忌之,使人诬告其罪,贬池州。中道亡至

京师，叩登闻鼓诉冤。不报。居贬所岁余，遇赦得释，迎母居京师，间出游旬以给养。久之，补颍州文学参军，徙蔡州。明道中，卒。

修性刚介，好论斥时病，诋诮权贵，人欲以交结，往往拒之。张知白守亳，亳有豪士作佛庙成，知白使人召修作记，记成，不书士名。士以白金五百遣修为寿，且求载名于记，修投金庭下，俛装去郡。士谢之，终不受，且曰：“吾宁糊口为旅人，终不以匪人污吾文也。”宰相欲识修，且将用为学官，修终不往见。母死，自负槨以葬，日诵《孝经》、《丧记》，不饭浮图为佛事。

自五代文敝，国初，柳开始为古文。其后，杨亿、刘筠尚声偶之辞，天下学者靡然从之；修于是时独以古文称，苏舜钦兄弟多从之游。修虽穷死，然一时士大夫称能文者必曰“穆参军”。

庆历中，祖无择访得所著诗、书、序、记、志等数十首，集为三卷。

6. 《宋史·周敦颐传》：

周敦颐字茂叔，道州营道人。原名敦实，避英宗旧讳改焉。以舅龙图阁学士郑向，任为分宁主簿。有狱久不决，敦颐至，一讯立辨。邑人惊曰：“老吏不如也。”部使者荐之，调南安军司理参军。有囚法不当死，转运使王逵欲深治之。逵，酷悍吏也，众莫敢争，敦颐独与之辨，不听，乃委手版归，将弃官去，曰：“如此尚可仕乎？杀人以媚人，吾不为也。”逵悟，囚得免。

移郴之桂阳令，治绩尤著。郡守李初平贤之，语之曰：“吾欲读书，如何？”敦颐曰：“公老无及矣，请为公言之。”二年果有得。徙知南昌，南昌人皆曰：“是能辨分宁狱者，吾属得所诉矣。”富家大姓、黠吏恶少，惴惴焉不独以得罪于令为忧，而又以污秽善政为耻。历合州判官，事不经手，吏不敢决，虽下之，民不肯从。部使者赵抃惑于潜口，临之甚威，敦颐处之超然。通判虔州，抃守虔，熟视其所为，乃大悟，执其手曰：“吾几失君矣，今而后乃知周茂叔也。”

熙宁初，知郴州。用抃及吕公著荐，为广东转运判官，提点刑狱，以洗冤泽物为己任。行部不惮劳苦，虽瘴疠险远，亦缓视徐按。以疾求知南康军。因家庐山莲花峰下，前有溪，合于湓江，取营道所居濂溪以名之。抃再镇蜀，将奏用之，未及而卒，年五十七。

黄庭坚称其“人品甚高，胸怀洒落，如光风霁月。廉于取名而锐于求志，薄于徼福而厚于得民，非于奉身而燕及菟粦，陋于希世而尚友千古。”博学力行，著《太极图》，明天理之根源，究万物之终始。其说曰：

无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水、火、木、金、土。五气顺布，四时行焉。五行，一阴阳也；阴阳，一太极也；太极，本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生而变化无穷焉。

惟人也得其秀而最灵，形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，

四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”大哉易也，斯其至矣。

又著《通书》四十篇，发明太极之蕴。序者谓“其言约而道大，文质而义精，得孔、孟之本源，大有功于学者也”。

掾南安时，程珦通判军事，视其气貌非常人，与语，知其为学知道，因与为友，使二子颢、颐往受业焉。敦颐每令寻孔、颜乐处，所乐何事，二程之学源流乎此矣。故颢之言曰：“自再见周茂叔后，吟风弄月以归，有‘吾与点也’之意。”侯师圣学于程颐，未悟，访敦颐，敦颐曰：“吾老矣，说不可不详。”留对榻夜谈，越三日乃还。颐惊异之，曰：“非从周茂叔来耶？”其善开发人类此。

嘉定十三年，赐谥曰元公，淳祐元年，封汝南伯，从祀孔子庙庭。

二子寿、焘，焘官至宝文阁待制。

7. 度正《周敦颐年谱》：

宋真宗天禧元年丁巳月日，先生生于道州营道县之营乐里濂溪堡，讳敦实，字茂叔。后避英宗旧讳，改敦颐。周之先，自帝喾后稷至太王，邑于周，后遂以为氏。汉兴，封周后于汝南，先生盖其后也。世家营道，莫详其迁徙所自。族众而业儒，曾祖从远，祖智强。智强五子，长识，天圣五年，王尧臣榜，第二甲及第，终汀州上杭县令；次铎、次正，皆不仕；次辅成、次伯高举进士，某年特奏名迪功郎。辅成即先生之父也，大中祥符八年蔡齐榜，六举以上，特奏名赐进士出身，终贺州桂岭令，葬道州营道县营乐乡钟乐里楼田。赠谏议大夫。先娶唐氏，生砺，砺生仲章。唐卒，左侍禁成都郑粲女，是生先生。

谨按，濂溪在营道之西，距县二十余里，盖营州之支流也。以营道大富桥古碑记考之，自有所谓濂水者。而苏文忠公、黄太史皆其同时人，乃专指清濂为义。若先生名之以自况者，不知何所据也。先生常寓浔阳，爱庐山之胜。贫不能归，遂卜居其下。因溪流以寓故乡之名，筑室其上，名曰“濂溪书堂”。示不忘父母之邦之意。学者宗之，遂号为“濂溪先生”云。

二年戊午

三年己未

四年庚申

五年辛酉

乾兴元年壬戌

仁宗天圣元年癸亥

二年甲子

三年乙丑

四年丙寅

五年丁卯

六年戊辰

七年己巳

先生时年十三，志趣高远。里有濂溪，溪有桥，桥有小亭，先生常钓游其上，吟风弄月。至今父老犹能言之。濂溪之西十里，有岩洞，高敞虚明，东西两门，入之若月上下悬，中圆若月望，俗呼“月岩”。先生好游其间。相传睹此而悟太极，想当然耳。

八年庚午

九年辛未

先生时年十五，谏议公既卒，先生偕母仙居县太君自营道濂溪入京师，依舅氏龙图阁直学士郑向。龙图公知先生远器，爱之如子。公以敦名子，因以敦名先生。

明道元年壬申

二年癸酉

景佑元年甲戌

二年乙亥

三年丙子

先生时年二十。行义名称，有闻于时。龙图公以叙例应荫子，乃奏补先生试将作监主簿。是年娶陆氏职方郎中参之女。

四年丁丑

先生时年二十一。七月十六日，先生母仙居县太君郑氏卒，葬于润州丹徒县龙图公之墓侧。

宝元元年戊寅

二年己卯

康定元年庚辰

先生时年二十四。服除，从吏部调洪州分宁县主簿。

庆历元年辛巳

先生时年二十五。按，先生序彭应求诗，自言庆历初为分宁主簿。以序考之，当是此年。时分宁县有狱久不决，先生至，一讯立辨。邑人惊诧曰：“老吏不如也。”由是士大夫交口称之。

尝被台檄，摄袁州卢溪镇市征局，袁之进士来讲学于公斋者甚众。

二年壬午

三年癸未

四年甲申

先生时年二十八。部使者以为才，奏举南安军司理参军。

五年乙酉

先生时年二十九。南安狱有囚，法不当死，转运使王逵欲深治之。逵苛刻，吏无敢相可否，先生独力争之。不听，则置手版归，取告身委之而去。曰：“如此尚可仕乎！杀人以媚人，吾不为也。”逵感悟，囚不得死，且贤先生。

六年丙戌

先生时年三十。大理寺寺丞知虔州兴国县程公珣，假悴南安。视先生气貌非常人，与

语,果知道者。因与为友,令二子师事之。及为郎,每迁授当举代,辄以先生名闻。二子即明道、伊川也。时明道年十五,伊川年十四。故明道传云:“自十五六时,与弟颐闻周敦实论学,遂厌科举之业,慨然有求道之志。”其后,先生作《太极图》,独手授之,他莫得而闻焉。是年冬,以转运使王逵荐郴州郴县令。有《修学记》。

七年丁亥

八年戊子

先生时年三十二,为郴县令。知郴州事职方员外郎李初平知其贤,不以属吏遇之。尝闻先生论学,叹曰:“吾欲读书何如?”先生曰:“公老无及矣,某请得为公言之。”初平遂日听先生语,二年而后有得。

皇佑元年己丑

先生时年三十三。李初平卒,子幼。先生曰:“吾事也。”为护其丧归葬之,往来经纪其家,始终不懈。

二年庚寅

先生时年三十四,改郴州桂阳令。

三年辛卯

四年壬辰

五年癸巳

先生时年三十七。先生在郴、桂皆有治绩,诸公交荐之。

至和元年甲午

先生时年三十八。用荐者言改大理寺丞,知洪州南昌县。南昌人见先生来,喜曰:“是初仕分宁,始至能辨其疑狱者。吾属得所诉矣。”于是更相告语,莫违教命。盖不惟以得罪为忧,而又以污善政为耻。尝得疾,更一日夜始苏,友人潘兴嗣视其家服御之物,止一敝篋,钱不满百。

二年乙未

嘉佑元年丙申

先生时年四十。改太子中舍金书,署合州判官事。先生性好山水,溯峡至秭归,闻龙昌洞之胜,与庐陵蒋概、洪崖彭德纯游焉。至十一月,至合州视事。

二年丁酉

先生时年四十一。正月十五日,作《彭推官宿崇胜院诗序》。九月回谒乡土。牒称为解元才郎,今不详为谁氏子。盖当时乡贡之士,闻先生学问,多来求见耳。遂宁傅耆伯成,少有俊才,年十四,荐于乡。先生妻党陆丞,自小溪解官东归,过合阳,为先生言傅之为,先生致书于傅。傅答书云:“执事以济众为怀,神所劳资,故得高士与施至术,而心朋远寓名方,岂不盛哉!贱子闻之,弗胜喜蹈。”后书又云:“违远高贤,鄙吝复萌。曩接高论,故多余意。行思坐诵,嘿有所得。”不遂溺于时好,失于古道也。时傅已来合阳见先生矣。后书又谓:“蒙示《姤说》。意远而不迂,词简而有法。”杂之《元结集》中,不知孰为元孰为周也。卢次山谓其词深义密,如轲之文。是岁转殿中丞,赐五品服,仍判合州。志称长子寿生于合州,当是此年。

三年戊戌

先生时年四十二。遣人至遂宁探问新合州使君。按，先生在合州与同事者三人：何涉，董宗式，李酆。何涉之来在先生前，李酆在四年十月，惟宗式在三年三月。此乃二月四日书，则所探新合州，为宗式无疑耳。缙云县君陆氏，以疾卒。

四年己亥

先生时年四十三。左丞蒲公宗孟，阆中人，太常丞蒲师道之子也。从蜀江道于合，初见先生，相与款语，连三日夜，退而叹曰：“世有斯人欤？”乃议以其妹归之，是为先生继室。

五年庚子

先生时年四十四。被台檄，按赤水县簿书，与其县令费琦游龙多山，有诗刻石。六月十九日，先生解职事还京师，吕给事陶为铜梁令，有送先生序并诗。先生在合，士之从学者甚众，而尤称张宗范有文有行，故名其所居之亭曰“养心”，且语以圣学之要。其汲汲于传道授业也如此。在郡四年，人心悦服，事不经先生手，吏不敢决；苟下之，人亦不从。既去，相与祠之南禅。先生东归，时王荆公安石年十九，提荆江东刑狱，与先生相遇，语连日夜。安石退而精思，至忘寝食。

六年辛丑

先生时年四十五。遂宁傅耆登第，相遇京师，先生刺云：“从表殿中丞，前合州从事周某，专谒贺新恩先辈傅弟。三月十二日手谒。”是岁迁国子博士，通判虔州。道出江州，爱庐山之胜，有卜居之志。因筑书堂于其麓，堂前有溪，发源莲花峰下，洁清绀寒，下合于湓江。先生涤纓而乐之，遂寓名以“濂溪”。谓友人潘兴嗣曰：“此濂溪者，异时与子相依其上，歌咏先王之道足矣。”既至虔州，知虔州者，赵清献也。先生前在合阳，清献为部使者，人或譖先生，清献临之甚威，先生处之超然，清献疑终不释。至是熟视先生所为，执其手叹曰：“几失君矣。今日乃知周茂叔也。”荐之于朝，论之于士大夫，终其身。

七年壬寅

先生时年四十六。志称次子焘生于虔州，当是此年。

八年癸卯

先生时年四十七。在虔行县，至雩都，邀余杭钱建侯、拓四明、沈希圣、希颜，游罗岩，正月七石刻石。四月壬申朔英宗登极，迁虞部员外郎，仍通判虔州。追赠父桂岭君爵郎中。五月作《爱莲说》。

英宗治平元年甲辰

先生时年四十八。冬，虔州民间失火，焚千余家。朝廷行遣差替。时先生提点外县，不自辨明，遂对移通判永州。吴人程师孟时知洪州，以诗送行，有“永水自然胜濂水，浯溪应不让濂溪。沙头候吏瞻星脚，境上乡人待马蹄”之句。

二年乙巳

先生时年四十九。三月十四日，自虔赴永，同宋复古游庐山大林寺。至山颠，有诗。复古名迪，善画。江南西路转运使成都李公大临才元，以诗谒先生于濂溪云：“檐前翠霭逼庐山，门掩寒流尽日闲。”指江州之濂溪也。运使李公丁忧，先生以疏慰之。四月赵清献尹成都，闻先生移永，寄诗云：“君向濂溪湖外行，倅幡仍喜便归程。”指道州之濂溪也。十一月

飨天地于圆丘,先生迁比部员外郎。在武昌,尝以诗一轴,递中寄蒲左丞,初夕方达。次年正月,左丞成十诗答之。

三年丙午

先生时年五十。在永与族叔及诸兄书云:“来春归乡,即遂拜侍。”又寄诗与乡人,有“故人若问吾何况,为道春陵只一般”之句。

四年丁未

先生时年五十一。先生素贫,初入京师,鬻其产以行。择留美田十余亩,畀周兴耕之,以洒扫其父郎中之墓。至是自永州,移文营道言之,因携二子归春陵展墓。三月六日,与乡人蒋璿、区有邻、欧阳丽、理掾陈赓,同游含辉洞。洞在今营道县南二里,刻石其荫。八月,营道给吏文付周兴,俾掌墓田,从先生之言也。神宗登极,迁朝奉郎,尚书驾部员外郎,加赠父谏议大夫。六月十四日,与其兄之子仲章手帖云“可具酒果香茶诣坟前”,告闻先公谏议是也。先生在永三年,尝作拙赋。既去,永人思之,为立祠,题曰“康功”。胡宏仁仲有诗云:“千古濂溪周别驾,一篇清献锦江诗。”是秋,摄邵州事。九月先生自邵阳发递,以改定《同人说》寄傅伯成。时傅知嘉州平羌县。明年傅复书云:“蒙寄贶《同人说》,徐展熟读,较以旧本,改易数字,皆人意所不到处。宜乎使人宗师仰慕之不暇也。”先是邵之学,在牙城之中,左狱右庾,卑陋弗称。先生始至,伏谒先圣祠下,起而悚然,乃度高明之地,迁于城之东南,逾月而成。

神宗熙宁元年戊申

先生时年五十二。荆湖北路转运使孔延之为先生作《邵州迁学记》,书曰“治平五年正月三日”。其日先生自作《释菜文》,率僚吏诸生,告于先圣先师,亦书“治平五年”。神宗即位,改治平五年为熙宁元年。时改元诏未到,故《学记》及祝词,皆作治平五年耳。后人徇寻常利便之说,辄徙其学他所。乾道九年,知州事胡侯始复其旧,张敬夫为详其事而记之。吕正献公公著在侍从,闻先生名,力荐之,会清献公在中书,擢授先生广南东路转运判官。先生有启谢正献公云:“在薄宦有四方之游,于高贤无一日之雅。”

二年己酉

三年庚戌

先生时年五十四。转虞部郎中,擢提点广南东路刑狱。

四年辛亥

先生时年五十五。以正月九日领提刑狱职事,行部至湖州。有题大颠堂诗云:“退之自谓如夫子,《原道》深排佛老非。不识大颠何似者,数书珍重更留衣。”时虞部员外郎中杜諝知端州,禁百姓采石。盖端溪石为砚最良,独知州占断,人号为杜万石。先生恶其夺民之利,因为起请;凡仕于州者,买砚毋过二枚,遂为著令。先生尽心职事,务在矜恕,得罪者自以不冤。俄得疾,闻水啮仙居县太君郑氏墓,遂乞南康。八月朔移知南康军。十二月十六日,改葬郑太君于江州德化县庐阜清泉社三起山。葬毕曰:“强疾而来者,为葬耳。今犹欲以病污麾绂邪?”上南康印分司南京而归。

五年壬子

先生时年五十六。先生酷爱庐阜,尝筑书堂其麓,至是定居焉。先生平日俸禄,悉以周

宗族,奉宾友,及分司而归,妻子饘粥或不给,旷然不以为意。

六年癸丑

先生时年五十七。时清献公再尹成都,闻先生去官,拜章乞留,朝命及门,而先生以疾卒矣。时六月七日也。二子寿、焘,时皆太庙斋郎,以十一月二十一日,葬先生于仙居县太君郑氏墓侧,从遗命也。清逸处士潘兴嗣为墓铭,左丞蒲宗孟为墓碣,而孔延之之子文仲为文以祭之,有“玉色金声,伊、傅自视”等语。其后苏文忠公追赋濂溪诗,有曰“先生岂我辈,造物乃其徒”;黄太史亦称先生:人品甚高,胸中洒落,如光风霁月。必其常见《太极图》,如亲见先生容貌,接其辞气,故其为言方能曲尽其妙如此也。今其文具载附录,可考而知。惟先生禀生知之异质,加以汲汲于学,故一时老师宿儒、专门名家,一艺一能,有过于人,有闻于世者,无不访问。然其所至,皆天造自得,所谓不由师传,默契道体者,是为得之。或谓陈抟传种放,放传穆修,修传先生。今种、穆所著,存于世者,古文而已,然亦未纯于理。观抟与张忠定语及公事先后,有太极动静分阴阳之意,然其所为《龙图记》,盖直陈其数,无复文言,与《太极图说》绝不相似。今观《太极图说》,精妙微密,与《易大传》相类。盖非为此图者,不能为此说;非为此说者,不能为此图。义理混然,出于一人之手,决非前人创图,后人从而为之说也。或谓无极二字出于老子,先生之学盖本于此。然老子之言无极,如列子、庄子之言无穷、无极,释氏之言无量、无边,是指四旁为义。先生之言无极而太极,是指中间极至之理,未形之妙。今但以其字之同,而不察其旨之大异;比而同之,不惟不足以知先生之意,恐于老子之言,亦未识其指归也。或谓先生与胡文恭公同师润州鹤林寺僧寿涯,或谓邵康节之父邂逅文恭于庐山,从隐者老浮图游,遂同授易书。所谓隐者,疑即寿涯也。其后康节著《皇极经世书》,以数为宗。文恭立朝,论尧迁阙伯于商丘,主辰;迁实沈于大夏,主参。商丘为宋,宋火德;大夏为并,并为水。古称参、辰不并,火盛则水衰,宜进辰抑参,盖亦星历之学也。先生之学得之者,莫如明道、伊川。明道尝云:“灵山会下若干人皆悟道,某敢道无一人悟者。若果有一人悟道,临死时须求一尺帛裹头。”因谓曾子以士之身,死于大夫之簣为非礼,必易之而后已。彼断发之人,不能全而归之,本之则无。知先生之所不取也。今以先生尝谓问于此二人者,即谓其学本出于此二人,失之远矣。昔孔子问礼于老聃,访乐于苾弘;谓孔子生知,未尝问老聃、苾弘者固不可,谓孔子之学本出于老聃、苾弘者,可乎?此不待圣智者,知其必不然矣。先生既没,舂陵人祠之学官,复于里舍塑像。春秋二仲,有职于学官者,尊故事,宿舍中夙兴盥荐惟谨。淳熙庚子部博士章颖,捐俸金,率士子增大之,于厅之左右,辟两斋,扁曰“吟风”,曰“弄月”,以处学者。晦庵师常沙,首遣祝币临奠。今文刻祠中。寿字李老,一字元翁,第百一,生于合州;郡人何平仲及铜梁令吕陶,皆以诗贺之。娶郑氏,即先生母党。元丰五年黄裳榜登第。初仕吉州司户,次秀州知录,终司封郎中。焘字通老,一字次元,蒲所出,生于虔州。初授司法,元佑三年李常宁榜登第。尝知成都府,终朝议大夫,征猷阁待制。既显,累赠宣奉大夫。先生之学,门人弟子多矣,而二程独能传之。二程之学,门人弟子亦多矣,而谢上蔡、杨龟山、游定夫、张思叔、侯师圣、尹彦明,为能闻之。龟山传之罗仲素,仲素传之李延平,延平传之晦庵先生。上蔡及师圣传之胡文定,文定传之五峰,五峰传之张敬夫。敬夫及晦庵相继稍被召用,推明先生之学,所在祠先生于学官,以兴起学者。又解释《太极图说》及《通书》,正学者之差谬。明

其心法，以诏后世。使百世之下，有志之士，得其书而读之，如亲授于先生。圣贤事业，可学而能，孔、孟之学，可继而续，岂诬也哉！然必尝从事于此，心通默识，然后为能真知之矣。近年以来，世之推行其学，讲明其践修者益众。临邛魏华父了翁，除潼川宪，下问政令所当先者，正谓之曰：“濂溪先生，幸仕敝乡，下车之初，宜遣祝币委金判或教官，告之以导学者趋向。”既而华父更思所以表显之者，遂有易名之请。上即可之，于是下太常定议，吏部复议。久之议上，赐谥曰“元”。实嘉定十三年六月二十二日也。故并书之，以见圣朝褒崇儒学、风励学者之盛意，如此其至。有志者，可不知所勉哉！

8. 刘因《太极图后记》：

《太极图》，朱子发谓周子得于穆伯长，而胡仁仲因之，遂亦以谓穆特周子学之一师，陆子静因之；遂亦以朱录为有考，而潘志之不足据也。盖胡氏兄弟，于希夷不能无少讥议，是以谓周子为非止为仲穆之学者。陆氏兄弟以希夷为老氏之学，而欲其当谬加无极之责，而有所顾籍于周子也。然其实，则穆死于明道元年，而周子时年十四矣。朱氏、胡氏、陆氏不惟不考乎潘志之过，而又不考乎此之过也。然始也，朱子见潘志之图为周子所自作，而非有所受于人也，于乾道己丑已序于《通书》之后矣。后八年记书堂，则亦曰“不繇师传，默契道体，实天之所畀也”。又十年，因见张咏事有阴阳之语，与图说意颇合，以咏学于希夷者也，故谓是说之传固有端绪，至于先生然后得之于心，无所不贯，于是始为此图以发其秘尔。又八年，而为图、书注释，则复云，莫或知其师傅之所自。盖前之为说者，乃复疑而未定矣。岂亦不考乎此？故其为说之不决于一也。而或又谓周子与胡宿、邵古同师事润州一浮屠，而传其易书，此盖与谓邵氏之学因其母旧为某氏妾藏其亡夫遗书以归邵氏者，同为浮薄不根之说也。然而周子、邵子之学，先天、太极之图，虽不敢必其所传之出于一，而其理则未尝不一。而其理之出于《河图》者，则又未尝不一也。夫《河图》之中宫，则《先天图》之所谓无极、所谓太极、所谓道与心者也。《先天图》之所谓无极、所谓太极、所谓道与心者，即《太极图》之所谓无极而太极、所谓太极本无极、所谓人之所以最灵者也。《河图》之东北，阳之二生数统夫阴之二成数，则《先天图》之左方，震一、离兑二、乾三者也。《先天图》之左方，震一、离兑二、乾三者，即《太极图》之左方阳动者也，其兑、离之为阳中之阴，即阳动中之为阴静之根者也。《河图》之西南，阴之二生数统夫阳之二成数，则《先天图》之右方，巽四、坎艮五、坤六者也。《先天图》之右方，巽四、坎艮五、坤六者，即《太极图》之右方阴静者也；其坎、艮之为阴中之动者，即阴静中之为阳动之根者也。《河图》之奇偶，则《先天》、《太极图》之所谓阴阳，而凡阳皆乾、凡阴皆坤也。《河图》、《先天》、《太极图》之左方皆离之象也，右方皆坎之象也，是以《河图》水火居南北之极，《先天图》坎、离列左右之门，《太极图》阳变阴合，而即生水火也。至元丙子八月。

附：《胡适日记》有关材料

1921年(民国十年)7月6日

“今读穆集，无一语及陈抟，可怪。朱震之说必是瞎说。因为穆修死时(1032)，周敦颐(生1017)只有

15岁,无传授之理。邵雍生于1011,比周敦颐大六岁,尚且是穆的再传弟子,何况周呢?”

9. 历代表彰周敦颐事略:

历代褒典(录自张伯行《周濂溪集》,正谊堂本)

宋宁宗嘉定十三年,赐谥曰“元”。

嘉定七年,潼川转运判官魏了翁疏曰:“臣窃见故虞部郎中周敦颐,尝为合州佾书判官。州事不经其手,吏不敢决;苟下之,民不肯从。贤人君子,莫不喜称之。流风所渐,迄今未泯。士竞讲学,民知向方。春秋奉尝,有永无替。臣始到官,遣吏即其祠,而用币焉。退复维念,是特敦颐所以施诸一方,见诸行事之一二耳。盖自周衰,孔、孟歿,更秦、汉、魏、晋、隋、唐,学者无所宗主,支离泮涣,莫适与归。醇质者滞于占毕训诂,隽爽者溺于记览词章;言义理,则流于清虚寂灭;论事功,则骛于权谋智巧。诬民惑世,沦于肌髓,不可救药。而周敦颐独奋乎百世之下,乃始探造化之至赜,建图著书,阐发幽秘。即斯人日用常行之际,示学者穷理尽性之归。使诵其遗言者,始得以晓然于洙泗之正传。而知世之所谓学,盖有不足于学者。于是河南程颢、程颐亲得其传,而圣学益以大振。虽三人于时皆不及大用,而嗣往圣,开来哲,发天理,正人心,使孔、孟绝学独盛于本朝,而超出百代。功用所系,治理所关,诚为不小。特拘命秩,未举节惠。故绍兴初,侍讲胡安国尝请于朝。先爵程颢兄弟,使得从食于先圣先贤之庙。其后乾道间,太学录魏掞之又尝白宰相,请祠程颢兄弟于学,皆不果行。如周敦颐则又程颢兄弟亲炙而师事之者,安国、掞之未及以为言,则尤为阙典也。臣愚欲望圣慈详臣所陈。如以为可采,乞下之礼官,如先朝邵雍、徐积等故事,先将周敦颐特美赐谥。其于表章诚非小补,惟陛下裁幸。”疏入,下礼官讨论。

嘉定九年了翁再疏曰:“臣自前岁误被简擢,摄承漕寄,遂因职分所关,辄为周敦颐冒陈易名之请。又贴黄云,近岁如朱熹、张栻皆已赐谥。而熹、栻之学,实宗周敦颐及程颢、程颐。今录其后而遗其先,似于褒崇美意,犹有未尽。已荷圣明俞允,遂以所奏下之有司,而二年于兹,犹未有以易其名者。臣愚欲望圣慈申饬有司,速加考定,表而出之,庶有以风励四方,示学士大夫趋向之的。其于崇化善俗之道,无有急于此者。”疏入,命礼部太常寺同共定义。

太常丞臧格议曰:“大哉元乎!在易为乾德之首,在《春秋》为始年之法。天下之理,盖未尝无其初也。古者大道修明,人心纯一,圣贤之功,固无自而见。不幸而涣散殄残之余,有能复振遗响,俾绝者自我而续,晦者自我而明,是固有元之义焉。参之大易、《春秋》之说,又宁有异旨哉!自孟氏没,异端滋炽,重以专门于汉,清谭于晋,至唐则文艺益工。展转沈痼,以迄五季之陋,几于蠹蚀不存矣。宋兴,钜公名人,舄奕后先,其闻道亦不为浅。大概更相推激,终不离乎文字议论之末。而挈提宗旨,主张是道以淑诸人,有濂溪先生焉,学问渊懿,超然自得,特出于万物之表。而其最深切者,太极有图,所以发是理之幽秘;易通有书,所以阐是图之精微。图有无穷之义,书有不尽之言。如是可探二气五行之运,如是可见中正仁义之本,如是可识神物动静之别。语其概,则广大高深;究其归,则不外乎日用饮食之常。断断乎其有功于斯世也,盖尝深探其造道之所由来矣。或谓得之先天,先天

得之龙纪,其说近于迂诞而无考。又云其图实出于穆修,修之传出于陈抟。抟,老子之学也,乌能统盟斯道!要之先生所得之奥,不俟师传,匪由智索,神交心契,固已极其本统。不然,嗜溪流之绀寒,爱庭草之交翠,体夫子之无言,穷颜渊之所以乐,是果何味而独嚅哢之邪?故能发前圣之所未发,觉斯人之所未觉,使高远者不堕于荒忽,循守者不沦于滞固。私意小智,何所容其巧;诡经辟说,何所肆其诬。如密云宿雾,有日斯赫;如断港绝潢,有泉斯涌。其功用岂不伟哉!近世朱文公熹、张宣公栻、吕成公祖谦,尊敬斯学。或列之篇端,或记之于书后,或杂于注释之详,或严于问答之确。先生之名,盖广大光明于时矣。谨按谥法主善行德曰‘元’。先生博学力行,会道有元。脉络贯通,上接乎洙泗;条理精密,下逮乎河洛。以元易名,庶几百世之下,知孟氏之后,明圣道者心自濂溪始。”

吏部考功郎中楼观复议曰:“易有太极,是生两仪,乾坤位焉。大哉乾元,万物资始;至哉坤元,万物资生。凡言元者,谓其肇于此者也。故曰,元者善之长,又曰《春秋》以一为元。及观河汾王通,尝游孔子之庙而歌曰:大哉乎,君君臣臣,父父子子,兄兄弟弟,夫夫妇妇。夫子之力也,其与太极合德,盖尝三复斯言。无极而太极,太极动而生阳,静而生阴,是又乾坤之元也。夫子生于晚周,果何与乎太极哉?春秋之际,三纲沦,九法敎,邪诞妖异之说竞起。涂生民之耳目,溺天下于污浊,理学亦几乎息矣。夫子出而开天理,明人极,扶持而封植之。殆乾坤之再造,谓之合德太极,宜矣。知夫子与太极合德,则阐夫子所谓合德者于剥蚀之余,谥之以元,不亦可乎!”于是赐谥曰“元”。

宋理宗淳佑元年,诏从祀庙庭,寻追封“汝南伯”。

庆元中,著作郎李道传请以先生及二程、张、朱四先生从祀,未行。至是乃诏曰:“朕惟孔子之道,自孟轲后不得其传。至我朝周敦颐、张载、程颢、程颐,真见实践,深探圣域,千载绝学,始有指归。中兴以来,又得朱熹精思明辨,表里浑融,使《大学》、《中庸》、《论》、《孟》之书,本末洞彻,孔子之道益以大明于世。朕每观五臣论著,启沃良多。今视学有日,其令学官列诸从祀,以示崇奖之意。”越三日,加封“汝南伯”。

宝佑五年,敕赐九江道源书院额。

景定四年,复赐道州濂溪书院额。

道州守杨允恭,援九江书院额请于朝。上御书“道州濂溪书院”六大字,赐以玺书,驰赐之。

元仁宗延佑六年,加封“道国公”。

诏曰:“盖闻孟轲既歿,道失其传。孔子言湮,人自为说。谅斯文其未丧,有真儒之间生。濂溪周敦颐,禀元气之至精,绍绝学于独得,图太极而妙斡万化,著《通书》而同归一诚。俾圣学灿然复明,其休功尚垂不泯。朕守成继体,贵德尊贤,追念前修,近稽彝典。已崇庙庭之祀,盍疏邦国之封?于戏!霁月光风,想清规之如在;玄衮赤芾,冀宠命之斯承。”

明英宗正统元年,诏修祠墓,优恤子孙。

景帝景泰七年,诏取嫡孙冕世袭五经博士。

武宗正德元年,崇祀元公于九江书院。

神宗万历二十三年，以元公父谏议大夫辅成从祀启圣祠。

先是，嘉靖中，诏以朱子之父松、程子之父珦，从祀启圣祠。于是国子监学录杨成章（道州人），请于永州府曰：“启圣一祠，崇祀先圣厥考，配以颜、路、曾点、孔鲤、孟孙氏，从以程珦、朱松、蔡元定，诚旷古所无之规，万古不刊之典也。窃惟周子，有宋大儒；辅成者，周子之父也。周子既从祀于孔庭，辅成亦当从祀于启圣。何也？孟子大贤，有继往开来之功，崇报者及其所生，是已。然孟子之去孔子，历年非远，其微言妙旨，犹得以私淑诸人也。自孟子歿千四百年，昏若长夜。周子一旦奋自南服，不由师传，默契道体，遂廓清而昭明之。论德数烈，当与孟氏齐而为一。即崇及所生，而使辅成从孟氏之后，岂为过乎！夫道统之在近代，则诚周子浚其源也。程子者，得其源而导其流也；朱子者，得其源而扬其波也；蔡子者，得其源而衍其派也。学有源流，统有先后，导其流、扬其波、衍其派者，皆推崇其父矣，而浚其源者，独不得推崇其父，无乃阙典。考之辅成，祥符八年登第，终贺州桂岭令。所历多善政，操守最孤高，虽未有著述可匹元定，而贞履循迹，方之程珦，实无轩輊。有子舆之嗣，无孟孙之殍；有程珦之贤，无伯淳之报。是于辅成似为稍抑，而所以隆礼周子者，犹有未尽也。成章皓首经生，恭睹圣明，考古定典，文教大张，故敢冒昧僭陈。如蒙准呈题奏，下之舆论，当必有以愚言为是者矣。”

明年，冢孙博士周联官，具呈于提学道俞士章，经巡抚都御使郭维贤、监察御使徐兆魁，会题礼部尚书范谦等覆奏，于是以辅成从祀启圣祠。

本朝^①

世祖章皇帝顺治十年，议以嫡孙莲充五经博士。

顺治十年二月十九日，巡按湖广监察御使李敬，奏为恭陈理学先贤始末，并查历代往例。伏乞采择举行，以光圣治事。“臣伏案，有宋大儒周敦颐，永州府之道州人也。学本立诚，功深主静。上传孔、孟，下启程、朱。著有《太极》、《通书》，至精至醇，极高极大。论其造诣，比于颜子；详其仕止，甚合《中庸》。诸儒之所依归，列后之所仰止。宋嘉定十三年，从魏了翁之请、臧格之议，赐谥元公。淳佑元年，追封‘汝南伯’，从祀孔子庙庭。宝佑五年，敕赐道源书院额。景定四年，再赐御书。元延佑六年，追封‘道国公’。明正统元年，褒修祠墓，优恤后裔。景泰六年，诏取嫡长孙一人来京，世袭五经博士。正德中，钦赐九江崇祀。万历二十三年，以父周辅成从祀启圣祠。盖先贤之学如此，历代之例如此。备载《濂溪志》可考。惟我皇上开基立极，重道崇儒。而俎豆未新，松楸如故，良由地方初定，表章无人。臣少述斯文，长官斯土，其于先贤故里，义备洒扫之役。奉值皇上临雍大典，圣脉重光。所有敦颐诸书，宜付史馆校订，颁部学宫。譬如日月照幽，江河润物，切关世教，岂可名言。臣前于顺治九年三月，巡历永州，恭行该道府州，查取前朝世袭翰林院五经博士周汝忠所生嫡男周莲甘结存案，以备收录。仍飭该属官员，照全书以礼致祭外，即欲缮疏具题，因贼隔暂止。今王师南征，永道开复，臣虽处于戈扰攘之中，而师法阐明，未敢少懈。相应据实亟请。”顺治十年二月十九日题，三月十七日奉旨该部议奏。

礼部题覆：“臣等议得湖南巡按李敬疏，称周敦颐嫡派子孙，曾于景泰七年准袭翰林

^① 即清朝。——编者

院五经博士,臣部无案可查,难以悬议。伏乞敕下臣部,咨都察院行该省巡按御史具查嫡派子孙,果有世袭五经博士印信札符,取具各官保结,起送臣部,酌议具题。至于敦颐所著《太极》、《通书》,明朝已编刻《性理大全》书内,通行天下,无庸再议。”顺治十年四月二十九日奉旨依议行。

今上康熙十九年,复议取嫡孙嘉耀充五经博士。

康熙二十四年三月初八日,都察院左佥都御史姚绶虞,题为“圣心重道方殷,先贤表章未尽,亟请敕议以昭盛治之旷典事”:“臣按,道学之传,孟子而后,荀、杨之徒,不精不详。迄乎五季,昏昧已极。宋儒道州周敦颐出,直接孔、孟之真传。《太极图说》,阐河洛之精微;易理《通书》,辟天人之秘蕴。潜修默契,暗极而章。洛人程珦遣二子颢、颐受学焉,皆能倡明道学,以大发有宋一代之盛。故朱熹之序敦颐曰:‘世所谓二程先生者,其源盖自先生发之也。’可谓不忘所自矣。臣又考宋嘉定十三年,谥敦颐为元公。其词曰:‘先生博学力行,会道有元。脉络贯通,上接乎洙泗;条理精密,下逮乎河洛。以元易名,庶几百世之下,知孟氏之后,明圣道必自濂溪始。’淳佑元年,追封‘汝南伯’。元延佑六年,加封‘道国公’。明正统元年,葺理濂溪祠墓,优免子孙差役。景泰七年,查道州周敦颐嫡长子孙一人周冕,授翰林院五经博士。世袭,拨给墓田,至明季而遂失其传矣。窃惟宋世有敦颐,然后有程、朱。今二氏世袭勿替,而敦颐子孙沦落,祠地荒芜,揆之典章,不无挂漏。幸逢我皇上崇儒重道,理学修明。臣请敕廷臣集议,详考敦颐当理学绝续之际,启程、朱道脉之传。即行楚抚查其子孙果否曾授五经博士。特赐洪恩,酌加恤录。不惟慰先儒于地下,亦可以励万世之人心矣。本年三月十四日,奉旨九卿詹事科道会议具奏。”

礼部等衙门会议得都察院左佥都御史姚绶虞,疏称“宋儒道州周敦颐,直接孟氏之传。《太极图说》,阐河洛之精微;易理《通书》,辟天人之秘蕴。洛人程珦遣二子颢、颐受业,皆倡明道学,以大发有宋一代之盛。故朱熹之序敦颐曰:‘世所谓二程先生者,其源盖自先生发之也。’宋淳佑元年,追封‘汝南伯’。元延佑六年,加封‘道国公’。明正统元年,葺理濂溪祠墓,优免子孙差役。景泰七年,查道州周敦颐嫡长孙一人周冕,授为翰林院五经博士。世袭,拨给墓田,至明末而遂失其传矣。切念先儒敦颐子孙沦落,祠地荒圯,揆之典章,不无挂漏。幸逢我皇上崇儒重道,理学修明。请敕廷臣集议。特赐洪恩,酌加优禄。不惟慰先儒于地下,亦可以励万世之人心”等语。查顺治十二年,礼部题明,将朱文公十五代嫡孙朱邦相之子朱煌,承袭博士。又查康熙九年,据河南巡抚郎廷相题请宋儒程颢、程颐之后裔程宗昌、程延祀,准袭五经博士,各在案。周敦颐上接孔、孟,下启程、朱,其后裔亦应照程、朱之例,准给博士之职,以彰皇上阐明理学之盛典。俟命下之日,行文该抚,详查周敦颐嫡派,并取周氏宗谱一并移送,到日由礼部查明应授之人,具题准给世袭博士可也。

康熙二十四年三月二十八日题,四月初二日奉旨依议。

康熙二十四年五月初二日,布政使司奉巡抚都察院丁思孔行司转府,仰州行学,查明周敦颐嫡派应授世袭五经博士之人,取具印结,及周氏宗谱,作速详咨,以凭移送礼部具题,勿得迟违等。因据道州儒学署印训导石国纶,查得应袭博士周莲,年力衰迈,

不堪策励；有周莲之长子生员周嘉耀，委系濂溪嫡派后裔，并非假冒旁枝，应授世袭，并宗谱印结申赍等因，呈州。六月初二日，道州申府，转详布政使司，申巡抚都察院咨部候题。

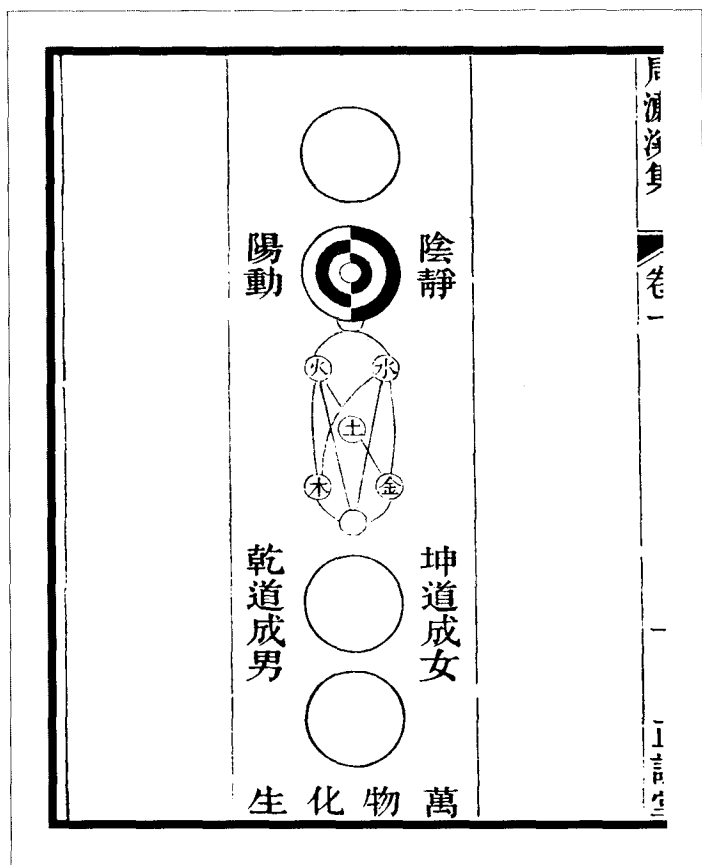

图5 周氏太极图(正谊堂本《周濂溪集》)

10. 朱熹《太极图解》(节录自正谊堂本《周濂溪集》):

《太极图》

朱子曰：“《太极图》者，濂溪先生之所作也。先生姓周氏，名敦颐……博学力行，闻道甚早。遇事刚果，有古人风。为政精密严恕，务尽道理。尝作《太极图》、《通书》、《易通》数十篇。襟怀潇洒，雅有高趣，尤乐佳山水。庐山之麓有溪焉，先生濯缨而乐之。因寓以‘濂溪’之号，而筑书堂于其上。”

《朱子图解》

○此所谓“无极而太极也”，所以动而阳、静而阴之本体也。(太极，理也；阴阳，气也。气之所以能动静者，理为之宰也。)然非有以离乎阴阳也(道不离器)，即阴阳而指其本体(器中之道)，不杂乎阴阳而为言耳。(道是道，器是器。已上三句，要离合看之，方得分明。)

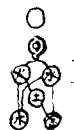
此○之动而阳，静而阴也。中○者，其本体也(即是第一层之太极也)。

☰者，阳之动也，○之用所以行也；☷者，阴之静也，○之体所以立也。☳者，☰之根也；☶者，☷之根也。

此阳变阴合而生水、火、木、金、土也。☯者，阳之变也；☯者，阴之合也。☰阴

盛(秋阴初，冬阴盛)，故居右(北方之地)；☲阳盛(春阳初，夏阳盛)，故居左(南方之地)；☷阳稚(阳初故稚)，故次火(东方之地)；☱阴稚(阴初故稚)，故次水(西方之地)；☵冲气(四冲之气)，故居中。而水火之☵交系乎上，阴根阳，阳根阴也。水而木，木而火，火而土，土而金，金而复水，如环无端。五气布，四时行也。

五行一阴阳。五殊二实无余欠也。(水、火、木、金、土，各一其极，阴阳共一中极。

然五行之极，亦即阴阳之极，非五行有余，而阴阳不足也。)“阴阳一太极”，精粗本末无彼此也(精谓太极，粗谓阴阳。理，本也；气，末也。然虽有精粗本末之殊，实无截然彼此之别)。“太极本无极”，上天之载无声臭也(形上之道，本无方所名状之可言)。“五行之生各一其性”，气殊质异，各一其○无假借也(太极无乎不在，物物皆具，故不待假借)。

☯此无极二五所以妙合而无间也(理与气质，浑融妙合，然后能化生万物也)。

○乾男坤女，以气化者言也(得天地自然之气以生，曰气化)。“各一其性”，而男女一太极也。

○“万物化生”，以形化者言也。(在人、物既受天地之气以生，则自相交感而生，曰形化)。“各一其性”，而万物一太极也。(此以上引说解剥图体。此以下据图推尽说意。)

“惟人也，得其秀而最灵”，则所谓人○者于是乎在矣。然形，☷之为也(得太极阴静之气)；神，☰之发也(得太极阳动之气)；五性，☵之德也(得太极五行之理)；善恶，男女之分也(阳善阴恶)，万事万物之象也(天能化生万物，人能化裁万事)。此天下之动所以纷纭交错(气质不齐，德性庞杂)，而吉、凶、悔、吝所由以生也(顺理则吉，逆理则凶。悔自凶而趋吉，吝自吉而向凶)。惟圣人者，又得夫秀之精一(圣人乃天地间气所生，最得二气五行之秀。至精而不杂，至一而不二。此其所以特异乎众人也)，而有以全乎○之体用者也(众人具动静之理，圣人全动静之德)。是以一动一静，各臻其极(顺阴阳，合天理)，而天下之故常感通乎寂然不动之中(众人之性，气质偏杂，所以动而纷纭交错，不胜其咎。圣人之性，湛然纯一，所以静而感通万事，无有窒碍)。盖中也(中即礼，属火)、仁也(仁属木)、感也(木仁，于时为春；火礼，于时为夏。春夏乃造化发育流行之候。仁礼亦人心生机灿著之理，乃感之事也)。所谓☰也(顺乎阳动之理)，○之用所以行也(发散为用)。正也(正即智，属水)、义也(义属金)、寂也(金义于时为秋，水智于时为冬。秋冬乃造化揪敛收藏之候。义智亦人心节制包涵之理，乃寂之事也)。所谓☷也(顺乎阴静之理)，○之体所以立也(收敛为体)。中正仁义浑然全体(中仁虽属动用，正义虽属静体，然四者皆性之德，浑然在中，圣

人全体之事也),而静者常为主焉(众人缘情欲而害性,故多失之动。圣人存未发之中,为已发之和,故常主于静)。则人○于是乎立(修道之谓教)。而

天地日月,四时鬼神,有

所不能违矣(天地日月,四时鬼神,无非二五妙合而成。圣人全乎太极之体用,则宇宙之间,孰得而违哉。《中庸》言天地位,万物育,正是此道理)。君子之戒慎恐惧,所以修此而吉也(此学知利行以下之事。气质之用小,学问之功大。此所以修之而得吉也);小人之放辟邪侈,所以悖此而凶也(感物欲动而不知节,则人欲肆而天理灭矣,所以悖此而凶也)。天地人之道,各一○也。阳也,刚也、仁也,所谓☰也,物之始也(无极而太极);阴也,柔也、义也,所谓☷也,物之终也(太极本无极)。此所谓易也,而三极之道立焉,实则一○也(万理不外一理)。故曰“易有太极”,○之谓也(太极不出阴阳之外)。

朱子《太极图说解》

无极而太极。

上天之载,无声无臭,而实造化之枢纽,品汇之根柢也,故曰“无极而太极”,非太极之外复有无极也。

太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。

太极之有动静,是天命之流行也,所谓一阴一阳之谓道。诚者,圣人之本,物之终始,而命之道也。其动也,诚之通也,继之者善,万物之所资以始也;其静也,诚之复也,成之者性,万物各正其性命也。动极而静,静极复动,一动一静,互为其根,命之所以流行而不已也。动而生阳,静而生阴,分阴分阳,两仪立焉,分之所以一定而不移也。盖太极者,本然之妙也;动静者,所乘之机也。太极,形而上之道也;阴阳,形而下之器也。是以自其著者而观之,则动静不同时,阴阳不同位,而太极无不在焉;自其微者而观之,则冲穆无朕,而动静阴阳之理已悉具于其中矣。虽然推之于前而不见其始之合,引之于后而不见其终之离也,故程子曰:“动静无端,阴阳无始。”非知道者,孰能识之?

阴变阳合,而生水、火、木、金、土,五气顺布,四时行焉。

有太极,则一动一静而两仪分;有阴阳,则一变一合而五行具。然五行者,质具于地,而气行于天者也。以质而语其生之序,则曰水、火、木、金、土,而水木阳也,火金阴也;以气而语其行之序,则曰木、火、土、金、水,而木火阳也,金水阴也。又统而言之,则气阳而质阴也;又错而言之,则动阳而静阴也。盖五行之变,至于不可穷,然无适而非阴阳之道。至其所以为阴阳者,则又无适而非太极之本然也。夫岂有所亏欠间隔哉。

五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。

五行具,则造化发育之具,无不备矣。故又即此而推本之,以明其浑然一体莫非无极之妙。而无极之妙亦未尝不各具于一物之中也。盖五行异质,四时异气,而皆不能外乎阴阳。阴阳异位,动静异时,而皆不能离乎太极。至于所以为太极者,又初无声臭之可言,是性之本体然也。天下岂有性外之物哉?然五行之生,随其气质,而所禀不同,所谓各一其性

也。各一其性，则浑然太极之全体无不各具于一物之中，而性之无所不在又可见矣。

无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生而变化无穷矣。

夫天下无性外之物，而性无不在。此无极二五所以混融而无间者也。所谓妙合者也，真以理言，无妄之谓也。精以气言，不二之名也。凝者，聚也。气聚而成形也。盖性为之主，而阴阳五行为之经纬错综，又各以类凝聚而成形焉。阳而健者成男，则父之道也；阴而顺者成女，则母之道也。是人物之始，以气化而生者也。气聚成形，则形交气感，遂以形化，而人物生生，变化无穷矣。自男女而观之，则男女各一其性，而男女一太极也。自万物而观之，则万物各一其性，而万物一太极也。盖合而言之，万物统体一太极也；分而言之，一物各具一太极也。所谓天下无性外之物，而性无不在者，于此尤可以见其全矣。子思子曰：“君子语大，天下莫能载焉；语小，天下莫能破焉。”此之谓也。

惟人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动，而善恶分，万事出矣。

此言众人具动静之理，而常失之于动也。盖人物之生，莫不有太极之道焉。然阴阳五行，气质交运，而人之所禀，独有其秀，故其心为最灵。而有以不失其性之全，所谓天地之心，而人之极也。然形生于阴，神发于阳，五常之性，感物而动；而阳善阴恶，又以类分；而五性之殊，散为万事。盖二气五行化生万物，其在人者又如此，自非圣人太极全体有以定之，则欲动情胜，利害相攻，人极不立，而违禽兽不远矣。

圣人定之以中正仁义，而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德、日月合其明、四时合其序、鬼神合其吉凶。

此言圣人全动静之德，而常本之于静也。盖人禀阴阳五行之秀气以生，而圣人之生，又得其秀之秀者，是以前行之也中，其处之也正，其发之也仁，其裁之也义。盖一动一静，莫不有以全夫太极之道而无所亏焉。则向之所谓欲动情胜，利害相攻者，于此乎定矣。然静者，诚之复，而性之真也。苟非此心寂然无欲而静，则又何以酬酢事物之变而一天下之动哉！故圣人中正仁义，动静周流。而其动也，必主乎静，此其所以成位乎中，而天地日月，四时鬼神，有所不能违也。盖必体立而后用有以行，若程子论乾、坤动静，而曰不专一，则不能直遂；不翕聚，则不能发散。亦此意尔。

君子修之吉，小人悖之凶。

圣人太极之全体，一动一静，无适而非中正仁义之极。盖不假修为而自然也。未至此而修之，君子之所以吉也；不知此而悖之，小人之所以凶也。修之、悖之，亦在乎敬肆之间而已矣。敬则欲寡而理明，寡之又寡，以至于无，则静虚动直，而圣可学矣。

故曰，立天之道，曰阴与阳，立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。又曰，原始反终，故知死生之说。

阴阳成象，天道之所以立也；刚柔成质，地道之所以立也；仁义成德，人道之所以立也。道一而已，随事著见。故有三才之别，而于其中，又各有体用之分焉。其实则一太极也。阳也，刚也，仁也，物之始也；阴也，柔也，义也，物之终也。能原其始而知所以生，则反其终而知所以死矣。此天地之间，纲纪造化，流行古今不言之妙。圣人作易，其大意盖不出此，故引之以证其说。

大哉易也，斯其至矣。

易之为书，广大悉备。然语其至极，则此图尽之，其旨岂不深哉！抑尝闻之，程子昆弟学于周子也，周子手是图以授之。程子之言性与天道多出于此。然卒未尝明以此图示人，是则必有微意焉。学者亦不可以不知也。

附辨

愚既为此说，读书病其分裂已甚，辨诘纷然。苦于酬应之不给也，故总而论之。大抵难者，或谓不当以继善成性分阴阳，或谓不当以太极阴阳分道器，或谓不当以仁义中正分体用，或谓不当言一物各具一太极。又有谓体用一源，不可言体立而后用行者；又有谓仁为体统，不可偏指为阳动者；又有谓仁义中正之分，不当反其类者。是数者之说，亦皆有理，然惜其于圣贤之意，皆得其一而遗其二也。夫道体之全，浑然一致，而精粗本末，内外宾主之分，粲然于其中，有不可以毫厘差者。此圣贤之言，所以或离或合，或异或同，而乃为道体之全也。今徒知所谓浑然者之为大而乐言之，而不知夫所粲然者之未始相离也。是以信同疑异，喜合恶离，其论每陷于一偏，卒为无星之称，无寸之尺而已，岂不误哉。

夫善之与性，不可谓有二物矣。然继之者善，自其阴阳变化而言也；成之者性，自夫人物禀受而言也。阴阳变化，流行而未始有穷，阳之动也；人物禀受，一定而不可易，阴之静也。以此辨之，则亦安得无二者之分哉？然性善，形而上者也；阴阳，形而下者也。周子之意，亦岂直指善为阳而性为阴哉？但语其分，则以为当属之此耳。

阴阳太极，不可谓有二理，必矣。然太极无象，而阴阳有气，则亦安得无上下之殊哉？此其所为道器之别也。故程子曰，形而上为道，形而下为器，须著如此说。然器亦道也，道亦器也。得此意而推之，则庶乎其不偏矣。

仁义中正，同乎一理者也，而析为体用，诚若有未安者。然仁者，善之长也；中者，嘉会也；义者，利之宜也；正者，贞之体也。而元亨者，诚之通也；利贞者，诚之复也。是则安得谓无体用之分哉？

万物之生，同一太极者也。而谓其各具，则亦有可疑者。然一物之中，天理完具，不相假借，不相陵夺，此统之所以有宗，会之所以有元也。安得不曰各具一太极哉？若夫所谓体用一源者，程子之言，盖已密矣。其曰体用一源者，以至微之理言之，则冲漠无朕，而万象昭然已具也。其曰显微无间者，以至著之象言之，则即事即物，而此理无乎不在也。言理，则先体而后用，盖举体而用之理已具，是所以为一源也；言事，则先显而后微，盖即事而理之体可见，是所以为无间也。然则所谓一源者，是岂漫无精粗先后之可言哉？况既曰体立而后用行，则亦不嫌于先有此而后有彼矣。

所谓仁为体统者，则程子所谓专言之而包四者是也。然其言盖曰，四德之元，犹五常之仁；偏言则一事，专言则包四者，则是仁之所以包夫四者，固未尝离夫偏言之一事。亦未有不识夫偏言之一事，而可以骤语夫专言之体统者也。况此图以仁配义，而复以中正参焉。又与阴阳刚柔为类，则亦不得为专言之矣。安得遽以其统体者言之，而昧夫阴阳动静之别哉？至于中之为用，则无过不及者言之，而非指所谓未发之中也。仁不为体，则亦以偏言一事者言之，而非指所谓专言之仁也。对此而言，则正者所以为中之干，而义者所以为

仁之质,又可知矣。其为体用,亦岂为无说哉?

大抵周子之为是书,语意峻洁而浑成,条理精密而疏畅。读者能虚心一意,反复潜玩,而毋以先人之说乱焉,则庶几其有得乎周子之心,而无疑纷纷之说矣。

熹既得此说,尝录以寄广汉张敬夫。敬夫以书来曰:“二先生所与门人讲论问答之言,见于书者详矣。其于《西铭》,盖屡言之,至此图则未尝一言及也。”谓其必有微意,是者固然。然所谓微意者,果何谓耶?熹窃谓此为此图立象尽意,剖析幽微,周子盖不得已而作也。观其手授之意,盖以为惟程子为能当之。至程子而不言,则疑其未有能受之者尔。夫既未能默识于言意之表,则驰心空妙,入耳出口,其弊必有不胜言者。观其答张閤中,论《易传》成书,深患无受之者;及《东见录》中,论横渠清虚一大之说,使人向别处走,不若且只道敬,则其意亦可见矣。若《西铭》,则推人以之天,即近以明远,于学者日用,最为亲切。非若此书,详于性命之原,而略于进为之目,有不可为骤而语者也。孔子雅言,诗书执礼,而于易则鲜及焉。其意亦犹此耳。韩子曰:“尧、舜之利民也大,禹之虑民也深。”熹于周子、程子亦云。既以复于敬夫,因记其说于此。

乾道癸巳四月既望熹谨书。

11. 朱熹《周子太极通书后序》:

右周子之书一篇,今春陵、零陵、九江皆有本,而互有同异。长沙本最后出,乃熹所编定,视他本最详密矣,然犹有所未尽也。盖先生之学,其妙具于《太极》一图;《通书》之言,皆发此图之蕴。而程先生兄弟语及性命之际,亦未尝不因其说。观《通书》之诚、动静、性命等章,及程氏书之李仲通铭、程邵公志、《颜子好学论》等篇,则可见矣。故潘清逸志先生之墓,叙所著书,特以作《太极图》为称首,然则此图当为书首,不疑也。然先生既手以授二程,本因附书后(祁宽居之云),传者见其如此,遂误以图为书之卒章,不复厘正。使先生立象尽意之微旨,暗而不明。而骤读《通书》者,亦复不知有所总摄。此则诸本皆失之。而长沙《通书》,因胡氏所传,篇章非复本次,又削去分章之目,而别以“周子曰”者加之,于书之大义,虽若无所害,然要非先生之旧。亦有去其目而遂不可晓者(如理性命章之类)。又诸本附载铭碣诗文,事多重复,亦或不能有所发明于先生之道,以示学者。故今特据潘志置图篇端,以为先生之精意,则可以通乎书之说矣。至于书之分章定次,亦皆复其旧贯,而取公及蒲左丞、孔司封、黄太史所记先生行事之实,删去重复,合为一篇,以便观者。盖世所传先生之书,言行具此矣。潘公所谓《易通》,疑即《通书》,而《易说》独不可见。向见友人多蓄异书,自谓有传本。亟取而观焉,则浅陋可笑,皆舍法时举子茸绪余,与《图说》、《通书》绝不相似,不问可知其伪。独不知世复有能得其真者与否?以图、书推之,知其所发当极精要,微言湮没,甚可惜也。熹又尝读朱内翰震《进易说表》,谓此图之传自陈抟、种放、穆修而来,而五峰胡公仁仲作《通书序》,又谓先生非止为种、穆之学者,此特其学之一师耳,非其至者也。夫以先生之学之妙,不出此图,以为得之于人,则决非种、穆所及。以为非其至者,则先生之学又何以加于此图哉!是以尝窃疑之,及得志文考之,然后知其果先生之所自作,而非有所受于人者。公盖皆未见此志而云云耳。然胡公所论《通书》之指曰:“人见其

书之约，而不知其道之大也；见其文之质，而不知其义之精也；见其言之淡，而不知其味之长也。人有真能立伊尹之志，修颜子之学，则知此书之言包括至大，而圣门之事业无穷矣。”此则不可易之至论，读是书者所宜知也。因复掇取以系于后云。乾道己丑六月戊申新安朱熹谨书。

12. 朱熹《再定太极通书后序》：

右周子《太极图》并说一篇，《通书》四十一章。世传旧本，遗文九篇，遗事十五条，事状一篇。熹所集次皆已校定，可缮写。熹按：先生之书，近岁以来，其传既益广矣，然皆不能无谬误。惟长沙建安板本为庶几焉，而犹颇有所未尽也。盖先生之学之奥，其可以象告者，莫备于太极之一图；若《通书》之言，盖皆所以发明其蕴，而诚、动静、理性命等章为尤著。程氏之书亦皆祖述其意，而李仲通铭、程邵公志、《颜子好学论》等篇，乃或并其语而道之。故清逸潘公志先生之墓，而叙其所著之书，特以作《太极图》为首称，而后乃以《易说》、《易通》系之，其知此矣。（按：汉上朱震子发言陈抟以《太极图》传种放，放传穆修，修传先生。衡山胡宏仁仲则以为种、穆之传，特先生所学之一师，而非其至者。武当祁宽居之又谓图象乃先生指画以语二程，而未曾有所为书。此盖皆未见潘志而言。若胡氏之说，则又未考乎先生之学之奥，始卒不外乎此图也。先生《易说》久已不传于世，向见两本皆非是，其一《卦说》，乃陈忠肃公所著；其一《系辞说》，又皆佛老陈腐之谈。其甚陋而可笑者，若曰“易之冒天下之道也，犹狙公之罔众狙也”。观此，则其决非先生所为可知矣。《易通》疑即《通书》，盖《易说》既依经以解义，此则通论其大旨而不系于经者也，特不知其去“易”而为今名，始于何时尔。）然诸本皆附于《通书》之后，读者遂误以为书之卒章。使先生立象之微旨，暗而不明，骤而语夫《通书》者，亦不知其纲领之在是也。长沙本既未及有所是正，而《通书》乃因胡氏所定章次，先后辄颇有所移易，又刊去章目，而别以“周子曰”者加之，皆非先生之旧。若“理性命章”之类，则一去其目，而遂不可晓。其所附见铭碣诗文，视他本则详矣，然亦或不能有以发明于先生之道，而徒为重复。故建安本特据潘志置图篇端，而书之序次名章，亦复其旧。又即潘志及蒲左丞、孔司封、黄太史所记先生行事之实，删去重复，参互考订，合为事状一篇。（其大者如蒲碣云，屠奸剪弊如快刀健斧。而潘志云，精密严恕，务尽道理。蒲碣但云，母未葬。而潘公所为郑夫人志乃为：水啮其墓而改葬。若此之类皆从潘志。而蒲碣又云，慨然欲有所施，以见于世。又云，益思以奇自见。又云，以朝廷黷等见用，奋发感历。皆非知先生者之言。又载先生称颂新政，反复数十言，恐亦非实。若此之类，今皆削去。）至于道学之微，有诸君子所不及知者，则又一以程氏及其门人之言为正，以为先生之书之言之行，于此亦略可见矣。然后得临汀杨方本以校，而知其舛陋，犹有未尽正。（如“柔如之”，当作“柔亦如之”，“师友”一章，当为二章之类。）又得何君营道诗序及诸尝游舂陵者之言，而知事状所叙濂溪命名之说，有失其本意者。（何君序见遗事篇内。又按，广汉张栻所跋先生手帖，据先生家谱云，濂溪隐居在营道县荣乐乡钟贵里石塘桥西。“濂”盖溪之旧名。先生寓之庐阜以示不忘其本之意。而邵武邹敷为熹言，尝至其处，溪之源委自为上下保，先生故居在下保，其地又别自号为“楼田”。而“濂溪”之为字，则疑

其出于唐刺史元结七泉之遗俗也。今按江州濂溪之西，亦有石塘桥。见于陈令举《庐山记》。疑亦先生所寓之名云。)覆校旧编，而知笔削之际亦有当录而误遗之者。(如蒲礪自言，初见先生于合州，相语三日夜，退而叹曰，世乃有斯人耶！而孔文仲亦有祭文，序先生洪州时事，曰，公时甚少，玉色金声，从容和毅，一府尽倾之语。蒲礪又称其孤风远操，寓怀于尘埃之外，常有高栖遐遁之意。亦足以证其前所谓以奇自见等语之谬。)又读张忠定公语，而知所论希夷、种、穆之传，亦有未尽其曲折者。(按：张忠定公尝从希夷学，而论公事之有阴阳，颇与图说意合。窃疑是说之传，固有端绪。至于先生，而后得之于心，而天地万物之理，巨细幽明，高下精粗，无所不贯，于是始为此图，以发其秘尔。)尝欲别加是正，以补其阙，而病未能也。兹乃被命假守南康，遂获嗣守先生之余教于百有余年之后，顾德弗类，惭惧已深，瞻仰高山，益切寤叹。因取旧帙，复加更定，而附著其说如此。侵板学宫，以与同志之士共览观焉。淳熙己亥夏五月戊午朔，新安朱熹谨书。

13. 朱熹《答胡广仲书》：

胡广仲云：“《太极图》旧本，极荷垂示。然其意义终未能晓。如阴静在上，而阳动在下，黑中有白，而白中有黑，及五行相生先后次序，皆所未明。”朱子答云：“太极之旨，周子立象于前，为说于后。互相发明，平正洞达，绝无毫发可疑。而旧传图说，皆有谬误。幸其失于此者，犹或有存于彼。是以向来得以参互考证，改而正之。凡所更改，皆有据依，非出于己意之私也。(旧本图字既差，而说中‘静而生阴’，静下多一极字。亦以图及上下文意，考正而削之矣。)若如所论，必以旧图为据，而曲为之说，意则巧矣。然既以第一圈为阴静，第二圈为阳动，则夫所谓太极者，果安在邪？又谓先有无阳之阴，后有兼阴之阳，则周子本说，初无此意，而天地之化，似亦不然。且程子所谓无截然为阴阳之理，即周子所谓互为其根也。程子所谓升降生杀之大分不可无者，即周子所谓分阴分阳也。两句相须，其义始备，故二夫子皆两言之，未尝偏有所废也。今偏举其一，而所施又不当其所，且所论先有专一之阴，后有兼体之阳，是乃截然之甚者。”

14. 朱熹《答杨子直书》：

天地之间，只有动静两端，循环不已，更无余事，此之谓易。而其动其静，则必有所以动静之理焉，是则所谓太极者也。圣人既指其实而名之，周子又为之图以象之。其所以发明表著，可谓无余蕴矣。原极之所以得名，盖取枢极之义。圣人谓之太极者，所以指夫天地万物之根也。周子因之而又谓之无极者，所以著夫无声无臭之妙也。然曰“无极而太极”、“太极本无极”，则非无极之后别生太极，而太极之上先有无极也。又曰五行阴阳、阴阳太极，则非太极之后别生二五，而二五之上先有太极也。以至于成男成女，化生万物，而无极之妙，盖未始不在是焉。此一图之纲领，大易之遗意。与老子所谓物生于有，有生于无，而以造化为真有始终者，正南北矣。来谕乃欲一之，所以于此图之说，多有乖碍，而不得其理也。熹向以太极为体，动静为用，其言固有病，后已改之曰：“太极者，本然之妙也；

动静者，所乘之机也。”此则庶几近之。来谕疑于体用之云甚当，但所以疑之之说，则与熹所以改之之意，又若不相似然。盖谓太极涵动静则可（以本体而言也），谓太极有动静则可（以流行而言也）；若谓太极便是动静，则是形而上下者不可分，而“易有太极”之言亦赘矣。

15. 朱熹《答廖子晦书》：

周子吃紧为人，特著太极之书，以明道体之极致。而其所说用功夫处，只说“定之以中正仁义而主静”、“君子修之吉”而已，未尝使人日用之间，必求见此无极之真而固守之也。盖原此理之所自来，虽极微妙，万事万化，皆自此中流出，而实无形象之可指，故曰无极耳。若论功夫，则只中正仁义便是理会此事处，非是别有一段根原功夫，又在讲学应事之外也。

16. 朱熹《答直卿书》：

所论太极散为万物，而万物各具太极，见得道不可须臾离之意，而与一贯之旨，川上之叹，万物皆备之说相合。学者当体此意，造次颠沛不可间断，此说大概得之。但周子之意，若只如此，则当时只说此一句足矣，何用更说许多阴阳、五行、中正仁义及《通书》一部种种诸说邪？（此下注见《通书问答》）盖既曰各具太极，则此处便有阴阳五行许多道理，须要随处一一尽得。

17. 朱熹《记濂溪传》：

戊申六月，在玉山邂逅洪景卢内翰，借得所修国史，中有濂溪、程、张等传，尽载《太极图说》，盖濂溪于是始得立传。作史者于此为有功矣。然此说本文首句，但云“无极而太极”，今传所载，乃云“自无极而为太极”。不知其何所据而增此“自”、“为”二字也。夫以本文之意，亲切浑全，明白如此，而浅见之士，犹或妄有讥议，若增此字，其为前修之累，启后学之疑，益以甚矣。谓当请而改之，而或者以为不可。昔苏子容特以为父辨谤之故，请删国史所纪草头木脚之语，神祖犹俯从之，况此乃百世道术渊源之所系邪！正当援此为例，则无不可改之理矣。

18. 朱熹《又延平本》：

临汀杨方得九江故家传本，校此本不同者，十有九处，然亦互有得失。其两条此本之误，当从九江本，如“理性命章”云“柔如之”（当作“柔亦如之”）、“师友章”（当自“道义者”以下析为下章）。其十四条义可两通，当并存之，如“诚几德章”云“理曰礼”（理，一作履），“慎动章”云“邪动”（一作“动邪”），“化章”（一作“顺化”），“爱敬章”云“有善”（此下一有

“是苟”字)、“学焉”(此下一有“有”字)、“曰有不善”(一无此四字)、“曰不善”(此下一有“否”字)、“乐章”云“优柔平中”(平,一作乎)、“轻生败伦”(伦,一作常)、“圣学章”云“请闻焉”(闻,一作问)、“颜子章”云“独何心哉”(心,一作以)、“能化而齐”(齐,一作济,一作消)、“过章”(一作仲由)、“刑章”云“不止即过焉”(即,一作则)。其三条,九江本误,而当以此本为正:如“太极说”云“无极而太极”(“而”下误多一“生”字)、“诚章”云“诚斯立焉”(立,误作生)、“家人睽复无妄章”云“心复其不善之动而已矣”(心,误作以)。凡十有九条,今附见于此,学者得以考焉。

19. 朱熹《江州重建濂溪先生书堂记》:

道之在天下者未尝亡,惟其托于人者,或绝或续;故其行于世者,有明有晦,是皆天命之所为,非人智力之所能及也。夫天高地下,而二气五行,纷纶错糅,升降往来于其间,其造化发育,品物散殊,莫不各有固然之理。而最其大者,则仁义理智之性,君臣、父子、昆弟、夫妇、朋友之伦是已。是其周流充塞,无所亏间,夫岂以古今治乱为存亡者哉!然气之运也,则有醇漓判合之不齐;人之稟也,则有清浊昏明之或异。是以道之所以托于人而行于世者,惟天所畀乃得与焉,决非巧智果敢之私所能臆度而强探也。《河图》出而八卦画,《洛书》呈而九畴叙。而孔子于斯文之兴丧,亦未尝不推之于天;圣人于此,其不我欺也审矣。若濂溪先生者,其天之所畀而得乎斯道之传者欤?不然,何其绝之久而续之易,晦之甚而明之亟也。盖自周衰,孟轲氏没,而此道之传不属,更秦及汉,历晋隋唐,以至于我有宋,圣祖受命,五星集奎,实开文明之运,然后气之漓者醇,判者合,清明之稟,得以全付乎人。而先生出焉,不繇师传,默契道体,建图属书,根极领要。当时见而知之,有程氏者,遂扩大而推明之。使夫天理之微、人伦之著、事物之众、鬼神之幽,莫不洞然毕贯于一。而周公、孔子、孟氏之传,焕然复明于当世。有志之士,得以探讨服行而不失其正,如出于三代之前者。呜乎!盛哉。非天所畀,其孰能与于此?先生姓周氏,讳敦颐,字茂叔。世家舂陵,而老于庐山之下。因取故里之号以名其川曰“濂溪”,而筑书堂于其上。今其遗墟在九江郡治之南十里,而其荒蕪不治则有年矣。淳熙丙申,今太守潘侯慈明与其通守吕侯胜己,始复作堂其处,揭以旧名,以奉先生之祀。而吕侯又以书来属熹记之。熹愚不肖,不足以及此。独幸尝窃有闻于程氏之学者,因得伏读先生之书,而想见其为人。比年以来,屏居无事,常欲一泛九江,入庐阜,濯纓此水之上,以致其高山景行之思,而病不得往,诚不自意。乃今幸甚获因文字以托姓名于其间也。于是窃原先生之道,所以得于天而传诸人者,以传其事如此,使后之君子,有以观考而作兴焉。是则庶几乎两侯之志也云尔。四年丁酉春二月丙子记。

20. 朱熹《隆兴府学濂溪先生祠记》:

隆兴府学教授南康黄君灏,既立濂溪先生之祠于其学,而书来语熹曰:“先生之学,自程氏得其传,以行于世。至于今而学者益尊信之。以故自其乡国,及其平生游宦所历,皆有

祠于学，以致其瞻仰之意。若此邦者，盖亦先生之仕国也，而视于其学，独未有所祠奉。灝也既言于府而敬立之，且奉程氏二先生以配焉。又将窃取其书，日与学者诵习之，而患未知其所以说也。吾子盖尝为是以幸教吾邦之人，是殆有以识其意者，愿得一言以记兹事，庶乎其有以发也。”熹谢不敏，而黄君要之不置。熹惟先生之学之奥，固非末学所敢知，抑不敢谓无其志者，矧以黄君之请之勤若是，亦安得而不为之言乎？

盖尝窃谓先生之言，其高极乎无极、太极之妙，而其实不离乎日用之间；其幽探乎阴阳、五行造化之赜，而其实不离乎仁义礼智刚柔善恶之际。其体用之一源，显微之无间，秦汉以下，诚未有臻斯理者。而其实不外乎六经《论语》、《中庸》、《大学》七篇之所传也。盖其所谓太极云者，合天地万物之理而一名之耳。以其无器与形，而天地万物之理无不在是，故曰“无极而太极”。以其具天地万物之理，而无器与形，故曰“太极本无极也”。是岂离乎生民日用之常，而自为一物哉！其为阴阳五行造化之赜者，固此理也；其为仁义礼智刚柔善恶者，亦此理也。性此理而安焉者，圣也；复此理而执焉者，贤也。自尧、舜以来至于孔、孟，其所以相传之说，岂有一言以易此哉！顾孟氏既没，而诸儒之智，不足以及此，是以世之学者，茫然莫知所适。高则放于虚无寂灭之外，卑则溺于杂博华靡之中，自以为道固如是，而莫或知其非也。及先生出，始发明之，以传于程氏，而其流遂及于天下；天下之学者于是始知圣贤之所以相传之实，乃出于此，而有以用其力焉。此先生之教所以继往圣开来学，而大有功于斯世也。今黄君既立其祠，以及于程氏，而又欲推其说以传学者，是必有以默契于心而亡疑矣。而犹若有待乎熹之言者，岂将以是辅其说而久其传邪？既不得辞，乃叙其事而并书是语以复焉。黄君幸以为不悖于先生之言，则愿刻之石，厝之祠门，以告来者。庶几其或小补云尔。

淳熙六年冬十月辛亥新安朱熹记。

21. 朱熹《韶州州学濂溪先生祠记》：

秦汉以来，道不明于天下，而士不知所以为学。言天者，遣人而无用；语人者，不及天而无本。专下学者，不知上达，而滞于形器；必上达者，不务下学，而溺于空虚。优于治己者，或不足以及人；而随世以就功名者，又未必自其本而推之也。夫如是，是以天理不明，而人欲炽，道学不传，而异端起，人挟其私智以驰骛于一世者，不至于老死则不止，而终亦莫悟其非也。宋兴，九嶷之下，舂陵之墟，有濂溪先生者作，然后天理明而道学之传复续。盖有以阐夫太极阴阳五行之奥，而天下之为中正仁义者，得以知其所自来，言圣学之有要。而下学者，知胜私复礼之可以训致于上达，明天下之有本。而言治者，知诚心端身之可以举而措之于天下。其所以上接洙泗千载之统，下启河洛百世之传者，脉络分明，而规摹宏远矣。是以人欲自是有所制而不得肆，异端自是有所避而不得骋。盖自孟子既没，而历选诸儒授受之次，以论其兴复开创，泛扫平一之功，信未有高焉者也。先生熙宁中，尝为广南东路提点刑狱公事，而治于韶。洗冤泽物，其志足以行矣，而以病去。乾道庚寅，知州事周侯舜元，仰止遗烈，慨然永怀，始作祠堂于州学讲堂之东序，而以河南二程先生配焉。后十有三年，教授廖君德明至，视故祠颇已摧剥，而香火之奉，亦惰弗供，乃增谋广而作新之。

明年,即其故处为屋三楹,像设俨然,列坐有序。月旦望,率诸生拜谒,岁春秋释奠之明日,则以三献之礼礼焉。而犹以为未也,则又日取三先生之书以授诸生曰,熟读精思而力行之,则其进而登此堂也,不异乎亲炙之矣。又明年以书来告曰,韶故名郡,士多愿恣,少浮华,可与进于善者。盖有张文献余襄公之遗风焉。然前贤既远,而未有先生君子之教以启迪于其后,虽有名士大贤来官其地,亦未闻有能抠衣请业,而得其学之传者,此周侯之所为惓惓焉者,而德明所以奉承于后而不敢怠也。今既訖事,而德明亦将终更以去矣。夫子幸而予之一言,庶几乎有以卒成周侯之志,是亦德明之愿,而诸生之幸也。廖君尝以其学讲于熹者,因不获辞,而辄为论著先生倡明道学之功以视韶人,使因是而知所以用力之方,又记其作兴本末如此,使来者有考焉。

淳熙十年癸卯岁七月丁卯新安朱熹记。

22. 朱熹《题太极西铭解后》:

始予作《太极》、《西铭》二解,未尝敢出以示人也。近见儒者多议两书之失,或乃未尝通其文义,而妄肆诋呵,予窃悼焉。因出此解以示学徒,使广其传。庶几读者由辞以得意,而知其未可以轻议也。

淳熙戊申二月己巳晦翁题。

23. 朱熹《奉安濂溪先生祠文》:

惟先生道学渊懿,得传于天。上继孔、颜,下启程氏。使当世学者得见圣贤千载之上,如闻其声,如睹其容。授受服行,措诸事业,传诸永久,而不失其正。其功烈之盛,盖自孟氏以来未始有也。熹钦诵遗编,获启蒙吝。兹焉试郡,又得嗣守条教,于百有二十余年之后。是用式严貌像,作庙学宫,并以明道先生程公、伊川先生程公,配神从享。惟先生之灵,实临鉴之。谨告。

24. 朱熹《袁州州学三先生祠记》:

宜春太守广汉张侯,既新其郡之学,因立濂溪河南三先生之祠于讲堂之东序,而以书来属熹记之。盖自邹孟氏没,而圣人之道不传;世俗所谓儒者之学,内则局于章句文词之习,外则杂于老子、释氏之言。而其所以修己治人者,遂一出于私智人为之凿,浅陋乖离,莫适主统。使其君之德,不得比于三代之隆;民之俗,不得跻于三代之盛。若是者,盖已千有余年于今矣。濂溪周公先生,奋乎百世之下,乃始深探圣贤之奥,疏观造化之原,而独心得之。立象著书,阐发幽秘。词义虽约,而天人性命之微,修己治人之要,莫不毕举。河南两程先生,既亲见之而得其传,于是其学遂行于世。士之讲于其说者,始得以脱于俗学之陋、异端之惑。而其所以修己治人之意,亦往往有能卓然不惑于世俗利害之私,而慨然有志于尧、舜其君民者。盖三先生者,其有功于当世,于是为不小矣。然论者既未尝考于其

学,又拘于今昔显晦之不同,是以莫知其本末源流之若此,而或轻议之。其有略闻之者,则又舍近求远,处下窥高,而不知即事观理,以求其切于修己治人之实也。呜呼!张侯所以作此祠,而属其笔于熹者,其意岂不在于斯欤?抑尝闻之,绍兴之初,故侍读南阳胡文定公,尝欲请于朝,加程氏以爵列,使得从食于先圣先师之庙;其后熹之亡友建安魏侯掞之,为太学官,又以其事白宰相,且请废王荆公安石父子勿祠,当时皆不果行,识者恨之。至于近岁,天子乃特下诏罢临川伯雱者,略如掞之言。然则公卿议臣,有能条奏前二议者,悉施行之,且复推而上之,以及于濂溪,其亦无患于不从矣。张侯名栻,丞相魏忠献公之子,文学吏治,皆有家法。观于此祠,又可见其志之所存者。异时从容献纳,日发其端,使三先生之祠遍天下,而圣朝尊儒重道之意,垂于无穷。则其美绩之可书,又不止于此祠而已也。故熹既为之论著其事,而又附此说以俟。

淳熙五年冬十月辛卯记。

25. 朱熹《徽州婺源县学三先生祠记》:

淳熙八年春三月,婺源大夫周侯,始作周程三先生祠堂于其县之学,而使人以书来谓熹曰:“子故吾邑之人也,盖尝有闻于先生之学,而既祠之南康矣。且濂溪故宅豫章宜春之祠,又吾子之所记也。其亦为我言之。”熹惟三先生之道则高矣美矣,然此婺源者,非其乡也,非其寓也,非其所尝游宦之邦也。且国之祀典,未有秩焉而祀之,于礼何依,而于义何所当乎?则具以告,且谢不敢。后数月,周侯又与邑之处士李君缙,及其学官弟子数十人,皆以书来,曰:“惟濂溪夫子之学,性诸天,诚诸己,而合乎前圣授受之统,又得河南二程先生以传之,而其流遂及于天下。非有爵赏之劝,刑辟之威,而天下学士靡然向之。十数年来,虽非其乡,非其寓,非其游宦之国,又非有秩祀之文,而所在学官,争为祠堂,以致其尊奉之意。盖非敢以是间乎命祀也。亦曰肖其道德之容,使学者旦夕瞻望而兴起焉耳。且吾邑之人,所以得闻三先生之言者,子之先君子与有力焉。今祠亦既成矣,子安得而不为之言乎?抑先生之学,其始终本末之趣,愿吾子之悉陈之,庶乎其有发也。”熹发书,愀然曰:“明府之教,诸君之言,其命熹以记者,熹不敢复辞矣。乃先生之学,则熹之愚,惧不足以言之也。诸君独不观诸濂溪之图与其书乎,虽其简古渊深,未易究测,然其大旨亦不过语诸学者,讲学致思以穷天地万物之理,而胜其私以复焉。其施,则善始于家,而达之天下;其具,则复古礼,变今乐,政以养民,而刑以肃之也。是乃所谓伊尹之志,颜子之学,而程氏传之以觉斯人者,而亦岂有以外乎?诸君日用之间哉,顾独未之察耳。今幸以贤大夫之力,既得以日见先生之貌像而瞻仰之,则曷若遂读其书求其指,以反诸身而力行之乎。已遂书其事与其辞如此以为记,以为学者由是而用力焉。则庶几乎三先生之心,不坠于地,而于吾先君子之志,贤大夫之意,亦可以无负矣,诸君其亦勉之哉。祠在讲堂北壁下,濂溪先生南向坐,明道先生、伊川先生东西向以侑焉。周侯名师清,玉山人。好学有文,而尝事于朝矣。其为此邦,宽以抚民,礼以待士,而所以教诲者又如此。非今之为吏者所能及也。秋癸丑朱熹记。”

附录

1. 苏轼《茂叔先生濂溪诗呈次元仁弟》：

世俗眩名实，至人疑有无。
怒移水中蟹，爱及屋上乌。
坐令此溪水，名与先生俱。
先生本全德，廉退乃一隅。
因抛彭泽米，偶似西山夫。
遂即世所知，以为溪之呼。
先生岂我辈，造化乃其徒。
应向柳州柳，聊使愚溪愚。

2. 黄庭坚《濂溪词并序》：

春陵周茂叔，人品甚高。胸中洒落，如光风霁月。好读书，雅意林壑。初不为人窘束世故，权舆仕籍。不卑小官，职思其忧。论法常与民决讼，得情而不喜。其为小吏，在江湖郡县，盖十五年，所至辄可传。任司理参军，转运司以权利变具狱，茂叔争之不能得，投告身欲去，使者敛手听之。赵公阅道，号称好贤。人有恶茂叔者，赵公以使者临之甚威，茂叔处之超然。其后乃悟曰：“周茂叔天下士也。”荐之于朝，论之于士大夫，终其身。其为使者，进退官吏，得罪者，自以不冤。中岁乞身，老于湓城。有水发源于莲花峰下，洁清绀寒，下合于湓江。茂叔濯缨而乐之。筑屋于其上，用其平生所安乐媿水而成，名曰“濂溪”。与之游者曰：“溪名未足以对茂叔之美。”虽然，茂叔短于取名，而惠于求志；薄于徼福，而厚于得民；非于奉身，而燕及莠嫠；陋于希世，而尚友千古。闻茂叔之余风，犹足以律贪。则此溪之水，配茂叔以永久，所得多矣。茂叔讳敦实，避厚陵奉朝请名，改敦颐。二子寿、焘，皆好学承家。求予作濂溪诗，思咏潜德。茂叔虽仕宦三十年，而平生之志，终在丘壑。故余诗词不及世故，犹仿佛其音尘。

夕毛秀兮水清，可饭羹兮濯纓。
不渔民利兮，又何有于名？
弦琴兮觴酒，泻溪声兮，延五老以为寿。
蝉蜕尘埃兮，玉雪自清。听潺溪兮鉴澄明。
激贪兮敦薄，非清苹白鸥兮，谁与同乐？
津有舟兮池有莲，胜日兮与客就间，人闻拿音兮不知何处？
散发醉歌，荷为盖兮，倚芙蓉以当妓。
霜清水寒兮，舟著平沙。
八方同宇兮，云月为家。
怀连城兮配明月，鱼鸟亲人兮，野老同社而争席。
白云蒙头兮，与南山为伍。
非夫人攘兮，谁余敢侮？

3. 祁宽《通书后跋》：

濂溪先生姓周，名敦颐，字茂叔。世为营道人。少孤，养于舅家。以恩补官，试吏郡县，以至持节外

台。为政力行其志，所临必有能声。卒官朝奉郎守尚书虞部郎中，分司南京。酷爱庐阜，乃买田筑室，退乐濂溪之上，人因以是称之。名贤赋咏，及墓志所载，皆专美其清尚而已。先生歿，洛阳二程先生，唱学于时。辨异端，辟邪说，自孟子而下，鲜所许可，独以先生为知道。又云，自闻道于先生，而其学益明。明道先生曰：“吾再见周茂叔，吟风弄月而归。得‘吾与点也’之意。”伊川先生状明道之行曰：“幼闻周茂叔论道，遂厌科举之业，求诸六经而后得之。”其推尊之如此，于是世方以道学归之。其后东坡苏公诗云：“先生本全德，廉退乃一隅。”盖谓此尔。《通书》即其所著也，始出于程门侯师圣，传之荆门高元举、朱子发。宽初得于高，后得于朱。又后得和靖尹先生所藏，亦云得之程氏，今之传者是也。逮卜居九江，得旧本于其家，比前所见，无《太极图》。或云图乃手授二程，故程本附之卷末也。校正舛错三十有六字，疑则阙之。夫老氏著《道德》五千言，世称微妙，此书字不满三千，道德、性命、礼乐、刑政悉举其要，而又名之以“通”，其示人至矣。学者宜尽心焉。

绍兴甲子春正月武当祁宽谨题。

4. 张栻《通书后跋》：

濂溪周先生《通书》，友人朱熹元晦以《太极图》列于篇首，而题之曰《太极通书》。栻刻于严陵学官，以示多士。嗟乎！自圣学不明，语道者不睹夫大全。卑则割裂而无统，高则汗漫而不精。是以性命之说，不参乎事物之际，而经世之务，仅出乎私意小智之为，岂不可叹哉！惟先生生乎千有余载之后，超然独得夫大易之传。所谓《太极图》，乃其纲领也。推明动静之一源，以见生化之不穷。天命流行之体，无乎不在，文理密察，本末该贯。非阐微极幽，莫能识其指归也。然而学者，若之何而可以进于是哉？亦曰敬而已矣。诚能起居息食，主一而不舍，则其德性之知，必有卓然不可掩于体察之际者，而后先生之蕴可得而穷，太极可得而识矣。

乾道庚寅闰月谨题。

5. 度正《书文集目录后》：

正往在富沙，先生语及周子在吾乡时，遂宁傅耆伯成从之游，其后尝以《姤说》、《同人说》寄之。先生乃属令寻访，后书又及之。正于是遍求周子之姻族，与夫当时从游于其门者之子孙。始得其与李才元漕江西时慰疏于才元之孙，又得其贺傅伯成登第手谒于伯成之孙，其后又得所序彭推官诗文于重庆之温泉寺，最后又得其吾乡时所与傅伯成手书。于序见其所以推尊前辈，于书见其启发后学，于谒于疏，又见其所以笃于朋友庆吊之谊，故列之遗文之末。又得其同时人往还之书、唱和之诗，与夫送别之序、同游山水之记。亦可以想像其一时切磋琢磨之益、笑谈吟咏之乐，登临游赏之胜，故复收之附录之后。而他书有载其遗事者，亦复增之。如近世诸老先生，崇尚其学，而祠之学校，道记其本末，推明其造人之序，以示后世者，今亦并述之焉。正窃惟周子之学，根极至理，在于《太极》一图；而充之以修身齐家治国平天下，则在《通书》。吾先生既已发明其不传之秘、不言之妙，无复余蕴矣。其余若非学者之所急。然洙泗门人，记夫子微言奥义，皆具载于《论语》，而夫子平日出处之粗迹则亦见于《家语》、《孔丛子》等书而不废。正今之备录此篇，其意亦犹是尔。学者其亦谨择之哉。

嘉定十四年六月二十有八日，后学山阳度正记。

6. 张栻《道州重建先生祠记》：

宋有天下，明圣相继。承平日久，元气胥会，至昭陵之世盛矣。宗工巨儒，磊落相望，于是时濂溪先生实出于舂陵焉。先生姓周，字茂叔。晚筑庐山之下，以濂名其溪，故世称为“濂溪先生”。舂陵之人言曰：“濂溪吾乡之里名也，先生世家其间。及寓于他邦，而不忘其所自生，故亦以是名溪。而世或未知之

耳。”惟先生仕不大显于时，其泽不得究施。然世之学者，考论师友渊源，以孟氏之遗意复明于千载之下，实自先生发其端。由是推之，则先生之泽，其何有穷哉！盖自孔、孟没，而其微言仅存于简编，更有秦火之余，汉世儒者，号为穷经学古，不过求于训诂章句之间，其于文义不能无时有所益。然大本之不究圣贤之心，郁而不章，而又有颀从于文辞者。其去古益以远，经生文士，自峻为二途。及夫措之当世，施于事为，则又出于功利之末，智力之所营，若无所与于书者，于是有异端者，乘间而入，横流于中国。儒而言道德性命者，不入于老，则入于释。间有希世杰出之贤，攘臂排之，而其为说，复未足以尽吾儒之指归。故不足以抑其澜，而或反以激其势。嗟乎！言学而莫适其序，言治而不本于学。道德性命而流入于虚诞，吾儒之学，其果如是乎哉！陵夷至此，亦云极矣。及吾先生起于远方，乃超然有所自得于其心，本乎易之太极、《中庸》之诚，以极乎天地万物之变化。其教人，使之志伊尹之志，学颜子之学。推之于治，先王之礼乐刑政，可举而行于指诸掌。于是河南二程先生兄弟从而得其说，推明究极之。广大精微，殆无余蕴，学者始知夫孔、孟之教，盖在此而不在乎他，学可以至于圣，治不可以不本于学。而道德性命，初不外乎日用之实。其于致知力行，具有条理，而谈邪淫道之说，皆无以自隐，可谓盛矣。然则先生发端之功，顾不大哉！春陵之学，旧有先生祠，实绍兴某年向侯子忞所建。至于今淳熙五年，赵侯汝谊以其地之狭也，下车之始，即议更度之。为堂四楹，并二程先生之像列于其中。规模周密，称其尊事之实。既成，使来谒记。栻谓先生之祠，凡学皆有之，岂惟春陵？特在春陵尤所当先有；赵侯之举，知急务矣。故为论述如此，以告后之人。四月戊寅，承务郎直宝文阁、权发遣静江府、兼管内营田事、广南西路兵马都铃辖兼主管本路安抚司公、兼提举买马、赐紫金鱼袋张栻谨记。

7. 张栻《广东宪司先生祠记》：

栻尝考先生之学，渊源精粹，实自得于心。而其妙乃在太极一图。穷二气之所根，极万化之所行，而明主静之为本，以见圣人所以立人极，而君子之所当为者，由秦汉以来，盖未有臻于斯也。

8. 张栻《南康军新立先生祠记》：

自秦汉以来，言治者汨于五伯功利之习；求道者沦于异端空虚之说。而于先生发政施仁之术，圣人天理人伦之教，莫克推寻而讲明之。故言治者，若无预于学，而求道者，反不涉于事。孔、孟之书仅传，而学者莫得其门而入。生民不克睹乎三代之盛，可胜叹哉！惟先生崛起于千载之后，独得微旨于残编断简之中。推本太极以及乎阴阳、五行之流布，人物之所以生化，于是知人之为至灵，而性之为至善，万理有其宗，万事循其则。举而措之，则可见先生之所以为治者，皆非私智之所出。孔、孟之意，于以复明。

9. 张栻《静江府学三先生祠记》：

师道之不可不立也久矣。良才美质，何世无之？而后世之人才，所以不古如者，以夫师道之不立故也。凡所谓士者，孰不曰以孔、孟为宗！然而莫知所以自进于孔、孟之门墙，则亦没世穷年，依依然如旅人而已。幸而有先觉者出，得其传于千载之下，私淑诸人，使学者知夫儒学之真，求之有道，进之有序，以免于异端之归。去孔、孟之世虽远，而与亲炙之者，固亦无以相异，独非幸哉！是则由秦汉以来，师道之立，宜莫盛于今也。而近世学者，诚知信慕者盖鲜，间有号为推尊，则又或窃虚声以自高，而不克践其实，顾反以为病。是则师道虽在天下，而学者亦莫知其立也。桂之为州，僻处岭外，山拔而水清，士之秀美者，夫岂乏人？惟见闻之未广，而勉励之无从。故栻之区区首以立师道为急，继自今瞻三先生之在此祠也。其各起敬起慕，求其书而读之，味其言，考其行，讲论细绎。心存而身履，循之以进。于孔、孟之门墙，将见人才之作兴，与漓江为无穷矣。此栻之所望也。且独不见濂溪先生之言乎？师道立，则善人多；善人多则朝廷正，而天下治。嗟乎！栻之所望，又岂特于此邦之士云哉！

10. 张栻《尤溪县传心阁铭并记》:

栻窃惟自孟子没,圣贤失传历世久远。其间儒者非不知尊敬孔孟,而讲习六经。至考其所得,则不越于诂训文义之间而止矣。于所谓圣人之心,所以本诸天地,而措诸天下与来世者,盖鲜克涉其藩,而况睹其大全者哉!惟周先生出乎千载之后,而有得于太极之妙。今其图与书具存,道学有传,实在乎此。

11. 杨万里《邵州希濂堂记》:

惟老先生精微之意,微潘公,畴能发之;微晦庵,畴能领之;微先生,畴宜记之。余贺侯曰,甚善。然亦难言也。苟似精谲似密,刻似严弛似恕,皆非也。去其似而非者,则得其精微者矣。

12. 王昶《江州州学四先生祠记》:

至我朝,文明启运,五星集奎,笃生英哲,绍厥统绪。濂溪元公周先生,挺然特出,独造道奥。由天所授,不待师传。建图立书,昭示后世。无极而太极之妙,实前圣所未发。《通书》四十章,发明至理,直见精微。

13. 龚维蕃《道州重建先生祠记》:

先生之学,实嗣洙泗之统,传之伊洛,浸以大显。载在方册,人知诵习。

14. 魏了翁《道州濂溪书院记》:

了翁谓先生建图著书,为孔孟氏兴绝学。凡在郡国,皆当表而出之。……至魏晋而降,极于五氏之乱,古制无存,而师道益泯。于是以老庄求易,以谶纬明礼,以末师之说而疑圣言,以叔世之法而证往古。其剿掠一二,苟以哗众取宠。此固无以议为。号曰通经博古,则皆弃其德性之知,以习于见闻之陋。时师之见,既未有以绝出,传注则袭卑踵陋。虽求如秦汉以来专门之师,且不可得。夫然,故书自书,人自人,而学为空言。至我国朝之盛,先生奋自南服,超然独得,以上承孔、孟氏垂绝之绪。河南二程子,神交心契,相与疏濬阐明,而圣道复著。

15. 魏了翁《道州宁远县先生祠记》:

不有先生发太极本然之体,明二五所乘之机,而示人以日用常行至近至切之理,则异端小道,将诬民惑世于无所终极。……先生能见孔、孟之心于千五百年之久。先生之书,烂如日星,家藏而人诵之,岂无见先生之心而兴起者邪?

16. 魏了翁《宝庆府濂溪周元公先生祠堂记》:

盖自孔孟氏以来,为五百年者三矣。圣远言湮,俗沦士散。求道者离乎器,而不知一理二气之互根;言性者离乎气,而不知元亨变化之实理。知刚柔之为善恶,不知刚不一于善,柔不一于恶也;知阴阳之为动静,不知阴不一于静,阳不一于动也。先生始为图、书,贯融而劈析之。二程先生亲得其传,道日以章。

17. 魏了翁《合州建先生祠记》:

今绌绎其养心说,大抵与《通书·圣学章》相表里。秦汉以来诸儒,臻斯理者盖鲜。呜呼!何三子之立志不凡,而闻道甚早与?夫人生于两间,而与天地同体;出乎百世之下,而与圣贤同心。使皆能以周子

之说，反而求之，寡欲以养其心，以极于无欲，则是心之运，明通公溥，岂有一毫之私间之哉！

18. 黄榦《鄂州州学四贤祠记》：

濂溪周先生，不由师传，洞见道体。推无极太极，以明阴阳之本，人物化生。万事纷扰，则定之以中正仁义，而人极立焉。盖与《河图》、《洛书》相为表里。

19. 邹补之《广东宪台先生祠记》：

窃考先生设施之绪，貌不可得，而世独传其书。今之所谓《通书》者，大都五六千言，首之以太极以立天地混沌之根，播于五行四时之运，蕴于性命道德之奥，达于礼乐刑政之用，元元本本，始终条理；合于孔子之一贯、曾子之忠恕、子思之中庸、孟子之仁义，有秦汉而下诸儒见识之所不到；而先生乃于舂陵之墟、濂溪之滨，独得其蕴奥。是濂溪者，先生之洙泗也。

20. 蔡抗《广东宪司重建先生祠记》：

昔先师朱文公作《濂溪夫子祠堂记》曰：“高极乎无极太极之妙，而不离乎日用之间；幽探乎阴阳五行造化之赜，而不离乎仁义礼智刚柔善恶之际。”大哉言乎！所以阐夫子精微之旨，揭万世义理之准也。盖夫子之学，体用一源，显微无间，上下于天地同流。此岂浅近者所能窥？

（二）朱陆太极之争

1. 朱熹《答陆九韶书》：

梭山陆九韶书云：“敬览所著《太极图说》，左扶右掖，使不失正，用力多矣。然此图本说，自是非正，虽曲为扶掖，恐终为病根，贻憾后学。”

答云：“《太极》篇首一句，最是长者所深排。殊不知不言无极，则太极同于一物，而不足为万化之根；不言太极，则无极沦于空寂，而不能为万化之根。只此一句，便见其下语精密微妙，而向下所说许多道理，条贯脉络，井井不乱。亘古亘今，颠扑不破。只恐自家见得未曾如此分明直截，则所可疑者，乃在此不在彼也。”

梭山又书云：“太极二字，圣人发明道之本源，微妙中正。岂有下同一物之理？左右之言过矣。今于上又加无极二字，是头上安头，过为虚无好高之论也。”

答云：“太极之说，熹谓周先生之意，恐学者错认太极别为一物，故著无极二字以明之。此是推原前贤立言之本意，所以不厌重复，盖有深指。来谕便谓熹以太极下同一物，是则非惟不尽周先生之妙旨，而于熹之浅陋妄说，亦未察其情矣。又谓著‘无极’字，便有虚无好高之弊，则未知尊兄所谓太极，是有形器之物邪，无形器之物邪？若果无形而但有理，则无极即是无形，太极即是有理，明矣。又安得为虚无而好高乎？”

附：《宋元学案·象山学案》顾谝案语：

梭山与紫阳论太极，往还各两书之后，梭山以为求胜不求益，遂不复致辨。而象山则以为道一而已，不可不明于天下后世，故代为梭山辨之。

2. 朱熹《答陆九渊书》:

象山陆九渊第一书云:“梭山兄谓《太极图说》与《通书》不类,疑非周子所为。不然,则是其学未成时所作。不然,则或是传他人之文,后人不辨也。盖《通书》‘理性命’章言‘中焉止矣,二气五行,化生万物,五殊二实,二本则一’。曰中、曰一,即太极也。未尝于其上加无极字。‘动静’章言五行阴阳,阴阳太极,亦无‘无极’之文。假令《太极图说》是其所传,或其少时所作,则作《通书》时,盖已知其说之非矣。此言殆未可忽也。”

尊兄向与梭山书云:‘不言无极,则太极同于一物,而不足为万化根本;不言太极,则无极沦于空寂,而不能为万化根本。’夫太极者,实有是理,圣人从而发明之耳。非以空言立论,使后人簸弄于颊舌纸笔之间也。其为万化根本,固自素定,其足不足,能不能,岂以人言不言之故邪?《易大传》曰‘易有太极’,圣人言有,今乃言无,何也?作大传时不言无极,太极亦何尝同于一物,而不足为万化根本邪?《洪范》五皇极,列在九畴之中,不言无极,太极亦何尝同于一物,而不足为万化根本邪?太极固自若也。”

后书又谓‘无极自是无形,太极即是有理。周先生恐学者错认太极别为一物,故著无极二字以明之。’《易大传》曰‘形而上者谓之道’,又曰‘一阴一阳之谓道’。一阴一阳已是形而上者,况太极乎?晓文义者举知之矣。自有大传至今几年,未闻有错认太极别为一物者。设有愚谬至此,奚啻不能以三隅反,何足上烦老先生特地于太极上加无极二字,以晓之乎?且极字亦不可以形字释之。盖极者,中也。言无极,则是犹言无中也,是奚可哉!若惧学者溺于形器而申释之,则宜如《诗》言‘上天之载’,而于下赞之曰‘无声无臭’可也,岂宜以无极字加于太极之上?朱子发谓濂溪得《太极图》于穆伯长,伯长之传,出于陈希夷,其必有考。希夷之学,老氏之学也。无极二字,出《老子》‘知其雄’章。吾圣人之书所无有也。《老子》首章言‘无名天地之始,有名万物之母’,而卒同之,此老氏宗旨也。无极而太极,即是此旨。老氏学之不正,见理不明,所弊在此。兄于此学,用力之深,为日之久,曾此之不能辨,何也?《通书》‘中焉止矣’之言,与此昭然不类。而兄曾不之察,何也?《太极图说》以无极二字冠首,而《通书》整篇,未尝一及无极字。二程言论文字至多,亦未尝一及无极字。假令其初实有是图,观其后来,未尝一及无极字,可见其学之进,而不自以为是也。兄今考订注释,表显尊信,如此其至,恐未得为善祖述者也。”

晦庵答云:“来书反复,其于无极太极之辨详矣。然以熹观之,伏羲作易,自一画以下,文王演易,自乾元以下,皆未尝言太极也,而孔子言之。孔子赞易,自太极以下,未尝言无极也,而周子言之。夫先圣后圣,岂不同条而共贯哉!若于此有以灼见太极之真体,则知不言者不为少,而言之者不为多矣。何至若此之纷纷哉!今既不然,则吾之所谓理者,恐其未足以为群言之折衷,又况于人之言有所不尽者,又非一二而已乎!既蒙不鄙而教之,熹亦不敢不尽其愚也。且夫大传之太极者,何也?即两仪、四象、八卦之理,具于三者之先而蕴于三者之内者也。圣人之意,正以其究竟至极,无名可名,故特谓之太极,犹曰举天下之至极,无以加此云尔,初不以中而命之也。至如北极之极,屋极之极,皇极之极,民极之极,诸儒虽有解为中者,盖以此物之极,常在此物之中,非指极字而训之以中也。极者,至极而

已。以有形者言之，则其四方八面，合臻将来，到此筑底，更无去处。从此推出四面八方，都无向背，一切停匀，故谓之极耳。后人以其居中而能应四外，故指其处而以中言之，非以其义可训中也。至于太极，则又初无形象方所之可言，但以此理至极而谓之极耳。今乃以中明之，则是所谓理有未明，而不能尽乎人言之意者，一也。《通书·理性命》章，其首二句言理，次三句言性，次八句言命，故其章内无此三字，而特以三字名其章以表之，则章内之言，固已各有所属矣。盖其所谓灵、所谓一者，乃为太极，而所谓中者，乃气稟之得中，与刚善刚恶、柔善柔恶者为五性，而属乎五行，初未尝以是为太极也。且曰‘中焉止矣’，而又下属于二气五行化生万物之云，是亦复成何等文字义理乎？今来谕乃指其中者为太极，而属之下文，则又理有未明，而不能尽乎人言之意者，二也。若论无极二字，乃是周子灼见道体，迥出常情，不顾旁人是非，不计自己得失，勇往直前，说出人不敢说底道理，令后之学者，晓然见得太极之妙，不属有无，不落方体。若于此看得破，方见得此老真得千圣以来不传之秘，非但架屋下之屋，叠床上之床而已也。今必以为未然，是又理有未明，而不能尽乎人言之意者，三也。至于大传，既曰‘形而上者谓之道’矣，而又曰‘一阴一阳之谓道’，此岂真以阴阳为形而上者哉？正所以见一阴一阳，虽属形器，然其所以一阴而一阳者，是乃道体之所为也。故语道体之至极，则谓之太极；语太极之流行，则谓之道。虽有二名，初无两体。周子所以谓之无极，正以其无方所、无形状，以为在无物之前，而未尝不立于有物之后，以为在阴阳之外，而未尝不行乎阴阳之中，以为通贯全体无乎不在，则又初无声臭影响之可言也。今乃深诋无极之不然，则是直以太极为有形状、有方所矣。直以阴阳为形而上者，则又昧于形器之分矣。又于形而上者之上，复有况太极乎之语，则是又以道上又别有一物为太极矣。此又理有未明，而不能尽乎人言之意者，四也。

至熹前书所谓‘不言无极，则太极同于一物，而不足为万化根本；不言太极，则无极沦于空寂，而不能为万化根本’，乃是推本周子之意，以为当时若不如此两下说破，则读者错认语意，必有偏见之病，闻人说有，即谓之实有，见人说无，即以为真无耳。自谓如此说得周子之意，已是大煞分明，只恐知道者，厌其漏泄之过甚。不谓如老兄者，乃犹以为未稳而难晓也。请以熹书上下文字详之，岂谓太极可以人言而为加损者哉！是又理有未明，而不能尽乎人言之意者，五也。来书又谓大传明言‘易有太极’，今乃言无何邪？此尤非所望于高明者。今夏因与人言易，其人之论正如此。当时对之不觉失笑，遂至被劾。彼俗儒胶固，随语生解，不足深怪。老兄平日自视为如何，而亦为此言邪？老兄且谓大传之所谓有，果如两仪、四象、八卦之有定位，天地五行万物之有常形？周子之所谓无，是果虚空断灭，都无生物之理邪？此又理有未明，而不能尽乎人言之意者，六也。《老子》‘复归于无极’，无极乃无穷之义，如庄生入无穷之门，以游无极之野云尔，非若周子所言之意也。今乃引之，而谓周子之言实出乎彼，此又理有未明，而不能尽乎人言之意者，七也。”

象山第二书云：“来书本是主张无极二字，而以明理为说。其要则曰，于此有以灼见太极之真体。九渊窃谓尊兄未尝实见太极，若实见太极，上面必不更加无极字，下面必不更诸真体字。上面加无极字，正是叠床上之床；下面诸真体字，正是架屋下之屋。虚见之与实见，其言固自不同也。又谓极者，正以其究竟至极，无名可名，故特谓之太极，犹曰举天下

至极，无以加此云尔。就令如此，又何必更于上面加无极字也？若谓欲言其无方所、无形状，则前书固言宜如《诗》言‘上天之载’，而于其下赞之曰‘无声无臭’可也。岂宜以无极字加之太极之上？《系辞》言‘神无方’矣，岂可言无神？言‘易无体’矣，岂可言无易？老氏以无为天地之始，以有为万物之母，以常无观妙，以常有观微。直将无字搭在上面，正是老氏之学，岂可讳哉！惟其所弊在此，故其流为任术数，为无忌惮。此理乃宇宙所固有，岂可言无？若以为无，则君不君，臣不臣，父不父，子不子矣。杨朱未遽无君，而孟子以为无君；墨翟未遽无父，而孟子以为无父，此其所以为知言也。极亦此理也，中亦此理也。五居九畴之中，而曰皇极，岂非以其中而命之乎？民受天地之中以生，而《诗》言‘立我烝民，莫匪尔极’，岂非以其中而命之乎？《中庸》曰：‘中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。’此理至矣，外此岂更复有太极哉！以极为中，则为不明理；以极为形，乃为明理乎？字义固有一字而数义者，用字则有专一义者。中即至理，何尝不兼至义？《大学》、《文言》皆言知至；所谓至，即此理也。语读易者曰，能知太极，即是知至；语读《洪范》者曰，能知皇极，即是知至。夫岂不可？盖同指此理，则曰极、曰中、曰至，其实一也。至如直以阴阳为形器，而不得为道，此尤不敢闻命。易之为道，一阴阳而已；先后始终，动静晦明，上下进退，往来阖辟，盈虚消长，尊卑贵贱，表里隐显，向背顺逆，存亡得丧，出入行藏，何适而非一阴一阳哉？奇偶相寻，变化无穷，故曰‘其为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适’。《说卦》曰：‘观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命’；又曰：‘昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道，曰阴与阳，立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。’下《系》亦曰：‘易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非他也，三才之道也。’今顾以阴阳为非道，而直谓之形器，其孰为昧于道器之分哉？前书举大传‘一阴一阳之谓道’，‘形而上者谓之道’两句，以见粗识文义者，亦知一阴一阳是形而上者，必不至错认太极别为一物，故曰况太极乎。此其指归，本自明白，而兄曾不之察，乃必见诬以道上别有一物为太极。《通书》曰：‘中者，和也；中节也，天下之达道也，圣人之事也，故圣人立教。俾人自易其恶，自至其中而止矣。’周子之言中如此，亦不轻矣。外此岂更别有道理，乃不得此虚字乎？所举“理性命”章五句，但欲见《通书》言中言一，而不言无极耳。‘中焉止矣’一句，不妨自是断章，兄必见诬以属之下文。兄之为辨，失其指归，大率类此。大传、《洪范》、《毛诗》、《周礼》与《太极图说》孰古？以极为形，而谓不得为中；以一阴一阳为器，而谓不得为道。此无乃少绌古书为不足信，而微任胸臆之所裁乎！来书又谓周子所以谓之无极，正以其无方所、无形状。诚令如此，不知人有甚不敢道处？但加之太极之上，则吾圣门，正不肯如此道耳。夫乾，确然示人易矣；夫坤，隤然示人简矣。太极亦曷尝隐于人哉！尊兄两下说无说有，不知漏泄得多少。”

晦庵答书：“来书云‘尊兄未尝实见太极……其言固自不同也’，熹亦谓老兄正未识太极之本无极而有真体，故必以中训极，而又以阴阳为形而上者之道，虚见之与实见，其言果不同也。

来书云：‘老氏以无为天地之始……岂可讳也。’熹详老氏之言有无，以有无为二，周子之言有无，以有无为二。正如南北水火之相反。更请子细著眼，未可容易讥评也。

来书云：‘此理乃宇宙之所固有……子不子矣。’更请详看，熹前书曾有无理二字否？

来书云：‘极亦此理也……外此岂更复有太极哉’，极是。名此理之至极，中是状此理之不偏。虽然同是此理，然其名义，各有攸当。虽圣贤言之，亦未尝敢有差互也。若皇极之极，民极之极，乃为标准之义，犹曰立于此而示于彼，使其有所向往而取正焉耳。非以其中而命之也。‘立我烝民’，立与粒同，即《书》所谓‘烝民乃粒’。‘莫匪尔极’，则亦指后稷而言，盖曰使我众民皆得粒食，莫匪尔后稷之所立者是望耳。尔字不指天地，极字亦非指所受之中。‘中者天下之大本’，乃以喜怒哀乐之未发，此理浑然，无所偏倚而言。太极固无偏倚，而为万化之本，然其得名，自为至极之极，而兼有标准之义，初不以中而得名也。

来书云：‘以极为中……乃为明理乎？’老兄自以中训极，熹亦未尝以形训极也。今若此言，则是已不晓文义，而谓他人亦不晓也。请更详之。

来书云：‘《大学》、《文言》皆言知至。’熹详知、至二字虽同，而在《大学》则知为实字，至为虚字，两字上重而下轻。盖曰，心之所知无不到耳。在《文言》，则知为虚字，至为实字，两字上轻而下重，盖曰有以知其所当至之地耳。两义既自不同，而与太极之为至极者，又皆不相似。请更详之。

来书云：‘直以阴阳为形器……孰为味道器之分哉？’若以阴阳为形而上者，则形而下者，复是何物？更请见教。若熹愚见与夫所闻，则曰凡有形有象者，皆器也。其所以为是器之理者，皆道也。如是，则来书所谓始终晦明奇偶之属，皆阴阳所为之器。独其所以为是器之理，如目之明，耳之聪，父之慈，子之孝，乃为道耳。如此分别，似差明白，不知尊意以为如何？

来书云：‘《通书》曰中者和也……大率类此。’周子言中而以和字释之，又曰中节，又曰达道，其言显与《中庸》相戾，则亦必有说矣。盖此中字，是就气禀发用，而言其无过不及处耳，非直指本体未发，无所偏倚而言也。岂可以此而训极为中也哉！

来书云：‘大传、《洪范》、《诗》、《礼》、《尔雅》，与《太极图说》孰古？’大传、《洪范》、《诗》、《礼》皆言极而已，未尝谓极为中也。先儒以此极处常在物之中央，而为四方之所向内而取正，故因以中释之，盖亦未为甚失。而后人遂直以极为中，则又不识先儒之本意矣。《尔雅》乃是纂集古今诸儒训诂以成书，其间盖亦不能无误，不足据以为古，又况其间但有以极训至，以殷齐训中，初未尝以极为中乎？

来书又谓‘周子所以谓之无极……则吾圣门正不肯如此道耳’，无极而太极，犹曰莫之为而为，莫之至而至，又如曰无为之为。皆语势之当然，非谓别有一物也。其意则固若曰，非如皇极、民极、屋极之有方所形象，而但有此理之至极耳。若晓此意，则于圣门有何违叛而不肯道乎？‘上天之载’，是就有中说无；‘无极而太极’，是就无中说有。若实见得即说有说无，或先或后，都无妨碍。

来书云：‘夫乾确然示人易矣……不知漏泄得多少。’太极固未尝隐于人，然人之识太极者则少。往往只是于禅学中认得个昭昭灵灵，能作用底，便谓此是太极，而不知所谓太极，乃天地万物本然之理，亘古亘今颠扑不破者也。（近见国史濂溪传载此图说，乃云‘自无极而为太极’。若使濂溪本书实有自、为两字，则信如老兄所言，不敢辨矣。然因渠添此二字，却见得本无此字之意，愈益分明。请试思之。）”

附：程端蒙《与象山书》（录自正谊堂本《周濂溪集》）

夫太极之理妙矣，实万化之根柢，而此理之本原也。夫天下万事万物，行于有形之中，非有为之本者，则亦安能亘古今而不息哉！天理而不本于是理，则造化之功有穷；人生而不得于是理，则人道之大不立。至于一事之细，一物之微，苟不能得是理焉，亦何能屈伸往来阖辟聚散于百千万变之中，而不自已哉！然斯理也，无声之可闻，无臭之可接，搏之而不得，举之而不胜，非有形体物象之可见，是以周子必曰‘无极而太极’焉。盖闻太极乃无形之理，而非有形之物。其意混然，非以无极、太极为两物，相对而言也。大易虽不言无极，而曰“神无方”，“易无体”；《中庸》虽不言无极，而曰“无声无臭”；周子之意亦犹是耳。阁下又谓一阴一阳，已是形而上者，况太极乎？太极理也，阴阳则气也。气固不离乎理，而遂指气为理则不可。《易大传》曰“一阴一阳之谓道”，盖阴阳非道，而所以阴阳者道也。今阁下又谓自有大传自今几年，未闻有错认太极别为一物者。以阁下之言观之，谓周子于太极之上，复加无极，则是谓太极之上，复有无极，而无极自为一物，太极又自为一物，其为错认大矣。大抵阁下之学，用力于存想，驰心于空妙，乃禅者之余习。而不知天地之间，只是一个实理该贯动静，通彻内外。举理而不遗物，存体而必及用，乃古今相传之正学，而非若异端之为也。

(萧应叟《元始无量度人上品妙经内义》)

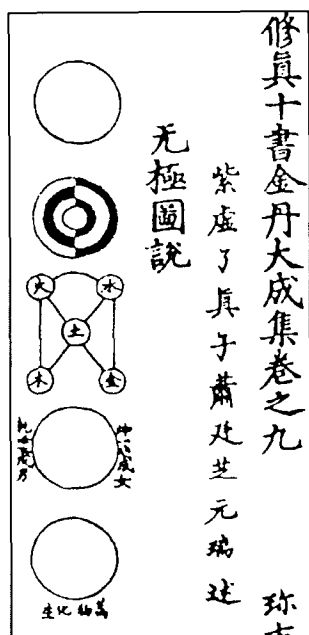

图8 无极图(《道藏》本)

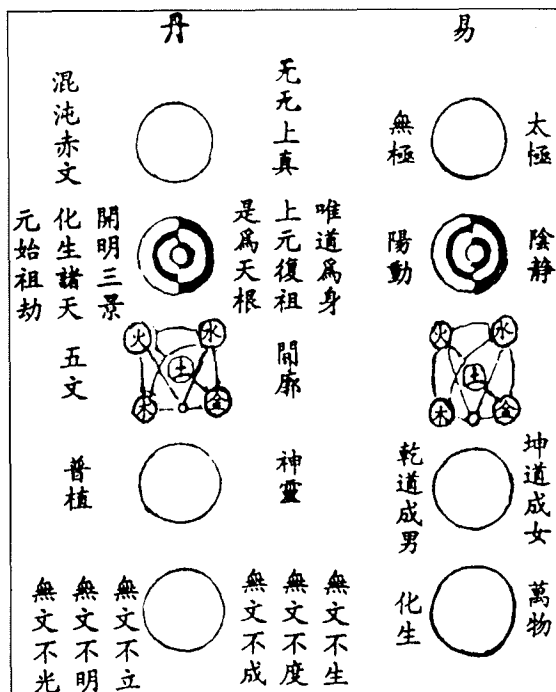
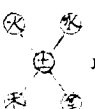

图7 太极妙化神灵混沌赤文图(易丹图)

(张宇初《元始无量度人上品妙经通义》)

(图8)○者，道也。形而上者谓之道，斯乃道之体也，无极而太极；☵含三为一，中贯五十五数；中○者，乃其本体也，太极一判，两仪生焉；☯之动根乎阴也，☷之静根乎阳也；此阳变阴合而生水、火、木、金、土也。水生数一成数六，火生数二成数七，木生数三成数八，金生数四成数九，土生数五成数十，此五行生成之数也；天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十，天地之数五十有五，此阳奇阴偶之数也。一阴一阳之谓道，生生不穷之谓易；一者奇数也，二者偶数也；阳奇阴偶，即二以生三也。纯乾，性也；两乾而成坤，命也，犹精与气也。乾再索坤而成坎，坎中之阳乃元气也，所谓乾道成男是也；坤再索乾而成离，离中之阴乃真精也，所谓坤道成女是也。○，乾男坤女以气化者言也。离者日之象也，坎者月之象也，日月合而成“易”；易者，日用常行易简之道也，千变万化而未尝灭焉。然而形中之精，寂然不动，盖刚健中正纯粹精者存，乃性之所寄也，为命之根矣。心中之神感而遂通，盖喜怒哀乐爱恶欲者，存乃命之所寄也，为性之枢矣。惩忿则心火下降，窒欲则肾水上升，君子黄中通理，正位居体，美在其中，畅于四肢，故修此而吉也。于是闲邪存诚，终日如愚，天理纯全，归根曰静，静曰复命，动极而静，静极复动也。万物化生，○以形化者言也；形而下者谓之器，斯乃道之用也。南轩曰：真识根源，谓之知道。此知道者，则可以超乎造化之外，卓然而独存矣。

(萧廷芝《金丹大成集》)

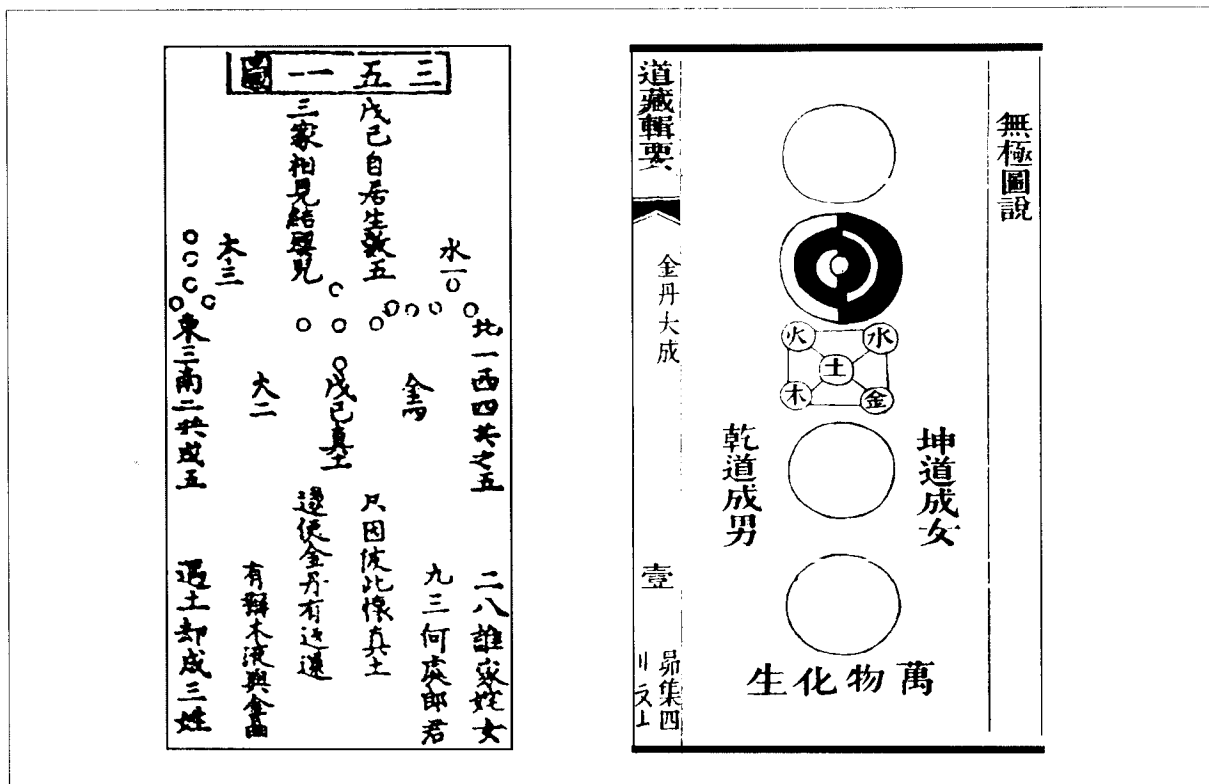

图9 无极图(《道藏辑要》本)
(萧廷芝《金丹大成》)

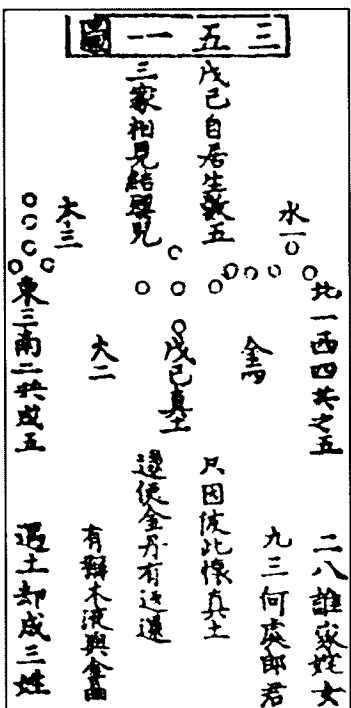

图10 三五一图
(霍济《先天金丹大道玄奥口诀》)

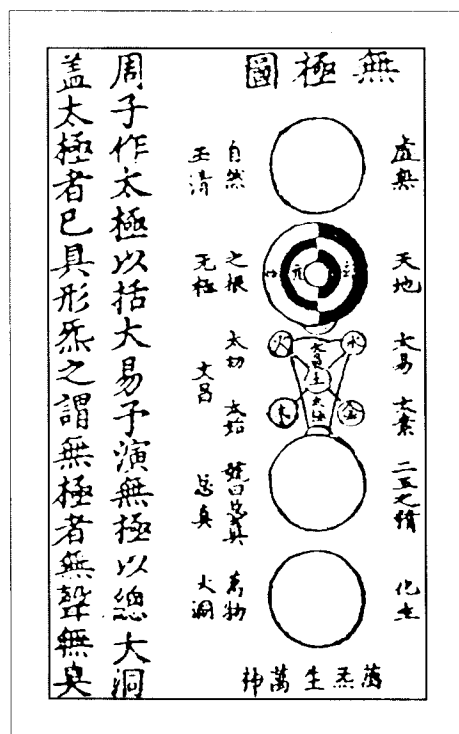

图11 无极图

(图11) 周子作太极以括大易，予演无极以总大洞。盖太极者，已具形炁之谓；无极者，无声无臭无象无名，惟理而已。周子亦曰“无极而太极”。

(卫琪《玉清无极总真大洞仙经注》)

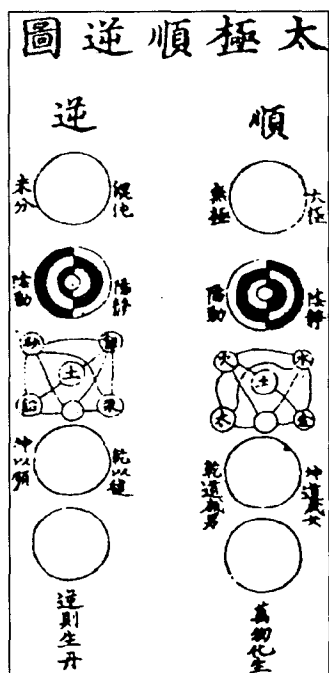

图 13 太极顺逆图(《道藏》本)
(陈致虚《金丹大要》)

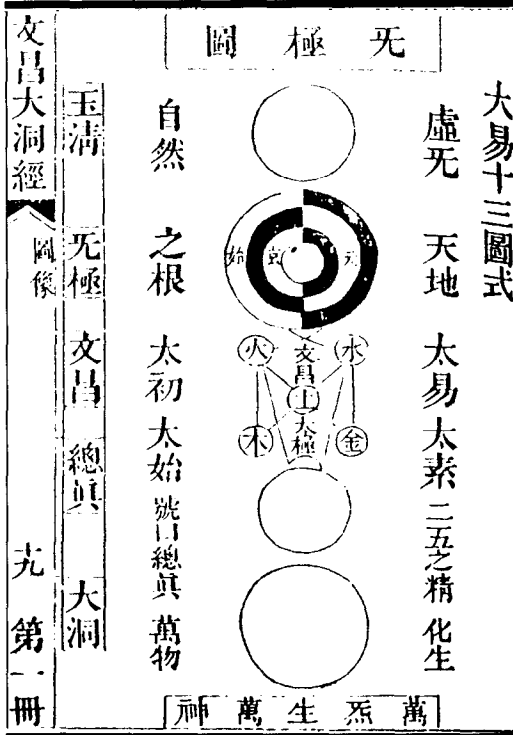

图 12 无极图
(《藏外道书·文昌大洞经》)

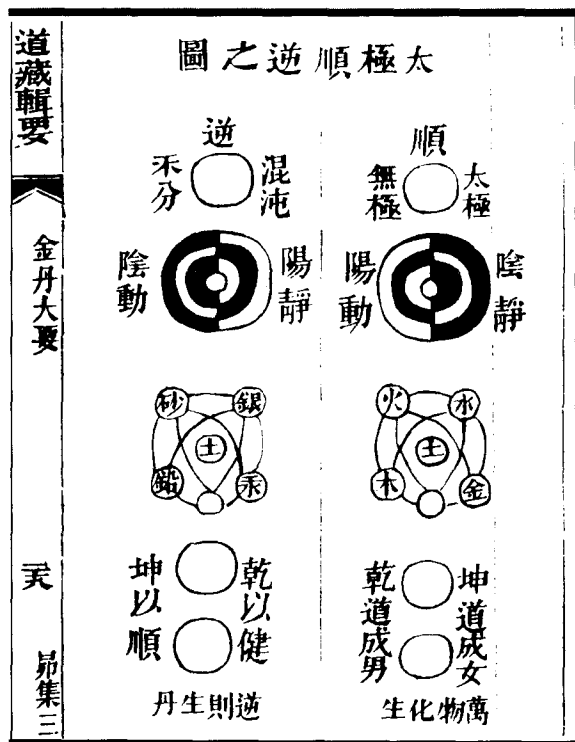

图 14 太极顺逆图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》)

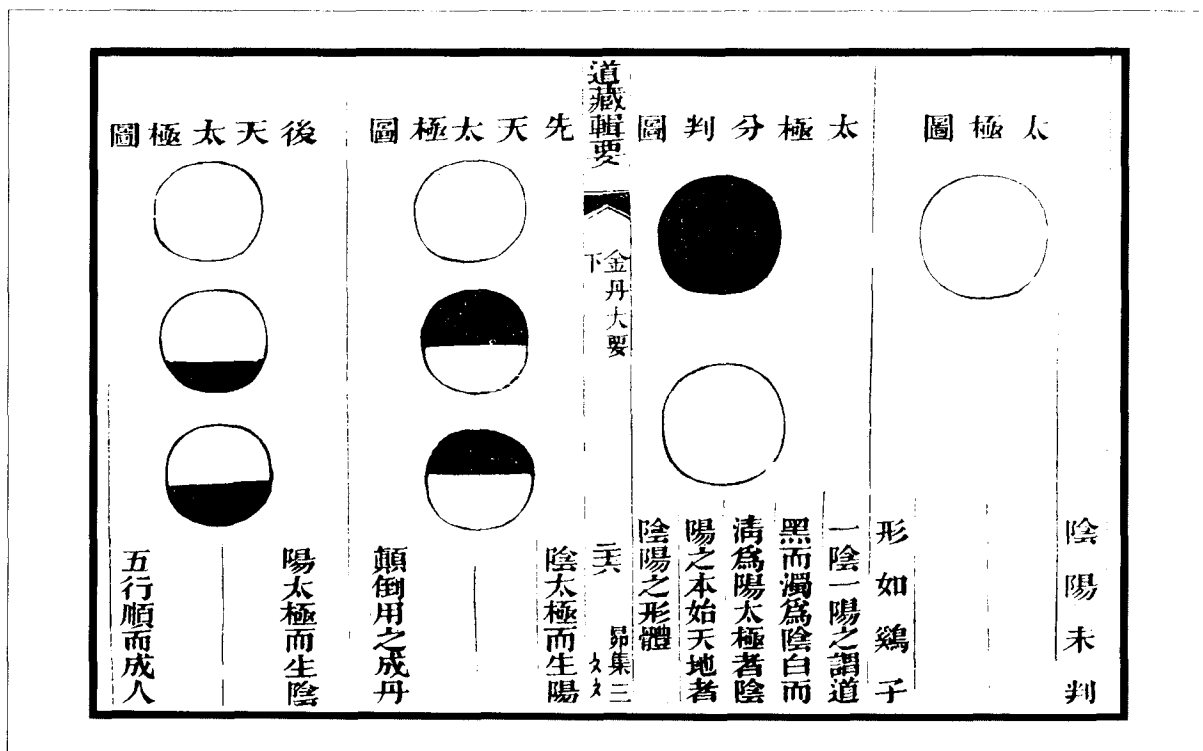

图 15 太极四图(《道藏辑要》本)
(陈致虚《金丹大要》)

(图 16) 天一生水，水中真阳之气为黑铅；铅乃五行之祖，金正位居西。不曰金而曰银者，象兑之色白也。金本生水，修丹之士却于坎中取金者，以母隐子胎故也。地二生火，火中真阴之精为黑汞；汞乃朱砂之父，汞正位居东。不曰木而曰汞者，即震宫之木液也。木能生火，修丹之士却于离中求木液者，以弦气所在故也。

(陈致虚《金丹大要》)

图 16 金丹五行图(《道藏辑要》本)

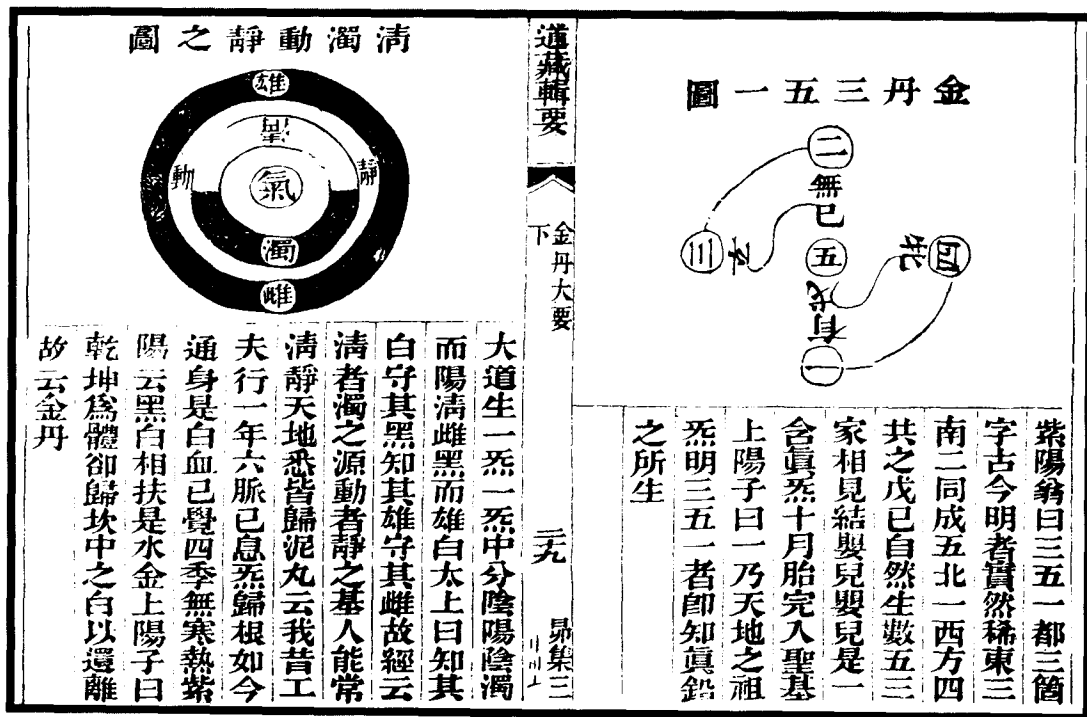

图 18 清濁動靜圖(《道藏輯要》本)

图 17 金丹三五圖(《道藏輯要》本)

紫阳翁云，三五一都三个字，古今明者实然稀。东三南二同成五，北一西方四共之。戊己自然生数五，三家相见结婴儿。婴儿是一含真气，十月胎完入圣基。上阳子曰，一乃天地之祖气，明三五一者，即知真铅之所生。

(陈致虚《金丹大要》)

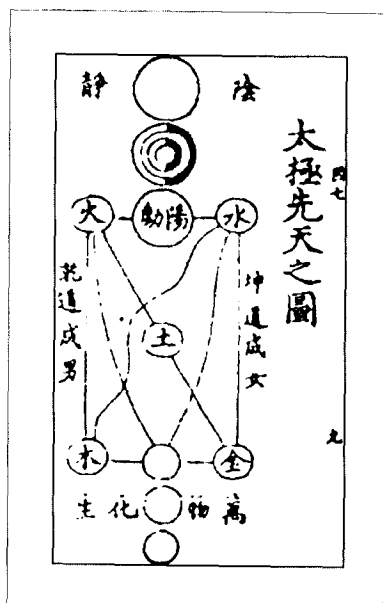

图 19 太極先天之圖

(图 19) 粵有太易之神，太始之气，太初之精，太素之形，太极之道，无古无今，无始无终也。故“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”。言万物皆有太极、两仪、四象之象。四象、八卦具而未动谓之太极。太极也者，天地之大本耶？天地分太极，万物分天地，人资天地真元一气之中，以生长养。观乎人则天地之体见矣。是故师言，气极则变，既变则通。通犹道耶？况反者道之动，盖有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。母者道耶？至矣哉，道之大也，无以尚之。夫道者，有清有浊，有动有静，但凡其人行道也欤，则生神矣。夫或躬废大方，则属于其亡，信哉！

(《上方大洞真元妙经图》)

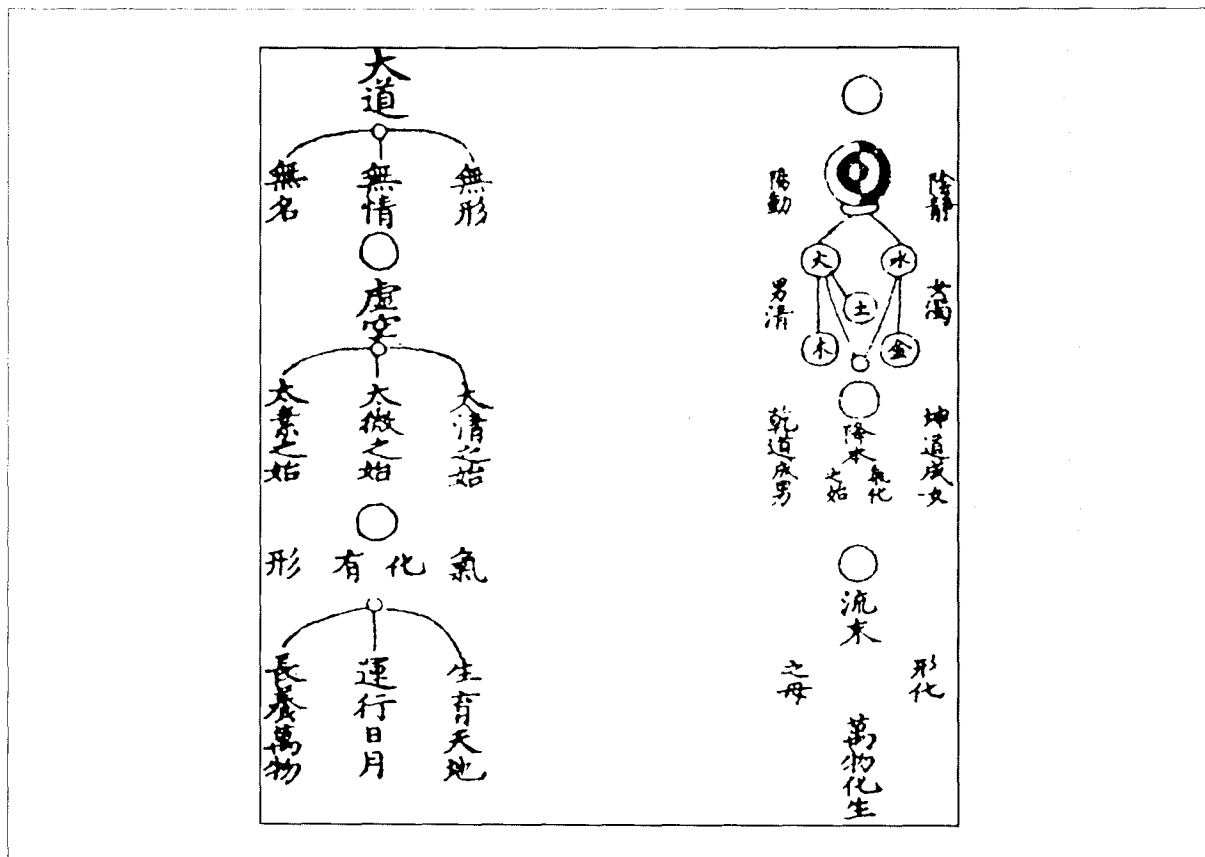

图 20 大道化生二图

大道者，至虚无体，本无形、无情、无名也。当浩劫之始，已有梵清景三气；太清、太微、太素，隐而无象，冥冥津津，辽廓无光，一混沌而已。浑是阴气里外虚中，有个乾健不息之理，蟠旋而极是有，一阳初动于中，便生奇偶，分阴分阳，生育天地。清气上而为天，浊气下而为地，天地既判，万物居其中。阴气出地而复上升于天，阳气从天而复下降于地，阴阳往来，循环不已，是以日月运行，五气顺布，四时行焉，故能长养万物。大则天地，小则微尘，无一物不是道之化育。善参究者，反身求之，我身即天地，道虽生我无名，我故名之道也。《道德经》云，有物混成，先天而生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反，故道大是也。……夫道之为物，虚而无象，因气化而有道之名。道生于一，一生于二，二气感合而生万物，理自然也。道居天地之先，包含覆载，寂静无名，乃曰“无极之真”也；无极之中，道因虚极而已。阳发而遂通，“无极而太极”，是“二五之精，妙合而凝”也。“太极动而生阳”，“静而生阴”，阳（气）清而为天，主于动；阴气浊而为地，生于静。天覆于地，地载于天，天动地静。二气互交，阳气先者为阳道，阴气先者为阴道，《易·系》所谓“乾道成男，坤道成女”。男体天故清故动，女体地故浊故静。男女相感，阴阳翕畅，泄其真精，降本流末而生万物。万物之生，同此一理，气质化形，各从其类，生生化化，则道无不一焉。孔云君子之道，造端乎夫妇，及其至也，察乎天地。是以顺则生人物，逆则成佛成仙，周子作《太极图》深得其旨矣。是故斯经尊妙，只此数语，已了一本《周易》。以丹道言之，天地喻炉鼎，男女喻坎、离，以乾刚运阳火不息，乃曰天清、男动；以坤柔退阴符而混藏，乃曰地浊、女静。因阴阳有动静之机，故用抽坎添离，返本还源而复道。是降其本而流其末，养吾身之万物也。有何疑哉！

（王道渊《太上老君说常清静妙经纂图解注》）

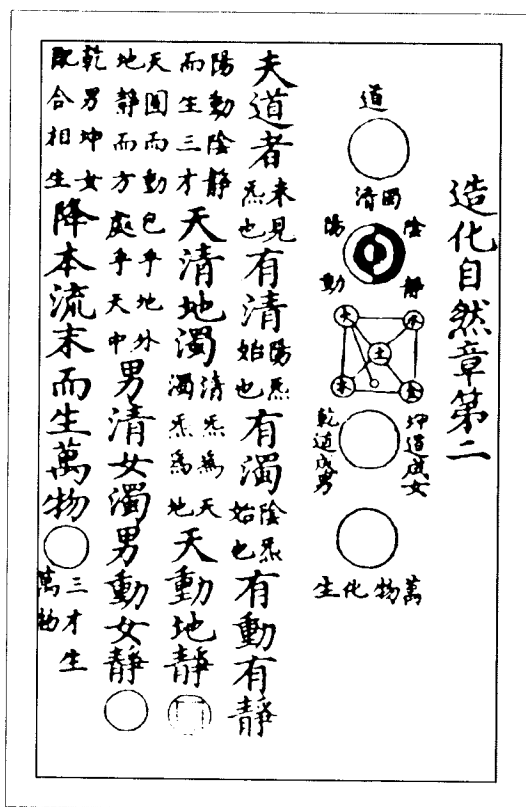

图 21 道生万物图

(图 21)夫道者，未见气也。有清，阳气始也。有浊，阴气始也。有动有静。阳动阴静而生三才。天清地浊，清气为天，浊气为地。天动地静，天圆而动，包乎地外；地静而方，处乎天中。男清女浊，男动女静，乾男坤女，配合相生。降本流末，而生万物。三才生万物。

(王元晖《太上老君说常清静经注》)

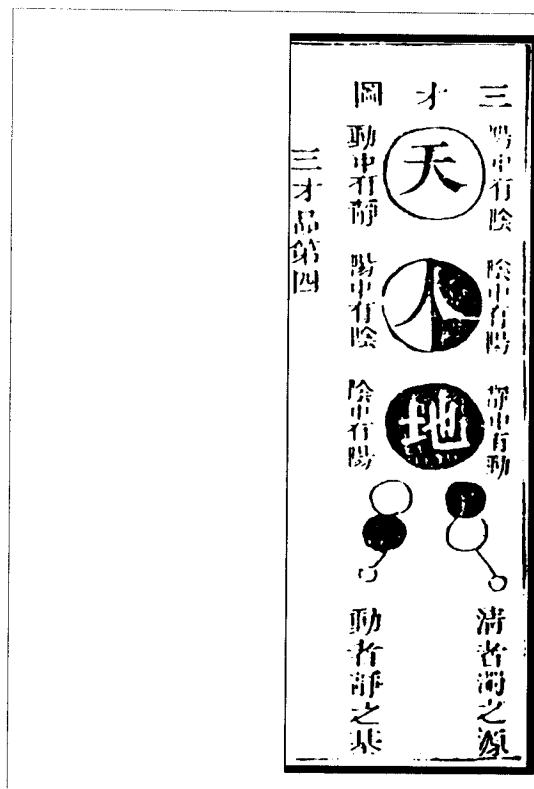

图 23 三才图

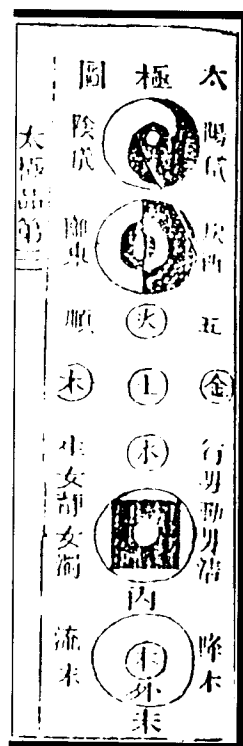

图 22 太极图

(《藏外道书·太上老君清静经图注》)

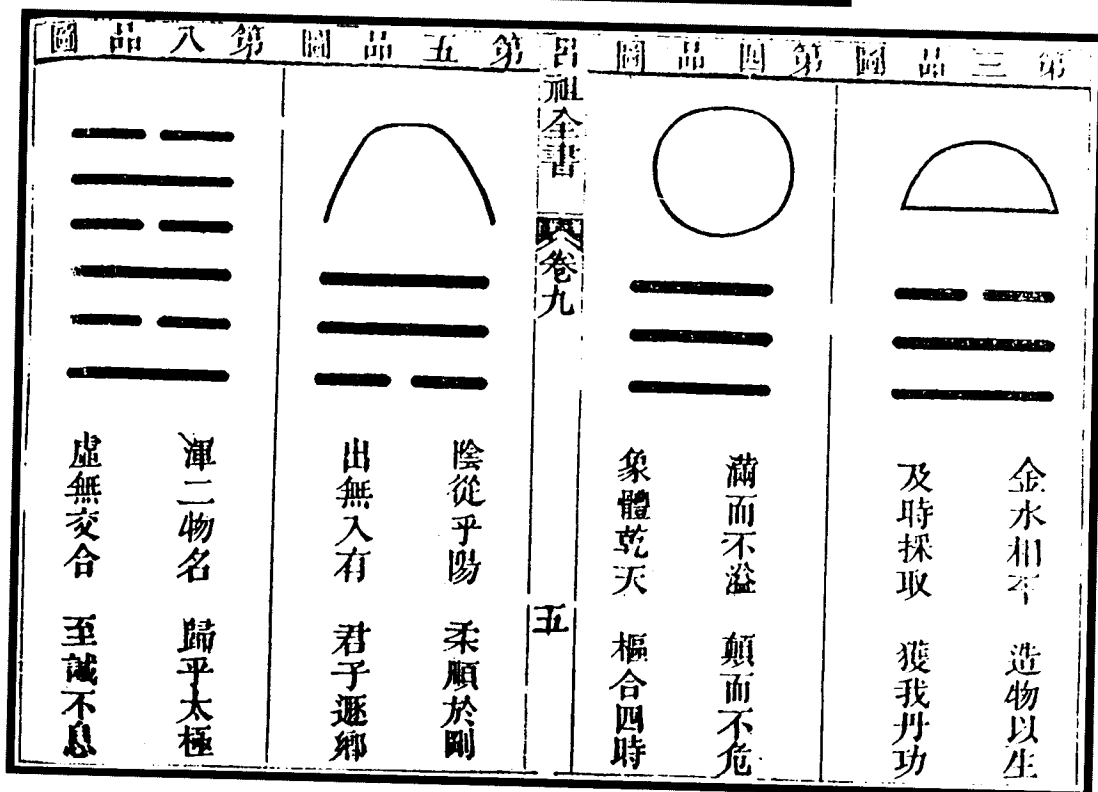
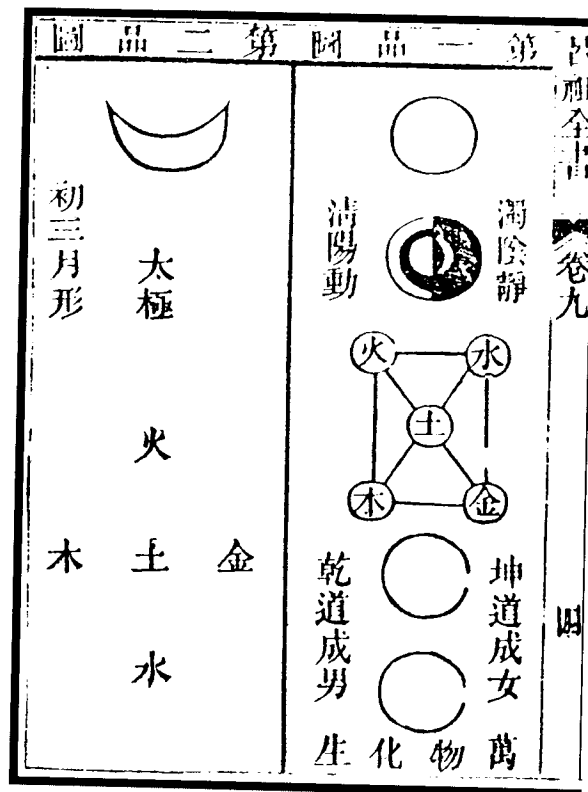

图 24 呂祖太极八图之六

(《藏外道书·吕祖全书》)

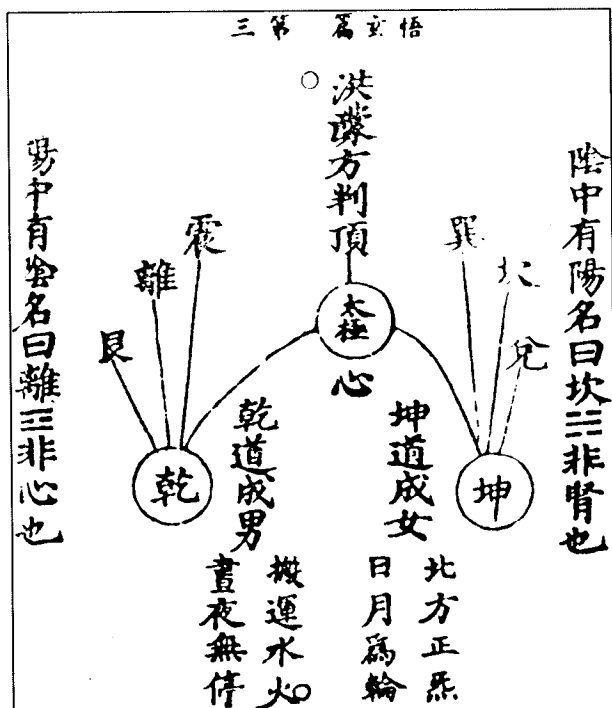

图 25 悟玄图

(余洞真《悟玄篇》)

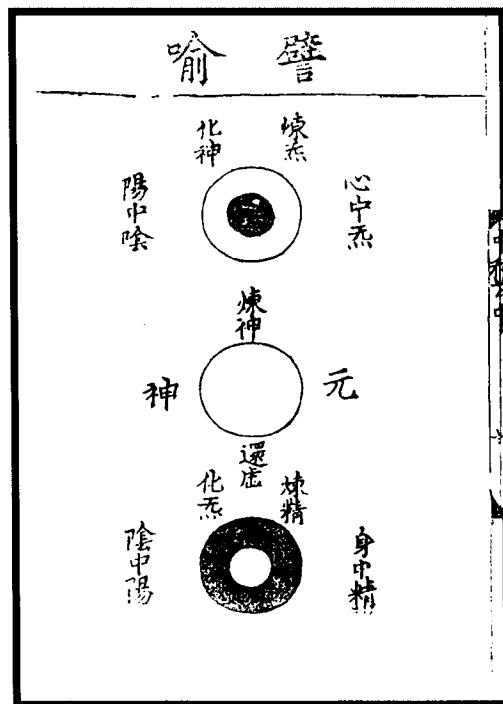

图 26 譬喻图①

(李道纯《中和集》)

① 本节附载此图及陈致虚五行、三五一等图,以见当时道教如何用图像来表示炼气化神及“三五”等内容。——编者注

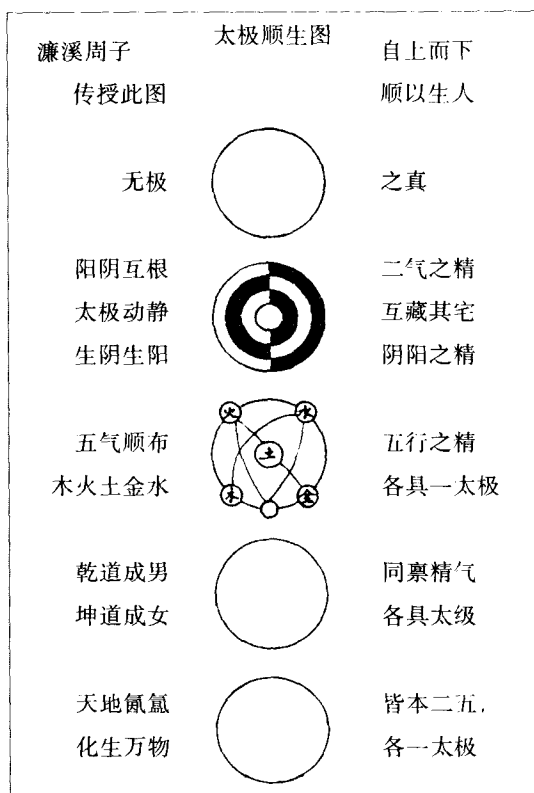

图 27 太极顺生图

(仇兆鳌《参同契集注》附, 西北大学出版社《周易参同契》, 1993)

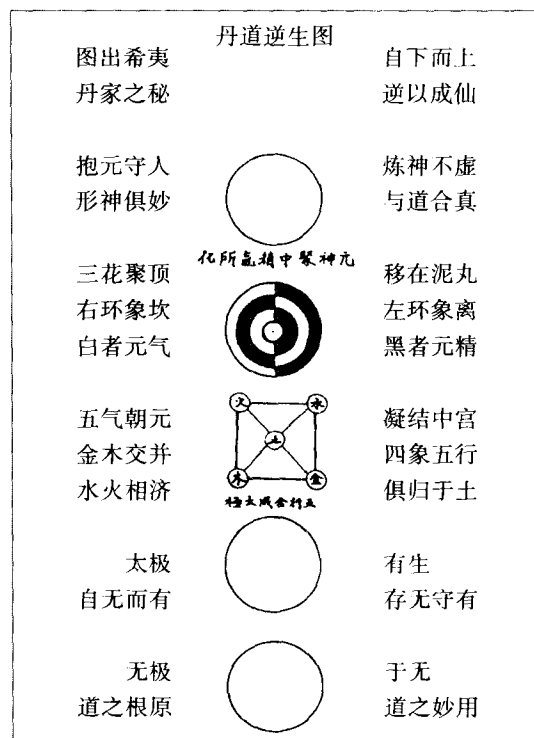

图 28 丹道逆生图

(仇兆鳌《参同契集注》附, 西北大学出版社《周易参同契》, 1993)

附录

1. 《上方大洞真元妙经品》:

唐明皇御制序

朕闻寥廓之际,真宰存焉,溟滓之初圣人利见。其教善贷而不有,其道日用而惟新。则焕乎云篆仙书,秘乎瑶篇玉简。非握图授策之后,不能行其教;非栖真宅玄之士,不能窥其文。明真有科,太上留诫为务度人归依大道是者。真元圣主上方开化无极太上灵宝天尊,居一气化均之天九清自然之国翠华阙庭紫真宫,掖升千光云殿,登七珍宝座,俯视苍生,崇猷或略,于是天尊宣扬教范,命真仙之众,传经化人。诵之者履天尊之域,行之者游太上之乡。故《洞玄灵宝太上天关经》云:上方玉虚明皇天尊,见轻清之形仪,衣苍穹之冠履,运春、夏、秋、冬之动植,主君臣、父子之枯荣,统三界仙凡,修短祸福增减。是以图立形仪,欲世民归命信礼,而求长生,仍可敬之。伏闻称赞上方天尊,忤文钦哉!至圣至真,五境出三罗之界;无颠无顶,八方朝七宝之宫。统黄上之天元,镇中央之地极。威光奕奕,神德巍巍。精叩感通,至诚善应。如人礼念恭信,则见存获福;香花供养,则已往生天。普愿归依,同成道果。

[经文]

尔时明皇开化天尊,于宣教上国,以谓太素清虚真人及毗相恒善度人之众曰:“昔在十极之天,五明之宫,吾闻诸先圣启迪大洞真元,虚无杳冥,自然恢弘。一素生神,九阳华气,皇矣至道,明哉!肇君罗列三才,曲成万类,真元本体,应运颐长。故道以人为物,人以道为用。是以化世圣人,法象乎高明,久习其静,恒炼其气,务升降调泰,泊精味安和。贵雌一毓于妙有,雄一承于真无。寒暑温凉,徇月令嗇,拟全岁久之宗,惟用日新之道。方当改过,先行孝悌。次也敬恭,增进玄功,事师教道,昭三成一。夫以性明庸炤而不有,道气袭传以长存。愁四叙之时物,辅百姓之自以,而僣僣其国土,敬其君亲者,斯诸为上成也;以顺其天命,安其分定,积其功行,修其身体者,斯为之中成也;以立相开教,传经度人,還元知止,隐居市朝者,成之以终也。三者悉备,夫安得不至于真元?真元大化,其目所为,为志惟清,临事惟裕,藏其可名,谷其纯气,宜敬之哉!盖如道德,道德二义之奥,复太初之源,善行五常之表;援极终之弊,内外随时,竟防胥行,惟兹者二,奚不念之真元之教,弗至也欤?所以俟福而来,可得长生之道。若反是者,罔不咎焉。”已而亡言,帝登于天。于是真人以告天人曰:“凡进尊道,先解障难。如愿解褻,可诵十号。咸谓上方经师君、天仙君、真元教主、自然法王、弘道上帝、开化至尊上方遍慈救苦天尊、上方玉虚明皇天尊、上方无极太上灵宝天尊、上方无极太上道德天尊:斯尊谥者,著于化均神仙受师之纪,善人行道之经,礼念钦崇,则见存获庆。香花敬事,则已往升迁。称其功德力,能消灾除病,救苦灭罪,保命降魔。斯道矣,将行者也。”众仙承教,熙熙如也。高尚其训,而作偈曰:

明哉上圣诰,皇矣冲和道。

度人兼利物,称赞师玄奥。

偕闻其海言终焉也已。

洞真经原品

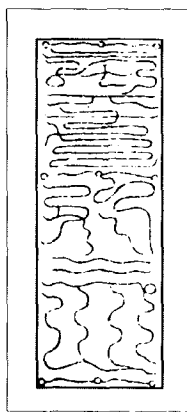
神峰先生曰,爰自上世以来,玄都道藏经内,有敷妙达圣经,终逢天宝,典为仙家之奥,然文简略,其可皇秘。乃三坟之枢,亦七部之蔽尔。盖三洞经者,乃洞真之部、洞玄之部、洞神之部。其四辅经目,名太玄之部、太平之部、太清之部、正一之部,通为七部之经也。其伏羲氏之书者,《易》也;神农氏之书

者,《本草》也;黄帝民之书者,《内经》也。是为三坟之书矣。其三坟七部体要先圣传之久矣,所谓玄通《道德经》及乎左玄真人《关尹子书》。《通玄真经》,文子;《洞灵真经》,亢仓子;《冲虚至德真经》,列子;《南华真经》,庄子也。拟达艾生,日新其道者之所致也。于是理则备矣,其可为重玄也已矣。舍兹而通如之何,岂其然乎?以知经义亦同,斯论肇自祖传,受天玄诰,莫敢不敬,以尊上命。昔梦紫虚真人攸降谄训,导之以善化也。尝闻先师之言,大道无为,生之长之,成之熟之,神化于自然。故圣人有作,种之植之,颐之牧之。谨由于智力,偕随物矣之宜,豫备时哉之用。抚养形神于冲默,庶几真元于象罔君哉!至道乃万化之父母,浩然和气为一身之主宰,是以阴阳不测之谓神,德行圆满之为仙。观其富贵寿考,厚味声色者,人欢之鲜矣;闻其虚静恬淡,寂寞无为者,天乐之至也。达天地之好恶,哲人物之情态,为之神明之士矣。故渊寂澄湛之谓清,安泰息洁之谓静。通生万灵而无匮者,道之体也;保和三宫而亡事者,人之用也。时习广验者,先圣之妙也;度人巨理者,今师之经矣。

《上方大洞经》也者,其见天迪之化行,昭妙有之玄晶,真无之元气焉。故生生相继,新新奚既矣。

仙经神应品

青云居士曰,夫人身生长气壮,衰老化已,时哉命矣。易推自然,其有应之以善德则吉,或违善失德者则凶。德犹获也,得获真元之道,善者是也。是合天人之心,如人随力修崇,可于每岁三月初三之日,乃真元仙节之辰,焚香礼诵真元经者百遍,准纳受生冥钱一万贯;文逮诵万遍,能释三世冤枉,亦感上天明神仙兵之众,永保介寿,得祉无难;如诵九千遍者,即得延生增禄,不致夭枉;如诵七千遍者,即得富贵聪明,不居贫贱;如诵五千遍者,值太平时丰,吉祥安乐;如诵三千遍者,即当归依道宝经法师尊,可免屠割水火之难;如诵一千遍者,即得免疾病弱,不致忧惧;如诵千遍,即得身体轻健,免丑恶相;如诵千遍,即得赦罪消愆,解厄受福,不逢恶运,免诸灾害;如诵千遍,即得保身尽年,神升上方,朝拜高真,逍遥快乐。夫然,故书“消灾解厄”玉符佩之。圣道矜怜,其次殁身不经地府,即徂钧天。敬礼慈尊,慈尊施惠,其大矣哉!爰及生民,归于仙界,不贵其徙,堕诸幽壤,人斯犯忌,犹以援拔,见教开导、警诫,真元之化也。如人听受,可于每岁圣王仙节,朱书玉符,佩之则地涣其六极,吞之则天颺其五福。其符也者,可弗敬欤?是经为巨道,信之为而已矣。

后序

时师逍遥与太清羽客详议曰,夫上方开化经及乎演范经者,诱引初地修行之人;其次真元经者,化导中品明玄之士;又其次大洞真元经,乃出世之梯航,实登真之径路尔。原经大意,先圣偕言人而内外之道也。其内静也,运冲和之气,先进道德仁义礼则明,明则寡欲,寡欲则奚为而奚不为;其外动也,由柔逊之心,次去其恐怒喜思忧则正,正则知止,知止则无可无不可,然后四体生焉。三主全矣,于是可以远害,可以保身,而考终命,其返真宅。诚哉,善言不可忘之,斯之为真元之道,无极者也。

逍遥门下，下愚鰥生，不敢著名。命工刊印，欲酬天地、星辰、圣君、父母、师长重恩，所望高士启发欢心，弘扬劝善，同跻仙域，寂然承德，履元道也。

《上方大洞真元妙经品》(终)

2. 《上方大洞真元妙经图》:

昔时尧民见仙君而请问焉，曰：“雍也敢告大洞真元，可得闻乎？”仙君对曰：“汝鄙夫也，何足以问诸？然请诵其所闻，而吾子自择焉。策言：大犹道也，洞者通也，茫茫大道，运真一元阳之气。其气无穷，无所不通，故为万物之宗。人能守之，则神仙可学矣。”仙君可，复称：今吾为雍也，特从其信，当肆其训，拟明众妙之要道，可萃诸经之善言，言真元之教，明于天下。天垂其图十有二焉，人务其海，警于来者，犹师旷之调钟，俟知音之在后。

虚无自然之图

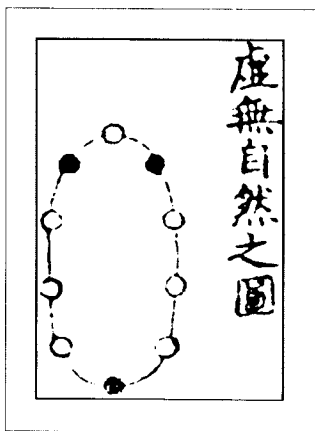

图 29 虚无自然之图

其始无首，其终无尾，其上不皦，其下不昧。绳绳兮不可名，复归于无物，是谓无状之状，无物之象；是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。执古之道，以御今之有，能知古始，是谓道纪。所谓人法地，地法天，天法道，道法自然者，乃虚无之自然欤？经云，无无曰道，义极玄玄。言人非虚无自然，则弗能生也。

颂曰：

太虚无中体自然，道生一气介十焉。

罔极大化乾坤域，龙马龟书正理传。

兹者与夫天真皇人，昔署太虚云篆，诂可同日而语哉？

道妙惚恍之图

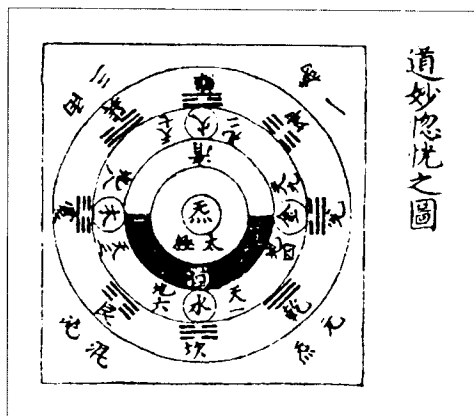

图 30 道妙惚恍之图

夫道也者，神异之物，虚而有情，灵而无象，随迎莫测，隐显莫求，不知所以然，亦不知所以不然，通生无匮，因谓之道。山谷云：“吾欲亡言，观道微妙。”老君曰：“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，中有象焉。恍兮惚兮，中有物焉。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以阅众甫。”盖其天下之物，皆生于有，有生于无。恍有耶，惚无耶，阅禀也，甫始也。言无中禀气，始化众有，众有之间，惟人为贵。若能修道，可以长久。是知道妙所在，圣人尊之，故轩后膝行以顺风，孔父朝闻而夕死。其惚恍之旨，于斯见矣。昔者，真君在武当山中进道，凡四十有二年，方升紫霄，位列仙圣，非乎龟蛇吞黑锡，天地养丹砂。孟谿仙云，结汞凝铅，能之者仙。但人皆只溺于邪，莫达其要，欲求天仙，而姑舍乎金丹，何以致形神俱妙？若人形神俱妙者，盖真元秘诸，故道之将行也欤，贵勤矣。夫孰不云乎：“匪迹匪迂，裔裔皇皇，登于瑶堂。”易曰：“履道坦坦，幽人贞吉。”其斯之谓欤？

太极先天之图

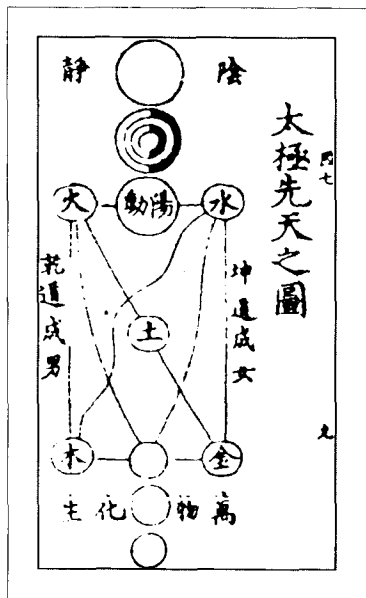

图 31 太极先天之图

粤有太易之神，太始之气，太初之精，太素之形，太极之道，无古无今，无始无终也。故“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”。言万物皆有太极、两仪、四象之象。四象、八卦具而未动谓之太极。太极也者，天地之大本耶？天地分太极，万物分天地，人资天地真元一气之中，以生成长养。观乎人则天地之体见矣。是故师言，气极则变，既变则通。通犹道耶？况反者道之动，盖有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。母者道耶？至矣哉，道之大也，无以尚之。夫道者，有清有浊，有动有静，但凡其人行道也欤，则生神矣。夫或躬废大方，则届于其亡，信哉！

三仪冥有之图

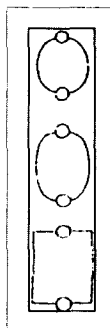

图 32 三仪冥有之图

乾之初九、九二，则曰坤元之仪，大化也者，气结凝滓，积滞成地；九三、九四，则曰人元之仪，大化也者，三元毓神，九气结形，黄白如鸡子，乾坤同法象；九五、上九，则曰乾元之仪，大化也者，气清高澄，积阳成天，言天包地外，地处天中，且地之所以凭者，为大气鼓之者也。大气者，时运也。然天地为巨，犹在道化冲和元气，神变为人，乃成三才，言人物冥有，从乾坤中来。故前圣制之，配太无之纪，利民悉备矣。若夫其人，德合两仪，由斯迪者，不亦嘉乎？嗟彼于迂，岂弗尔思？

气运之图

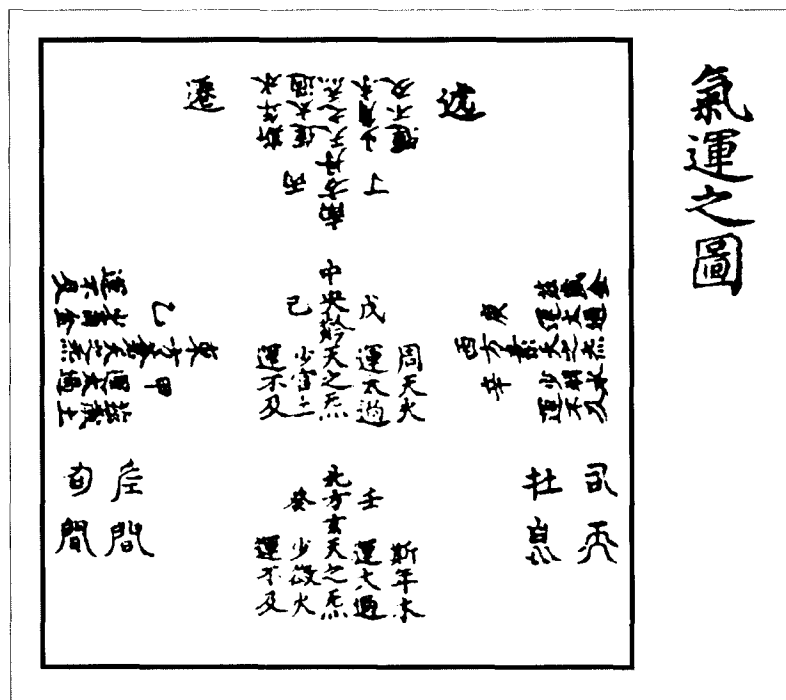

图 33 气运之图

神哉！混元未判，总一气而隐两仪；太极既分，显三才而张庶品；人物之体皆备，气数之源咸绍。其梵气弥罗，万范开张。言梵气者，乃大行梵气也；弥罗者，为包罗万有也。昔自元始抗大梵之真，开赤明之纪，惟天地者，万物之上下也；左右者，阴阳之道路也。故生育无穷，布陈兆汇，动植安危，悉由气运。虽修行人，可能违乎？言九窍四肢皆通于天气，且手足之阴阳各有其三焉，妙法具载黄帝《素问·正纪大论篇》中，示民药食所宜，最为要道，故经云“食其时，百骸理”；时犹是也，兹固康宁之基矣。每岁五运六气所主，司天在泉，左间右间，肇从大寒前后甲子日，交初步之气，厥阴木之风，化于巳、亥二年司天，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气；气在人之左关及肝与胆，肝胆生怒，怒伤三魂，是故高道省浮生之大梦，炼阳神以长存。又于春分交二步之气，少阴君火热，化于子、午二年司天，卯、酉二年在泉，辰、戌、丑、未、寅、申、巳、亥八年为间气；气在人之左寸及心与小肠，表里生喜，喜则伤神，惟上士也，不染著于有相，即观道于无生。至小满交三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年司天，辰、戌二年在泉，寅、申、巳、亥、子、午、卯、酉八年为间气。自初气终三气，天气主之，或云少阳相火之炎，化气在人之右尺及命门与三焦者，三生畏，畏伤血气；其明达者，觉聚散之自然，离物相以无为。至大暑交四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年司天，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气，或云太阴土之湿，化气在人之右关及脾与胃，而三生思；思伤身体，有烈仙者悟见闻以象空华，亡爱欲而增智慧。至秋分交五步之气，阳明金之燥，化于卯、酉二年司天，子、午二年在泉，[丑]、辰、戌、未、寅、申、巳、亥八年为间气。至小雪交六步之气，太阳君本太阳于辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气，或云少阴君火之炎，化气在人之左寸及心与小肠，表里生喜，喜则伤神，惟上士也，不染著于有相，即观道于无生。至大雪交七步之气，厥阴君本厥阴于巳、亥二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至冬至交八步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小寒交九步之气，少阴君本少阴于子、午二年在泉，卯、酉二年在泉，辰、戌、丑、未、寅、申、巳、亥八年为间气。至立春交十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至雨水交十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至惊蛰交十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至春分交十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小满交十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至夏至交十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小暑交十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立秋交十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至处暑交十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至白露交十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至秋分交二十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小雪交二十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至大雪交二十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至冬至交二十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小寒交二十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立春交二十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至雨水交二十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至惊蛰交二十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至春分交二十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小满交二十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至夏至交三十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小暑交三十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立秋交三十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至处暑交三十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至白露交三十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至秋分交三十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小雪交三十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至大雪交三十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至冬至交三十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小寒交三十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立春交四十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至雨水交四十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至惊蛰交四十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至春分交四十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小满交四十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至夏至交四十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小暑交四十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立秋交四十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至处暑交四十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至白露交四十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至秋分交五十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小雪交五十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至大雪交五十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至冬至交五十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小寒交五十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立春交五十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至雨水交五十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至惊蛰交五十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至春分交五十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小满交五十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至夏至交六十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小暑交六十一步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立秋交六十二步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至处暑交六十三步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至白露交六十四步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至秋分交六十五步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小雪交六十六步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至大雪交六十七步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至冬至交六十八步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至小寒交六十九步之气，太阴君本太阴于丑、未二年在泉，辰、戌二年在泉，寅、申二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑、未八年为间气。至立春交七十步之气，少阳君本少阳于寅、申二年在泉，巳、亥二年在泉，子、午、卯、酉、辰、戌、丑

申、巳、亥八年为间气；气在人之右寸及肺与大肠，其三生忧，忧伤七魂，有真人者观世事，以皆空可恒时而明炤。至小雪交终之气，太阳水之寒，化于辰、戌二年司天，丑、未二年在泉，寅、申、巳、亥、子、午、卯、酉八年为间气；其气在人之左尺及肾与膀胱，兹者生恐，恐则伤精，独至人也，积万行于人间，纪千善于天上。自四气尽终气，地气主之。但凡一气皆六十日，交之其年与日，大理同推，故道符大洞，德配真源，玄矣哉！洞真乎统广生之神，变巨化之序，以其丑类当时受形，且人之百骸，则有涯者也，玄之一气而无间然矣。诸进道者，召无间之气，补有涯之形，故形作气之宾，气为形之主，形气相保，翊善资生。盖天下莫不贵者，道也。爰因顺道化者存，逆气运者亡。叹日月逾迈，若弗云来。有言时乎，时不再妍。遂尘视富贵，梦观生死，克念人也，道与之貌，天与之气，地与之形。形之神阙一穴，名曰天中；天中之上，天气主之；天中之下，地气主之；气交之分，人气从之，传称六气；阴阳风雨晦明也，分为四时，序为五行之节。言三阴，虚也；三阳，盈也。风，巽也；雨，坎也；晦，阴息也；明，阳消也。如历书云，每岁周天之气，凡二十有四焉。自立春、惊蛰、清明，春之节气，内雨水、春分、谷雨，春之中气；次立夏、芒种、小暑，夏之节气，内小满、夏至、大暑，夏之中气；又立秋、白露、寒露，秋之节气，内处暑、秋分、霜降，秋之中气；终立冬、大雪、小寒，冬之节气，内小雪、冬至、大寒，冬之中气；土分四季末，各十有八日主之。以上诸气总统四时、五行之政，且气消息盈虚，唯高士则之海人，愁之则延龄，冒之即夭命。宜远乎寒热温凉，将愁天道以养元气。盖其元气难积易散，秘诀在《四气调神论》中。是以圣人与气运相应，若亡其情而得长久，故上士参合其理亦然。《礼》云，人之情所为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，七者弗学而能，但人从之则凡，傲之则圣。如攸好修习大洞真元，情当悉除，善道阴阳之蠹，故几于道，超生化之域，跻逍遥之界，至乐熙熙然，其可忽诸与？

《上方大洞真元妙经图》(终)

3. 张宇初《太极释》：

太极者，道之全体也。浑然无所偏倚，廓然无得形似也。其性命之本欤？性稟于命，理具于性，心统之之谓道，道之体曰极。五居九畴之中曰皇极，《书》曰“会其有极”，《诗》曰“莫匪尔极”，以是求之，即心也，道也，中也。周子曰“中焉止矣”，程子曰“太极者，道也”，邵子曰“心为太极”，朱子曰“太极者，理也”，陆子曰“中者，天下之大本，即极也，理一而已，合而言之，道也”。夫五行阴阳，阴阳太极，五殊二实，二本则一。二实者，天以阳生万物，地以阴成万物，动而阳，静而阴，阳变阴合而生五气，由五气而生万物，故曰五殊也。五殊本于阴阳，互为其根也；两仪生，而阳交于阴，阴交于阳，而生四象；四象分而生八卦，八卦错而万物生焉。是曰一动一静，天地之至妙也欤。是以五气布，四时行，万物生生而无穷。五行一阴阳也，阴阳一太极也。太极散而为万物，则万物各一其性，各具一太极，浑然全体而静者，常为主焉。兼有无，全体用，涵动静为万化之源；万有之本者，妙合二五之精焉。朱子谓太极理也，动静气也。太极乃本然之妙，动静乃所乘之机。机动则气行，而阴阳运焉。理有不著者乎？盖气负理生，理由气形，性为之主，而阴阳五行经纬错综。合言之，万物统体一太极也；分言之，一物各具一太极也。且鸿蒙溟滓之初，则元气为万物根本，其体谓之理，其阴阳流行不息者，气也。是故未分之前，道为太极；已形之后，皆具是理，则心为太极。冲漠无朕，万理毕具，阴阳既形，则理气分矣。太极判而始生一奇一偶；由奇偶而生生无穷，则一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四是也。圣人无以发之，伏羲始画，以一象乾、一象坤，体吾心之太极也。一奇一偶以象变，重之而为卦，拆之而为爻，皆一阴一阳，至著至明之几也。是画也，至广至幽，至精至微，非气质形似之可见，非声色状貌之可求；昭昭焉，熙熙焉，虚而灵，明而妙；散之为万殊，敛之为一本；无须臾之间，毫发之异，循环无端，浩渺无穷；若天地之运行，风雨之润，雷霆之威，霜雪之肃，山川之流峙，草木之荣悴，飞潜之微，动植之众，举不违乎天命之流行，而同所赋受也。所谓有极以理言，无极以形言也；抑理之至极，本无形似，而

言无则不能为万化根本矣。邵子之曰无极、曰有象，有则言其本之实体，无即无声无臭，形而上者是也。其见夫道体者，固不可以无加于有矣。若老子之谓无极者，无形无穷也；庄子之谓道在太极之先是也。若河洛之数、先天之象，虽有诎信进退盈虚消息行乎其中，皆以虚中为极也。能虚其中，则太极本然之妙得矣。尚何晦明通塞之异哉！故易曰心学，万事万化皆本诸心；心所具者，天地万物不违之至理也。程子谓有理而后有象，有象而后有数，人道之始于阳成于阴，本于静流于动，与万物同也。然阳复本于阴，静复根于动，一动一静，皆天地同流，惟主乎静则性立，性立则中正仁义定矣。是以体用一源，显微无间矣。

是图，朱子谓周子得之穆伯长，穆得之于种放，种得之于陈抟。以陈抟学老氏，故陆氏辟朱子，以无极出于老氏也。而易曰有极，未尝言无；周子《通书》亦止言阴阳太极，明矣。然朱子以无形训之，亦弗畔于道矣。且考之潘志，以为周子自作无疑。又谓周子与胡宿、邵古同事润州一浮屠而传焉，然其说岂浮图所知也。且先儒以周、邵之学，先天、太极二图，其理一也，其传未必二焉。其体至大而无不包，其用至神而不存也，故曰自天地幽明至于昆虫草木微细，无不合也。将以顺性命之理，尽变化之道焉。万古圣贤之心同也，非反求诸己有以见。夫远而六合之外，近而一身之中，暂于瞬息，微于动静，岂言辞口耳之足知天也哉！必致夫会归之工，探索之奥，则吾灵明静虚之体，充乎六虚，宰乎万变，久则诚精故明，神应故妙，几微故幽，其立象画意，剖析精微，无不备于是焉。性命之道，死生之说，原始返终，于是尽矣。其铢视轩冕尘视金玉，亦孰得而易之，敢为疑者释焉。

三、儒家对《周氏太极图》的尊崇和评论

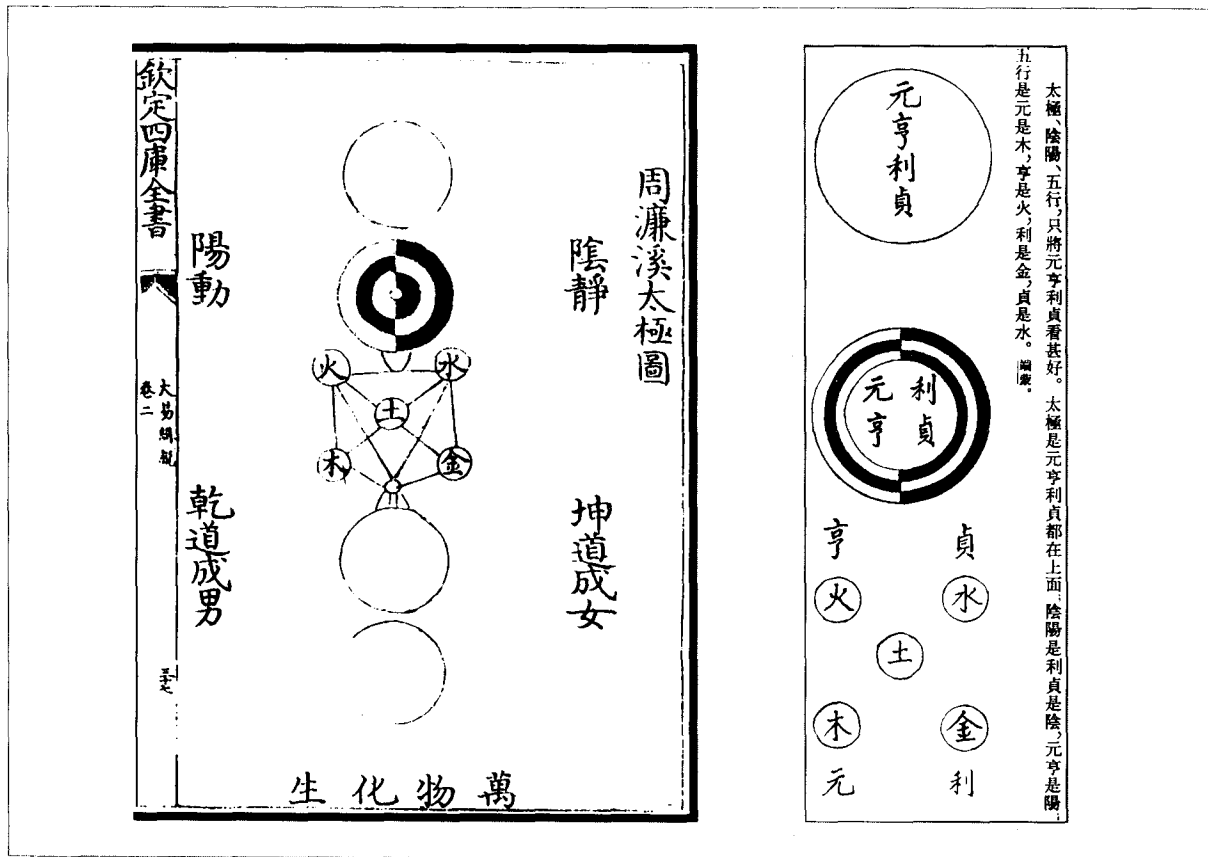

图 35 周濂溪太极图

图 34 元亨利贞图

(朱熹《朱子语类》卷九十七)

无极而太极。

无极者，厥初未有太极；两仪之先，已具个生生不穷之理，虽无象可象，无名可名，然其理则至极，而无以加也，故曰无极。太极者，理气象数所以为万化之根本者，全体已具浑然而未分也；虽浑然而未分，然举天地万物生生化化，尽无以出于此，亦无以加于此，故曰太极。无极而太极者，谓有是理而后有是气也。然太极之名何所始乎？其始于夫子大传“易有太极”之言乎？夫子之言本于伏羲之易，伏羲之易本于《河图》，《河图》中宫天五地十，太极也。盖中宫之五，其一、其三其五总之，则成九，天数也；其二、其四总之，则成六，地数也。合九与六，已具太极十五之全数矣。故天地真元之数止此五者，其六则五上加一，其七则五上加二，其八则五上加三，其九则五上加四，其十则五上加

五，是各因五而得数，以配上一、二、三、四、五而已。十与五为太极者，谓五为阳十为阴，阴阳气也；五为奇十为偶，奇偶象也；其五其十则数也。析而言之，三二之合则天地也，三个五则三才各一极也，九与六则老阴、老阳也，七与八则少阴、少阳也，十与五则五行生成之数也。以五乘十，以十乘五，则又大衍之数也。是天地间，曰理、曰气、曰象、曰数，浑然为一而未分，故为太极。此伏羲因之以画易，夫子取之以立言，周子得之以为图也。愚观周子之图，其上止有一圈，图之名止曰太极，而图之说则曰“无极而太极”，是周子分明于太极上说出无极以示人，谓凡物之有，不生于有，必生于无。况既曰无，又曰极，与下太极字并言，是虽无一物，而有个至极底道理在也。晦庵乃曰：“○，此所谓无极而太极。”混无极、太极于一圈，已非周子图意。而象山则曰“易言有，今乃言无”，是指“易”字只作一本书，所以皆不能见周子之无极。愚谓周子所谓无极，即夫子所谓“易”也。夫子曰“易有太极，是生两仪”，是未有太极、两仪之先，已有个易易者，生生化化不穷之理，非一本书也。今欲求周子之说，当以夫子之言为本，以《河图》之象为证，则无极太极之义了然矣。

太极动而生阳。动极而静，静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。

理气象数之全体浑然已具而未分者，太极也。其全体既具，则不能不动，才动便是阳；动极而静，才静便是阴；阴极复动，一动一静，互为其根；其阳之轻清者上而为天，其阴之重浊者下而为地，故曰分阴分阳两仪立焉。

阳变阴合而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。

阳动阴静，互为其根；阳得阴则变，阴得阳则合；一变一合，则必有阳中之阳，阳中之阴，阴中之阳，阴中之阴，老少四象相生相成，而冲气居中，故曰阳变阴合而生水、火、木、金、土。盖此五者，在天成象，在地成形，其布于两间以行四时者，气也，故在易以图象之生者言之，曰四象；在此图以图象之成者言之，曰五行。故周子复曰五气顺布，四时行焉。

五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。

此又沿流而溯其源以示人，见五行即阴阳之变，阴阳即太极之分，太极本无极之理也。

五行之生各一其性。

五行，物之成形者也，性则理也。此言物物各具一太极之理也。

无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。

真者，理之实；精者，气之粹。此言太极既判，两仪既分，此理此气，妙合而凝于天地间为六子，所以化生万物而无穷也。妙合而凝者，谓乾交于坤之初得震而为长男，坤交于乾之初得巽而为长女，乾交于坤之中得坎而为中男，坤交于乾之中得离而为中女，乾交于坤之上得艮而为少男，坤交于乾之上得兑而为少女。此图之第四层，在易则生八卦之位次。故周子于此止言无极、二气、五行，而不言太极，岂非太极既判，惟理与气运行天地间，以造化万物乎？而先贤乃以为人道之男女，非也。何也？其下文即曰化生万物，是人之男女而化生万物，岂理也哉！况下文“万物生生”之后，方曰“惟人也，得其秀而最灵”乎！

二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。

乾、坤六子，老少阴阳，相交相感，化生万物，万物又各相交感，而生生化化无穷焉。此其所以为易。

（王申子《大易缉说》）

(图 36) 惟人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。

此言人人各一极也。二气交感，化生万物，人于万物中独秀而灵。形之生也，其体固静，静则必动，故神发知焉。然形之生也，不能无清浊之殊；神之发也，不能无理欲之异，故五性感动而善恶分，万事出矣。

(王申子《大易缉说》)

(图 37) 圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”又曰：“原始反终，故知死生之说。”

此又言圣人立三才之极也。盖万物之中，得理之全、气之正者，人也。人之中，与太极合德者，圣人也。人之所以为人者，中正仁义而已，惟圣人独能尽之。其主静者，极之体；其与合者，极之用，故与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。其有修此中正仁义、惟皇作极者，君子也，故吉；其有悖此中正仁义、不协于极者，小人也，故凶。是以三极皆赖圣人而后能立，故周子总三才之道归之圣人。盖三才一理也，阴阳以气言，刚柔以质言，仁义以理言，其实一也。三才之内，凡盈虚消长进退屈伸，即死生之说；原其始反其终，则知生生化化无穷之理焉。然则易之道在圣人，圣人用之以立三才之极；三极既立，则易之道为天下用矣。

(王申子《大易缉说》)

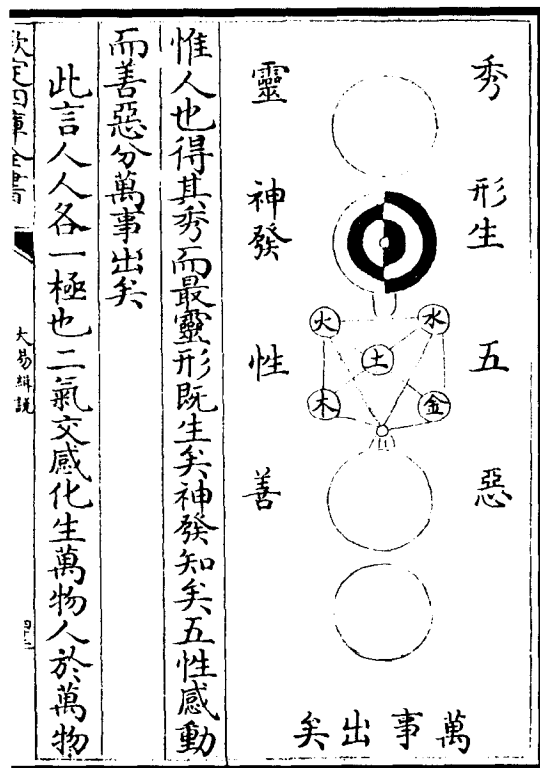

图 36 人得秀而灵图

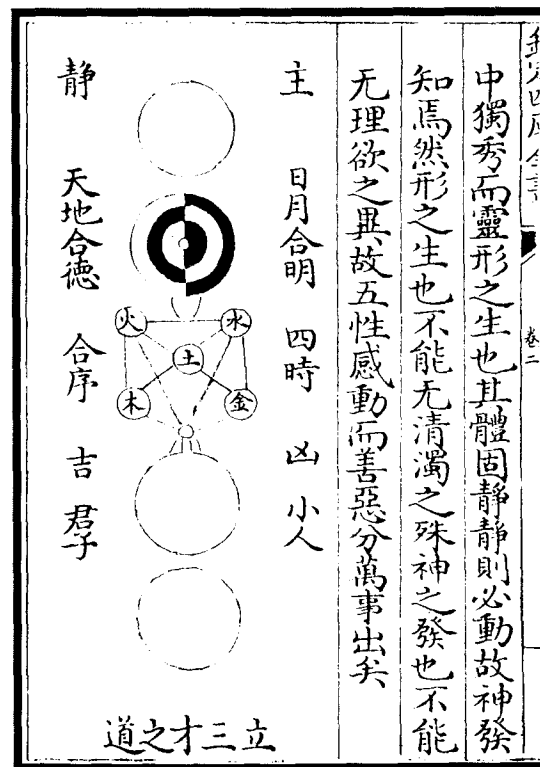

图 37 主静图

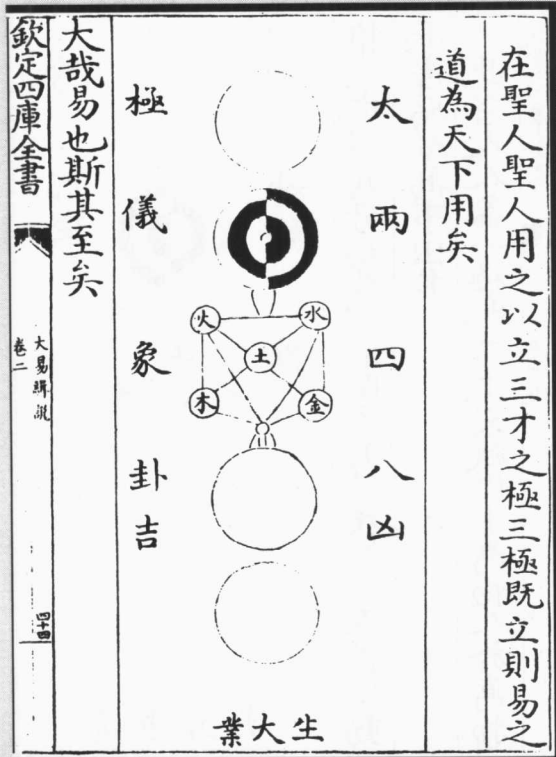

图 38 吉凶大业图

图 39 易有太极图

“大哉，易也！斯其至矣。”

《易大传》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”此言先天易也，此图实尽之，故曰“大哉易也”。此愚所以于古今说易七百余家之中，独取《河图》、《洛书》之易并羲之画、文之重、周公之爻、孔子之系及此图为六易者，此也。

（王申子《大易辑说》）

（图 39）《系辞》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”太极言天地未判之先，已有此至极之理，造化玄妙，神机不测，两仪既分，乾坤定位，则四象、八卦自此而生。四象如在天成象，二十八宿分布于四方，日月五星运行乎其中，在地成形，如山川草木禽兽之类，分聚于四方，春夏秋冬则运行乎天地之间。如此自然，不假安排，不劳整顿。先儒以太少阴阳为四象，且八卦未生，安得有揲蓍之法？宋周濂溪先生作《太极图》，加无极于太极之上。陆象山谓其传老子之学，与朱文公辩之详矣。又以阴阳动静为两仪，易水、火、木、金、土之位，恐非“易有太极”之本旨。然则濂溪先生自是一家议论，释易之大传，恐初学者不可晓。今重画此图，则太极、两仪、四象、八卦之义，粲然复明。

（陈应润《周易爻变易蕴》）

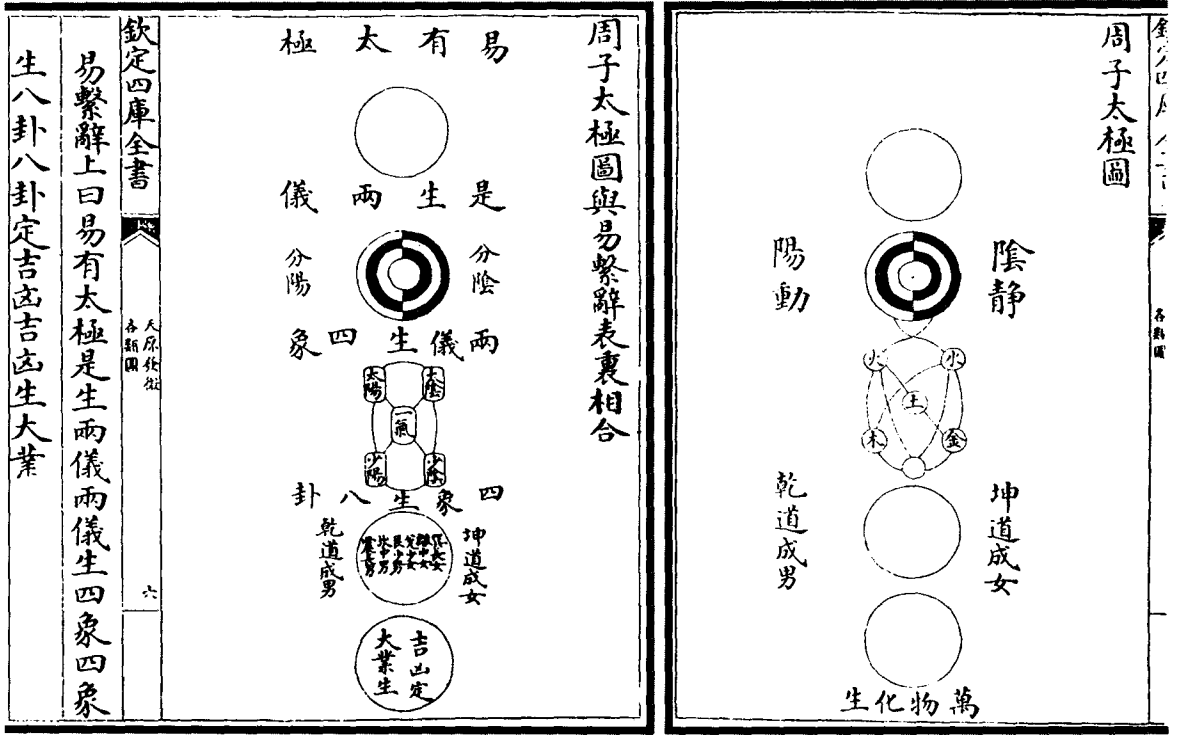

图 41 周子太极图与《易·系辞》表里相合图

图 40 周子太极图

(鲍宁《天原发微各类图》)

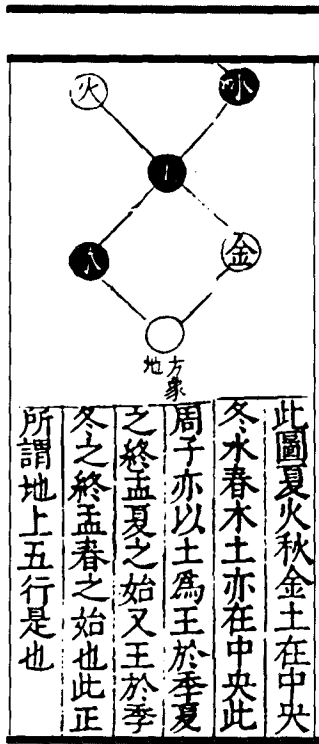

图 43 地上五行图

(杨时乔《周易全书》)

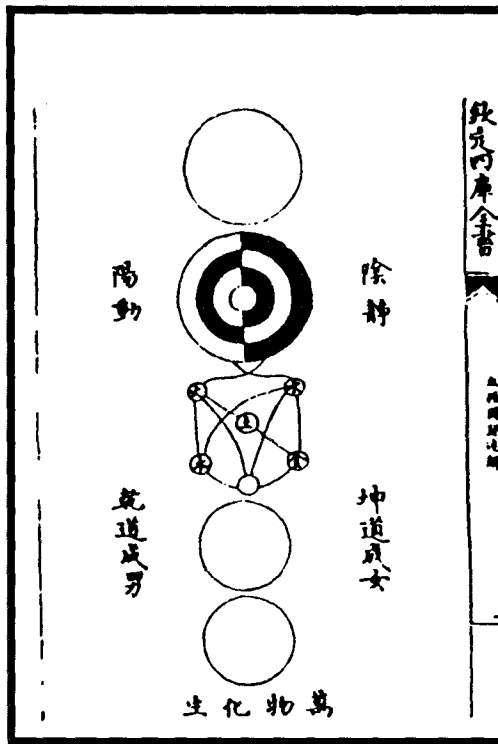

图 42 太极图

(曹端《太极图说述解》)

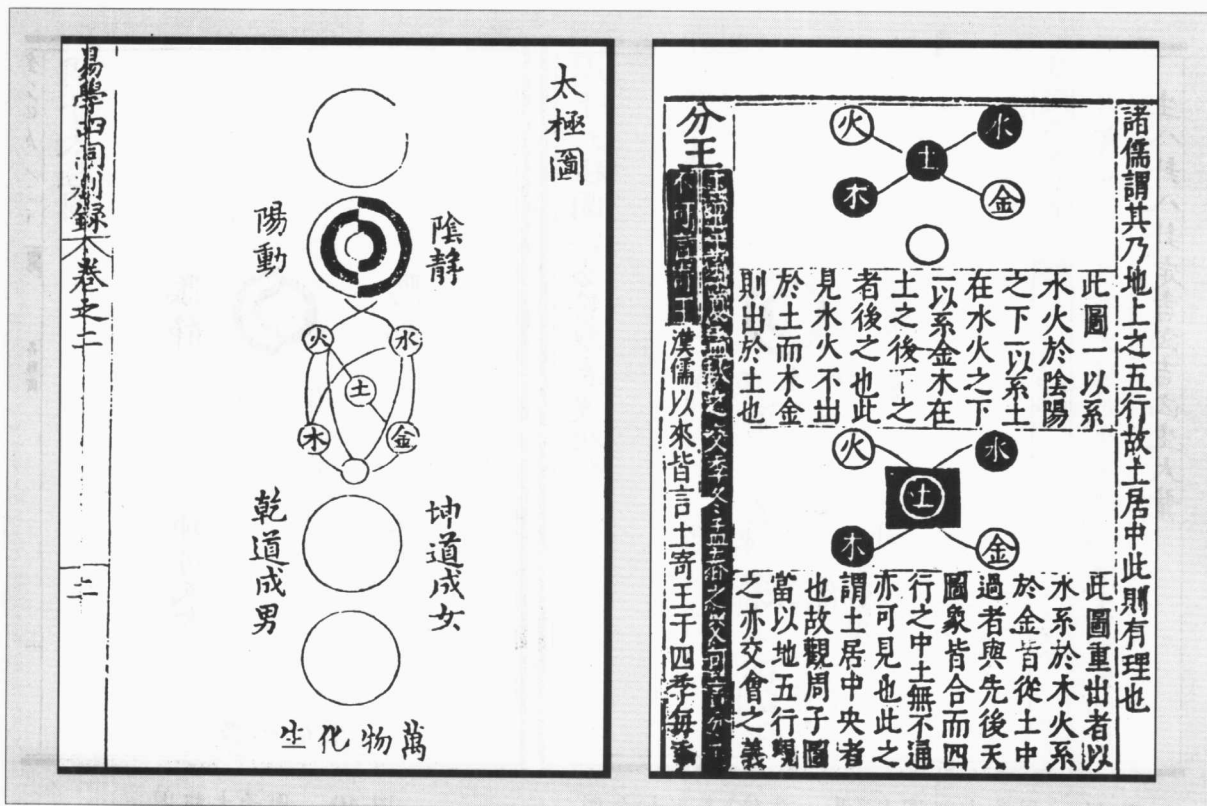

图 44 土旺四季图

(杨时乔《周易全书》)

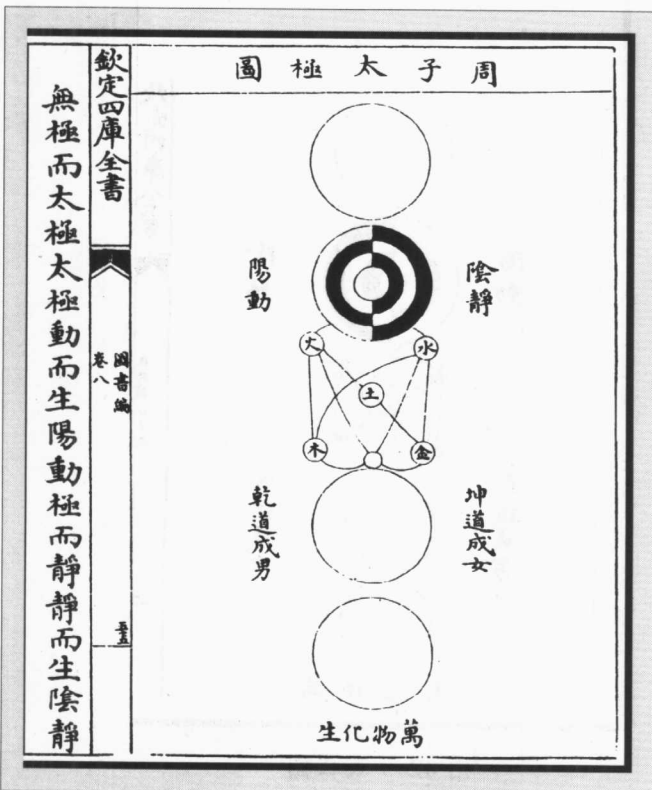

图 45 太极图

(季本《易学四同别录》)

(图 46) 周子《太极图》中，谓定之以中正仁义而主静；立人极，乃一篇之要旨也。……中正，易之教也，故末云“大哉易也”。信乎？是篇其善发易之道乎？无极、太极，朱、陆辩之屡矣。二先生意各有所指，一恐滞于有，一恐沦于无。惟得意忘言，兼收而融会之，斯善矣。但《易·系》谓继善成性；谓成性存存，道义之门；谓穷理尽性至命。周子乃谓五性感通，故后儒每裂性为五而支离之，终不若圣教含蓄，至善而无弊。虽然仁义而不中正，即所谓偏阴偏阳，偏刚偏柔，非天地之太极也，即孟子所谓“为我”、“兼爱”之异端也。世之学者，不论其仁义之谓何，不论仁义中正之谓何，止曰“主静”、“主静”云，曾谓离却“定之中正仁义”，而一于主静，便可以立人极欤？

(章潢《图书编》)

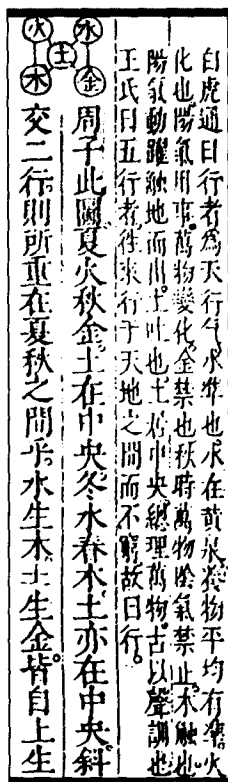

图 48 周氏五行图(三五至精图)

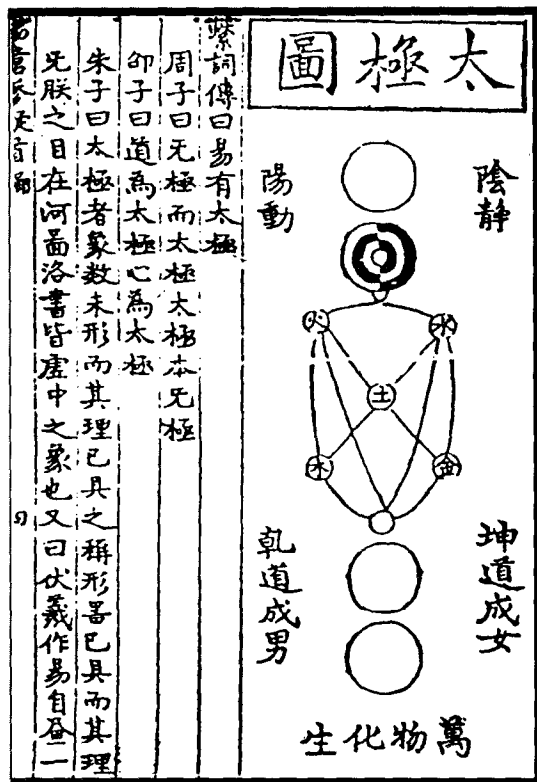

图 47 太极图

(孙从龙《易意参疑》)

(图 48)周子此图,夏火,秋金,土在中央;冬水,春木,土亦在中央。斜交二行,则所重在夏秋之间乎?水生木,土生金,皆自上生下,气化也。故水系交木,火系交金,皆有土在中焉。横列三层,则水下系金,火下系木,金生水,木生火,皆自下生上,无待于土矣。形化而藏气化者也。故先水火,次金木。邵子曰,水者火之地,火者水之气。火金相守则流,水木相得则然,从其类也。水生于有,故木生于土者亦有;火生于无,故金生于土者亦无。是邵子亦以金木附水火也。盖一六、二七在中五之上下,其气可以直上直下;三八、四九横贯中五,故形相资。横渠曰,水火,气也,故炎上润下。与阴阳升降,土不得而制焉。金木者,土之华实也,木得土之浮华于水火之交,金得土之精实于水火之际。朱子曰,阴阳之气,一湿一燥,而为水火,湿极燥极,而为木金。或曰,人物始生,亦精与气耳;精湿而气燥,精沉而气浮,故精为视而气为言。究则成精,皆气所为也。以气候言之,则水湿火燥,木温金凉,由此论之,五行实二行,而二本一也。子瞻曰,五行始一至五足矣;六以往者,相因之数也。水、火、木、金,得土而成,故一、二、三、四得五而为六、七、八、九,得水一、火二、木三、金四而为十。言十则一、二、三、四在其中矣;而六、七、八、九,则五在其中矣。大衍五十者,五不特数,以为六、七、八、九之中也。一、二、三、四在十之中,然而特数之,何也?水、火、木、金,特见于四时,而土不特见。……

朱子曰太极分仪,一变一合,而五行具。质具于地,气行于天者也。以质而语其生之序,则曰

水、火、木、金、土，而水、木阳也，火、金阴也；以气而语其行之序，则曰木、火、土、金、水，而木、火阳也，金、水阴也。统言之，气阳质阴也；错言之，动阳静阴也。其实一时俱生俱成，然亦不碍于次第质论也。诸儒曰水火体虚而用常美，得气先也；木金体实而用常啬，得气后也。土收终气，故体厚而用博，亦其序也。又曰阴阳上下升降不可见，于五行可见，是故太极动而生阳，阳降生水。阳不自降，交于阴之升而后降，降即水成矣。故其性润下，所谓天一生水，地六成之也。静而生阴，阴升生火。阴不自升，交于阳之降而后升，升即火成矣。故其性炎上，所谓地二生火，天七成之也。动而生阳，阳升主发散，即生木，得阴降而畅达，即木成矣。故其性曲直，所谓天三生木，地八成之也。静而生阴，阴降主收敛，即生金；得阳升而融结，即金成矣。故其性从革，所谓地四生金，天九成之也。土则阳降阴升，阳散阴敛；阳之降而生，即土生；阴之升而敛，即土成矣。故其德稼穡，所谓天五生土，地十成之也。

《启蒙》曰，生数阳居下左者，阳始也，生数属阳，故阳先之；成数居阴下左者，阴始也，成数属阴，故阴先之。刘云庄曰，阴阳之数，生数为主，而成数配之。东北阳方则主之以奇，而与合者偶；西南阴方则主之以偶，而与合者奇。

朱子曰，阴阳无端，而互为其根，未可截然分也。诸儒曰，杂阴而未纯，是谓少阳；阳极而生阴，是谓太阳；杂阳而未纯，是谓少阴；阴极而生阳，是谓太阴。杂者必至于纯，纯者必至于极；极则变，变则又杂。此之谓互根者也。阳自北生，由左至南而止，故木阳，火亦得为阳也。而阳之根在于水中，水生于金，金性下凝，水未离其体，此阳根阴，生生不已也。阴自南生，由左（右）至北而止，故金阴，而水亦得为阴也。而阴之根在于火中，火生于木，木性上达，火未离其体，此阴根阳，生生不已也。水一生，木三生，所谓根阳也，而水以六成，木以八成，是阴也，是水木皆阴根阳也；火二生，金四生，所谓根阴也，而火以七成，金以九成，是阳也，是火金皆阳根阴也。

朱子曰，质曰水、火、木、金、土，盖以相间言者，犹曰东西南北，所谓对待者也；气曰木、火、土、金、水，盖以相因者言，犹曰东南西北，所谓流行者也。九峰曰，流布四时曰五行，人所取用曰五材，乃质也。舒子溪曰，七政成象于天，乃质之在地者，升腾于上；万物成形于地，乃气之在天者，降委于下，此所谓气质也。潜老夫曰，可见之质，皆地也；不可见者皆天气也。又可指者，气也；不可指者，所以为气者也。朱子曰，金一从一革，互变而体不变也。张子曰，曲直者，能既曲而又伸也。从革者，一从革而不反也。然皆互用。

吕中石曰，水象分，金象合；火象分而合，木象合而分。水虽可合可分，而其原则分也；金虽可合可分，而其质则合也。

全曰，夏火用事，暑气酷而火焰减，火气盛火体衰也；冬水用事，寒气盛而水流涸，水气盛而水体衰也。水克火，火克金，置金于水火之间则相济；木克土，土克水，置木于水土之间则相资。又曰，贪心动则津生，衰心动则泪生，愧心动则汗生，欲心动则精生。心一动则水生，即可以为天一生水之证。神为气主，神动则精气随；气为水母，气聚则水生。又曰，《河图》各五、十居中。北一与西四合为五，南二与东三合为五。北西者，金水之合也；东南者，火木之合也，皆生数也。外之二其十、五，皆合乎中之十、五也。张子曰，养生家重金水合处，木火为侣，窃用乎是也。又曰，水之一、六者，木之始也；木之三、八者，水之终也。所谓木根在水，水至木而尽发也。根者，发者，皆从土中来。故术家谓火、木、土会成一局。火之二七者，金之融也；金之四九者，火之结也，所谓火焰见于金，金至火而尽敛也。焰者，敛者，皆从土中过，谓之金火相会而从土。

李希濂曰，土旺四季，惟阳能生。丑戌阴也，辰未阳也，然辰不如未。春木气盛则土伤，夏火气盛则土息；夏季土旺，加火尤旺，故能生金而为秋。安得依黄勉斋生序即行序之说乎？舒梓溪曰，夏

火得土,克生秋金,冬水得土,可生春木。止庵曰,旺四非丑、未、辰、戌也。一年交际在夏秋,两年交际在冬春。邵子所谓交际之会也,而皆有土,土所以交会也。万物出机在夏秋间,入机在冬春间,而皆有土,土所以成出入之机也。《月令》中央,《素问》长夏,于夏秋间之土见之;天地节而四时成,于冬春间之土见之。

见曰东北阳方,生方也。不惟相生之《河图》,至此合生,即相克之《洛书》,至此亦不能不生。故知天地之大德曰生也。得中五以制之,不惟克者遂其克,即生者亦济以克,不克不能生也。此皆用中五以成功也,故曰成言乎艮。

水火一日不交则天地之生机息矣,然非土为和合则不交。今星家既曰丙戌生在寅,又曰水土长生居申,殊不解所谓。以吾观后天卦,坤居申方,离火正炽,而申宫之土与水并生,是故火不至于太燥,则土以水气暗与火交,而火不知也。艮居寅方,坎水犹旺,而寅宫之土与火并生,是故水不至于太寒,则土以火气暗与水交,而水不知也。水不太寒而物生,火不太燥而物成,则皆土为之也。潜老夫曰,命术亦分四库,而土止重于未丑二宫。盖未丑与寅申合,而图、书之二矩曲也。坤补不足,艮制有余者也。智曰,《河图》内连五外连十,连十五者皆于寅申分际,然而寅生于亥,申生于巳,则辰、戌、丑、未之四附,亦未可谓无土也。琴中徽之外,一二角而三为宫,四五徽而六为宫,八九商而十为宫,十一二羽而十三为宫。腭舌齿唇之忍,收声皆宫喉也,可征也。无非冲气也,则无非土也。合观《洛书》,四、五、六之独顺后天乾、巽为门户,而艮、坤乃其中分之节也,是谓之×。

五行尊火为宗说

《梦笔录》曰,火为五行之至神,非同木、土、金、水之成形也。世但知火能生土,不知火能生金、生水、生木。盖金非火不能生成,水非火不能升降,木非火不能发荣。易称乾为龙;龙,火之精也。五行之精,惟龙神变,故有火龙、土龙、金龙、水龙、木龙。今之土中、石中、金中、海中、树中,敲之、击之、钻之,无不有火出焉。则此火能藏神于万物,而又能生万物也。或曰,坎卦在子宫,所谓天一生水,以阴先阳也,还知坎中一画真阳,为天地之心乎?表冬至子半者,正以坎中一画真阳为天地之根,火之宗也。阳在阴中,即龙宫之在海,藏神龙之潜九渊,所谓阳在下而勿用,即大易寂然不动之宗也。复卦以至日闭关,道家藏火伏火之诀,正谓此也。在胎之前,非三缘之火不能结构;身既生后,非丹田之火不能养成。故百骸五脏六腑十二经络,独以心为君,命火为臣,始能传生化食,以资长其骨肉。此火不调,则百病生;此火一散,则百骸废。人初死时,百骸俱在,独此暖气一去,则四大皆溃散矣。所谓法界圣凡同是此心所造,须当辨其邪火真火。能知性空真火,性火真空,则知薪尽为火传,灯传为命续矣。五德有形有神,形也,土分之则崩,金分之则缺,水分之则绝,木分之则折;独火为神,愈分愈多,愈聚愈胜,愈与愈有,愈传愈久。此向上不传之秘,所以分灯列焰而传乎。

潜老夫曰,火是阳转阴风之燥气,必知其所以然之公理,而适用于中节当然之理,则能转气,而不为气所转。此有毫厘之辩,何尝不混于气中,而混不能历然?知其处,则此火燎原灭裂矣。

(方以智《周易时论合编》)

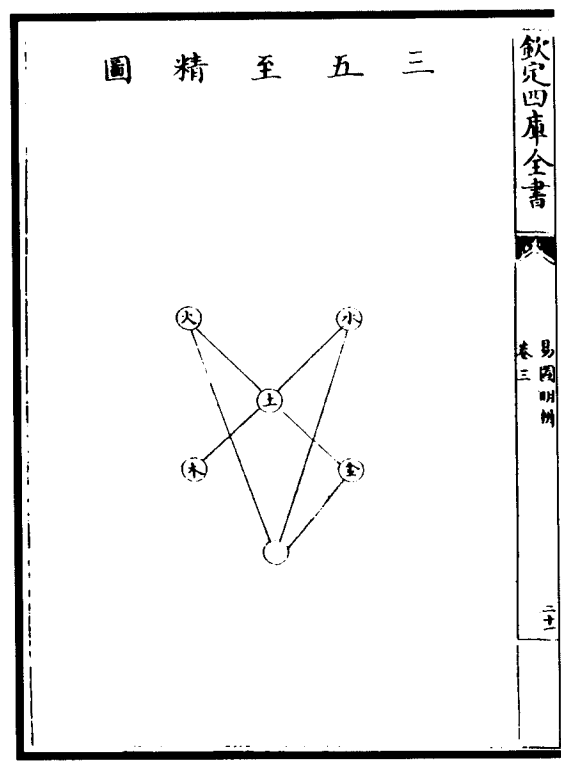

图 49 三五至精图
(胡渭《易图明辨》)

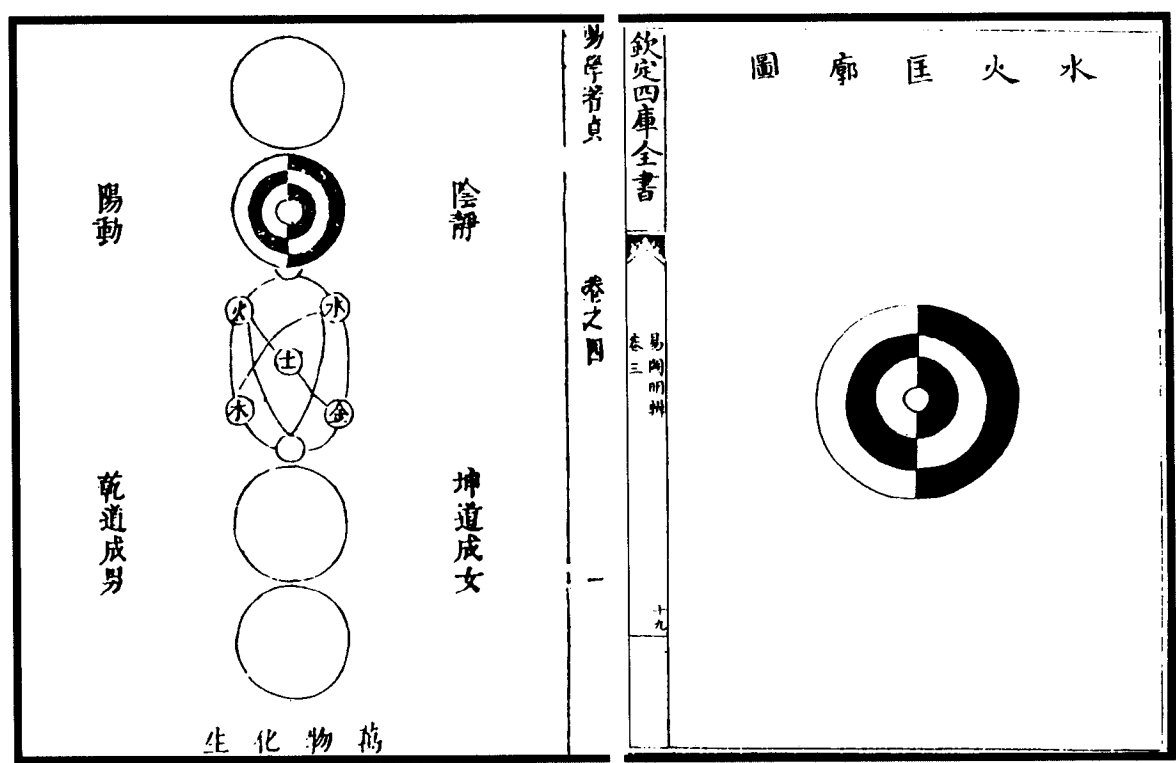

图 50 水火匡廓图
(胡渭《易图明辨》)

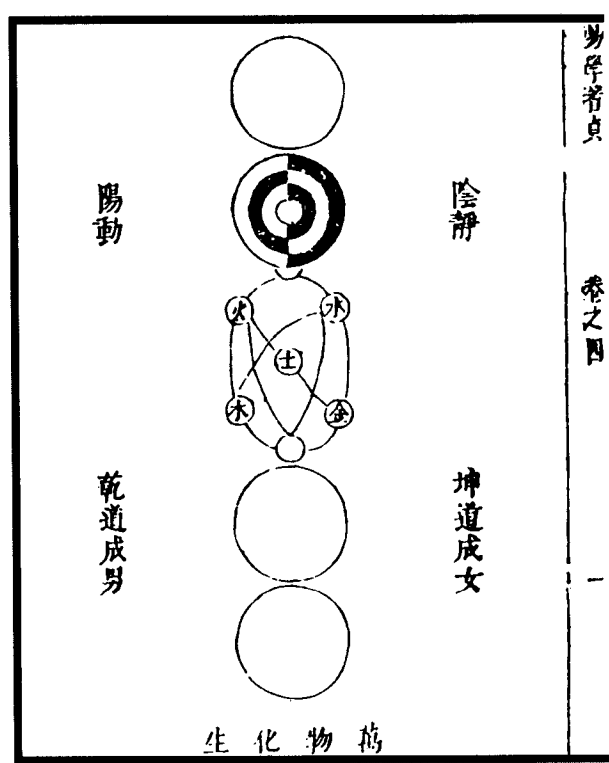

图 51 周氏太极图
(赵世对《易学著贞》)

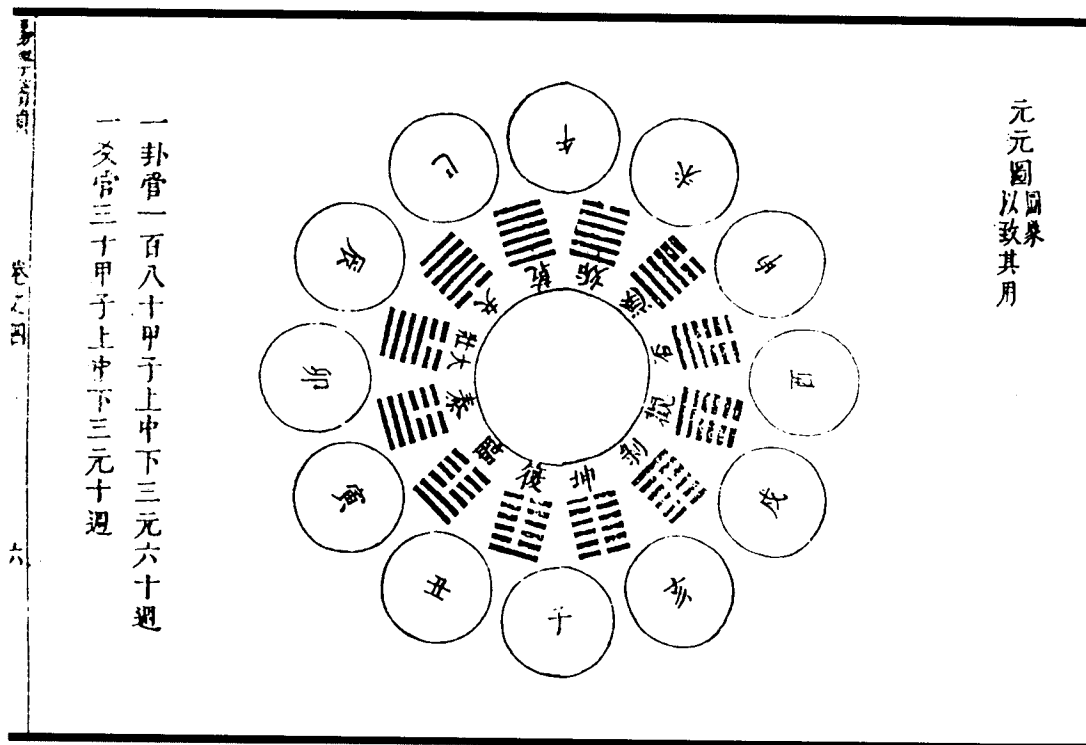
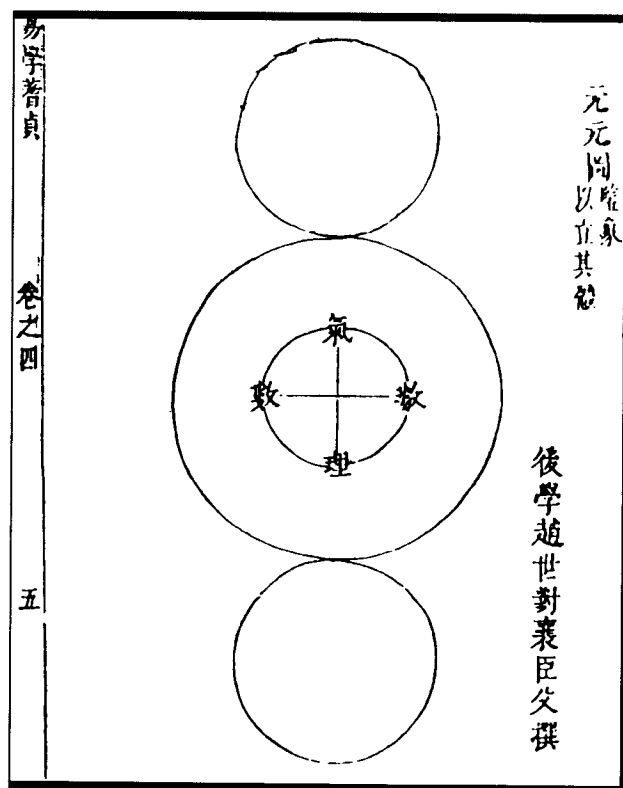

图 52 元元体用二图
(赵世对《易学著贞》)

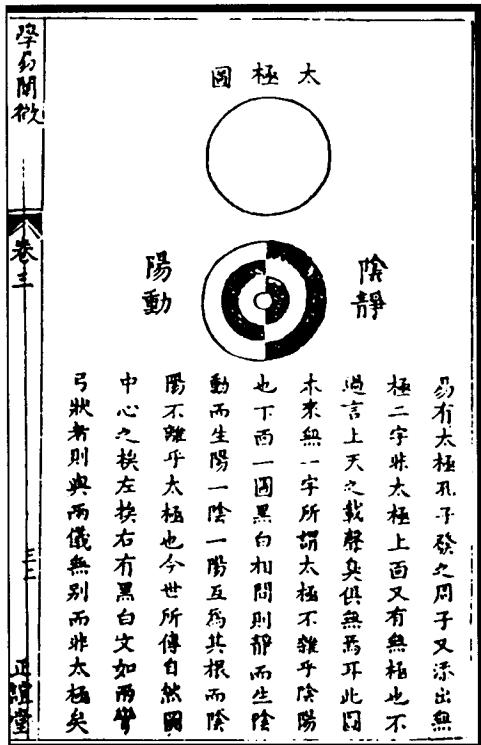

图 54 太极图
(罗登标《学易阐微》)

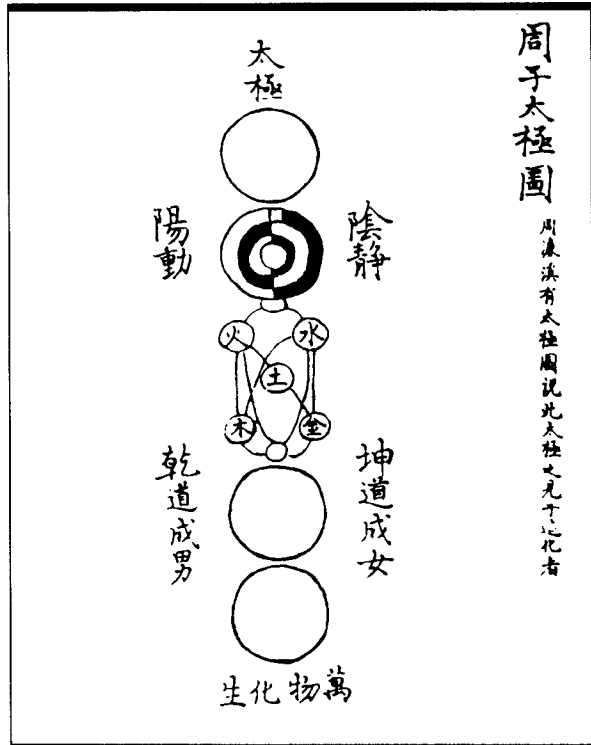

图 53 周子太极图
(汤秀琦《读易近解》)

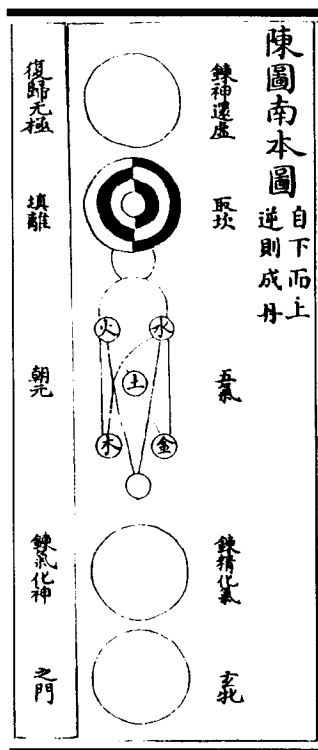

图 56 陈图南本图
(黄宗炎《图学辨惑》)

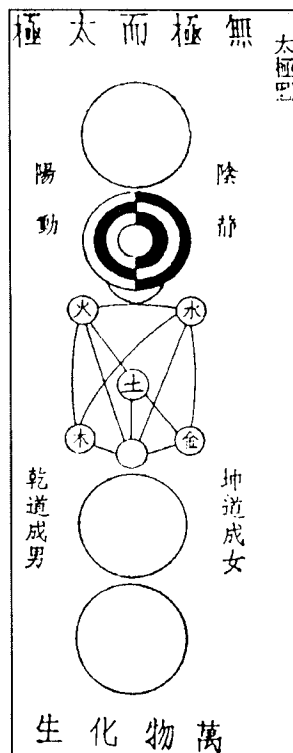

图 55 周氏太极图
(黄宗羲《宋元学案》)

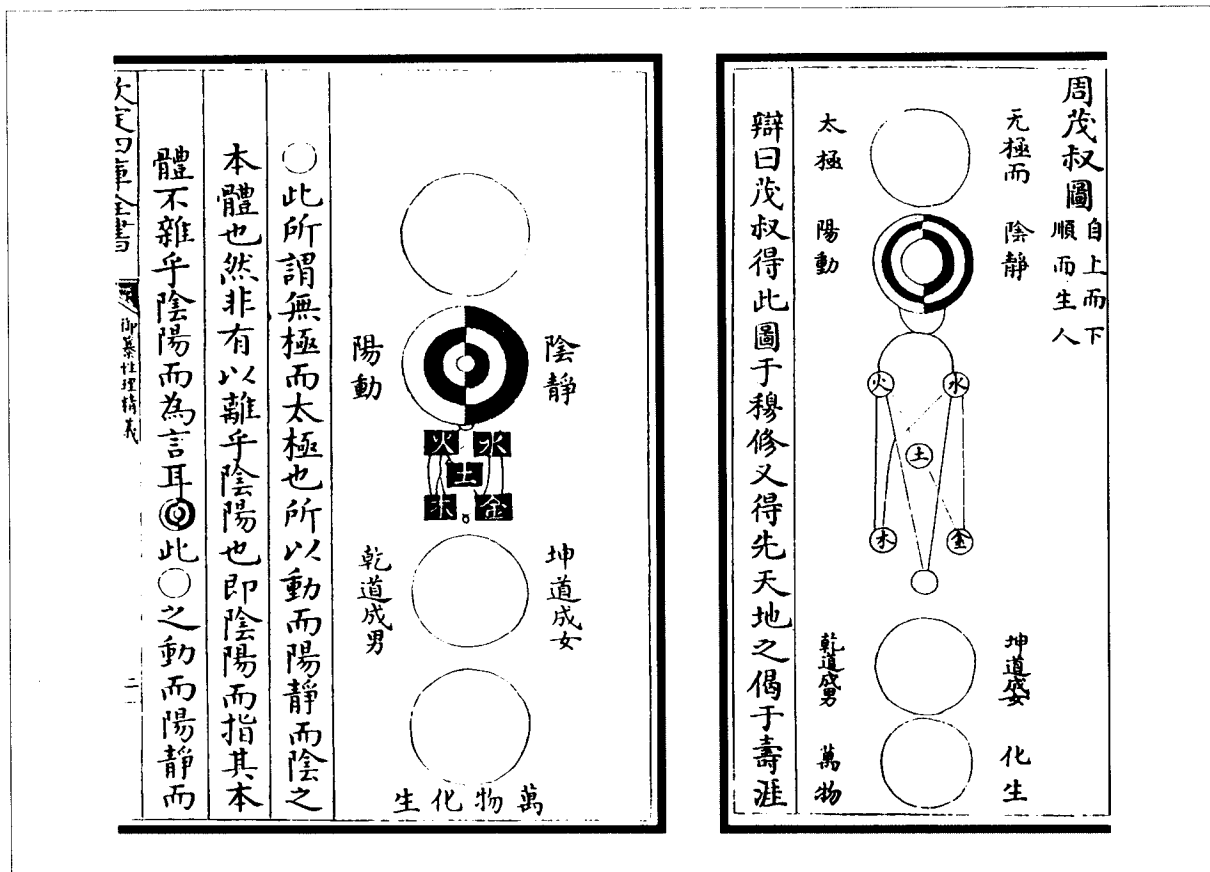

图 58 太极图

图 57 周茂叔图
(黄宗炎《图学辨惑》)

(图 58)《太极图》周子作 朱子注

朱子曰,《河图》出而八卦画,《洛书》呈而九畴叙,而孔子于斯文之兴衰,亦未尝不推之于天。自周衰,孟軻氏没,而此道之传不属,更秦及汉历晋、隋、唐以至于我有宋,五星集奎,实开文明之运,而先生出焉。不由师传,默契道体,建图属书,根极领要。当时见而知之,有程氏者,遂扩大而推明之。使夫天理之微,人伦之著,事物之众,鬼神幽之幽,莫不洞然毕举于一,而周公、孔子、孟氏之传,焕然复明于当世。有志之士得以探讨服行而不失其正,如出三代之前者。呜呼盛哉!非天所畀,其孰能与于此。

又曰,先生之学,其妙具于太极一图,《通书》之言亦皆此图之蕴,而程先生兄弟语及性命之际,亦未尝不因其说。观《通书》之“诚”、“动静”、“理性命”等章,及程氏书、李仲通铭、程邵公志、《颜子好学论》等篇,则可见矣。潘清逸志先生之墓,叙所著书,特以作《太极图》为称首,然则此图当为先生书首无疑也。然先生既手以授二程,因附书后,传者见其如此,遂误以图作为书之卒章,不复厘正,使先生立象尽意之微指,暗而不明,而骤读《通书》者,亦复不知有所总摄。此则诸本之失也。又尝读朱内翰《进易说表》,谓此图之传自陈抟、种放、穆修而来,而五峰胡氏作序,又以为先生非止为种、穆之学者,此特其学之一师尔,非其至者也。夫以先生之学之妙不出此图,以为得之于人,则决非种、穆所及;以为非其至者,则先生之学又何以加于此图哉!是以窃尝疑之。及得志文考之,然后知其果先生所自作,而非有受于人者。二公盖未尝见此志而云云尔。

(《御纂性理精义》)

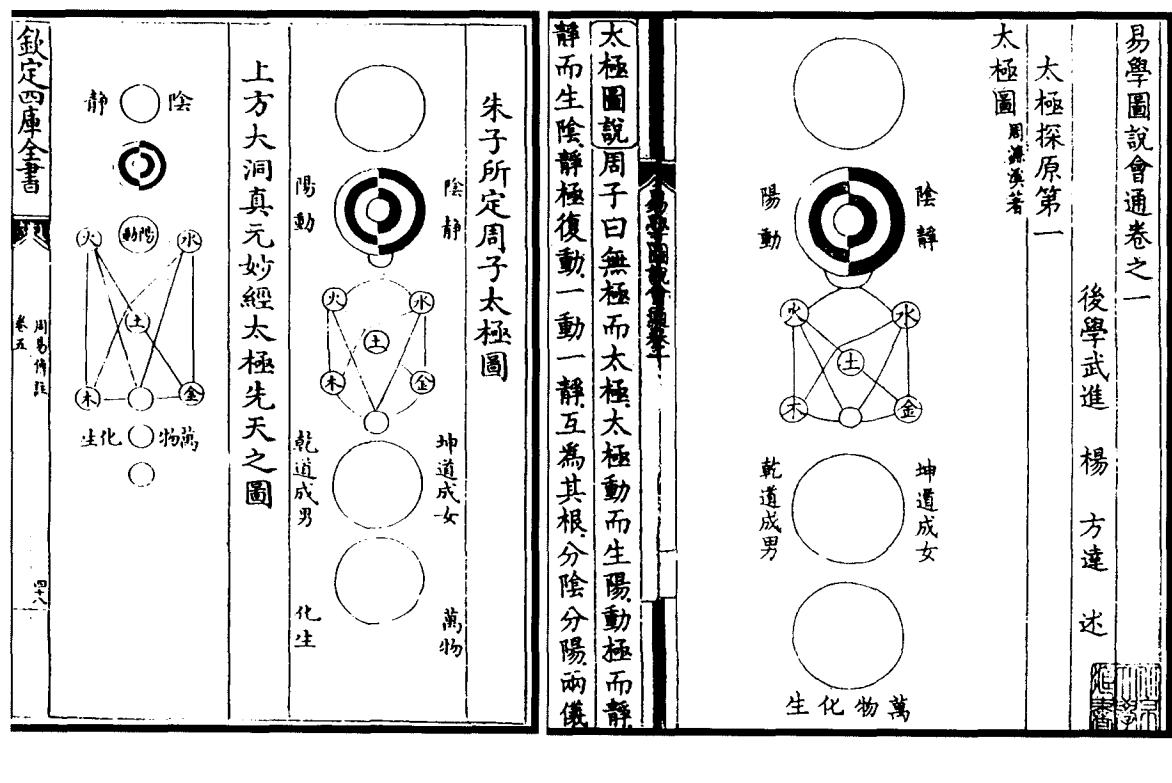

图 60 朱子所定周子太极图

图 61 上方大洞真元妙经太极先天之图

图 59 太极图

(杨方达《易学图说会通》)

(图 60, 61) 陈抟又有《太极图》传之周濂溪(见朱震《进易说表》、胡五峰《通书序》), 然程子兄弟亲学于周, 与邵尧夫为友, 而不及太极先天一言。朱子乃又表章《太极图》, 以为学宗, 其说: 无极而太极。太极动而生阳, 静而生阴。阳变阴合而生水、火、木、金、土。二五之精, 妙合而凝。乾道成男, 坤道成女, 化生万物。亦附会于“太极生两仪”之文(图见后)。当时陆子静、张南轩、林黄中皆不以为然。毛河右著《太极图说遗议》以辩之, 略曰:《太极图》, 二氏之学也, 其图窃取魏伯阳《参同契》中“水火匡廓”、“三五至精”二图(彭晓旧本载之), 而合为一图。水火匡廓者, 以《参同契》首有“水火匡廓, 运轂正轴”二语, 作坎、离二卦, 而运为一轴, 非两仪也(两仪乌得有三轮哉); 亦非阳动生阴, 阴静生阳也; 左☲为离, 白黑白, 即三也; 右☵为坎, 黑白黑, 即三也。其中一圈, 则坎、离之胎也; 三五至精图则取五行逆克章“三五与一, 天地至精”语, 分五行为三五。中央土一五也, 天五生土也; 左火与木共一五也, 地二生火, 天三生木也; 右水与金共一五也, 天一生水, 地四生金也。金盛为水, 木盛为火, 而土合之(即婴儿、蛇女、黄婆之说), 归于一元, 则下一圈者, 三五之合, 非二五之合; 三五之精, 非二五之精。丹家水火必还一元, 故其后复有“含元播精, 三五归一”之语。在隋唐间有道士作《真元品》, 已载之为《太极先天图》, 即陈抟之所自始。盖《参同》本以乾、坤、水、火为抽添之秘, 而坎、离横陈, 乾、坤直列, 抟之所谓以乾南坤北、离左坎右为先天者。而匡廓运轂则以坎、离为车轴之贯, 轮转上下, 乾之南者, 有时而北; 坤之北者, 有时而南(六十四卦方图乾北坤南即此意); 而究其要诀, 则必如《鼎器歌》云“阴在上, 阳下奔”者(朱子注云, 此是要法)。故其文有云“上德无为, 不可察求”, 言阴在上主静也(宋儒主静之学本此); “下德为之, 其用不休”, 言阳在下

主动也。宋绍兴间朱震进《周子太极图》于高宗，犹是上一圈为阴静，三轮下一圈为阳动（见朱氏《易卦图》上卷，如《真元品》图，在朱子前），而朱子为注，则另加修饰，如今《性理大全》所载。以为可以掩人，可以无弊，而不知异端、圣道非可饰合，亦何为哉！至于无极，明出释、老，不惟陆象山累书攻辩，张横渠与濂溪同时，即曰“今儒、释、老庄混然一途，以有生于无，多其见彼淫矣”。又略曰：易言动静有常，即指阴阳也。未闻未生阴阳而先有动静也。乾静专动直，坤静翕动辟，则阴阳俱有动静；阳不必专动，阴不必专静也。五行非四象也，且所谓生八卦者安在乎？胡舛明曰：《宋史·周子传》本曰“自无极而为太极”，朱子力辨删“自”、“为”二字，元人修史如之；不知自无极而为太极，老氏无生有之说也。无极而太极，则空即是色，为沙门衣钵矣。庸以愈欺？毛先生所言《真元品》图，闻之吾友王草堂而未见也。塔后在燕邸查《道藏》见之，并录后^①。

（李璣《周易传注》）

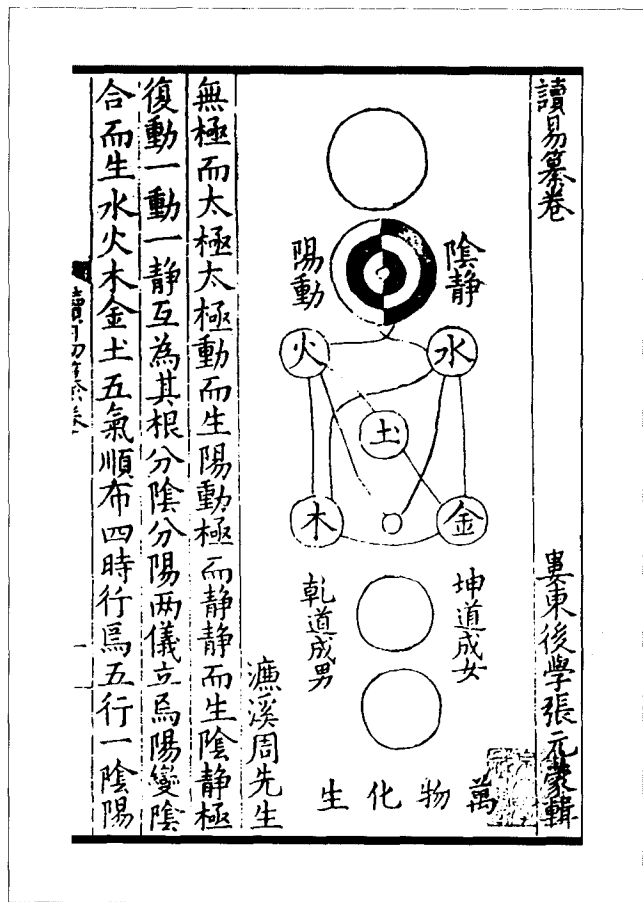

图 62 周氏太极图
（张元蒙《读易纂要》）

① 即前图 61——编者

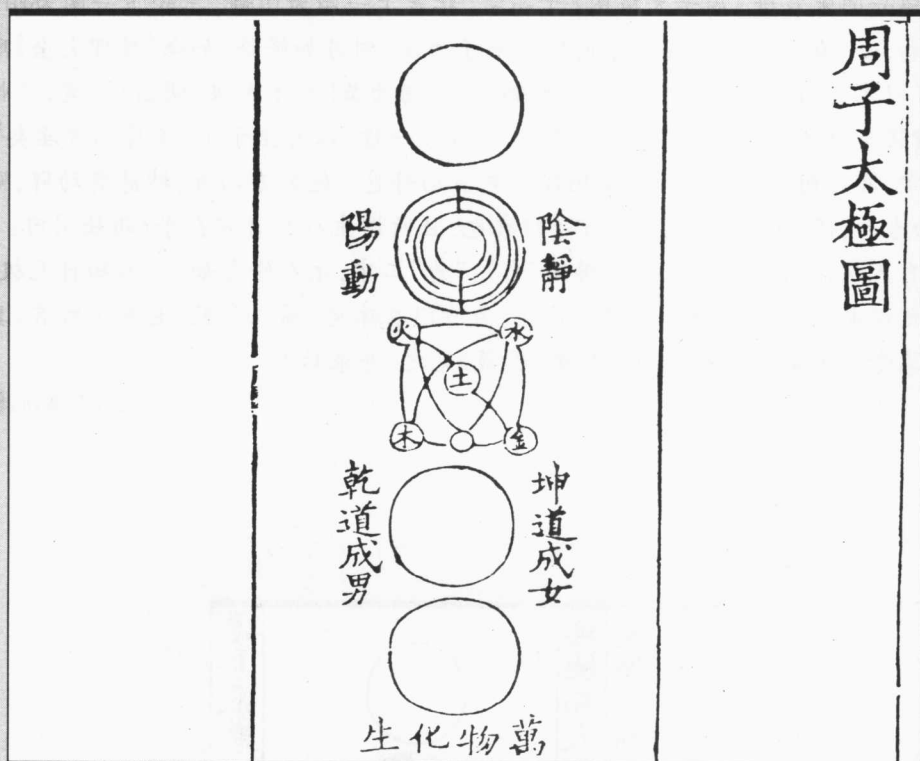

图 63 周子太极图
(熊良辅《周易本义集成图》)

图 65 周子五行配邵子阴阳老少与河图贯图

图 64 太极五行与河图贯图

(冯道立《周易三极图贯》)

1. 毛奇龄《仲氏易》:

陈抟授《太极图》并图说于种放,放授穆修;修授周敦颐者,其图本魏伯阳《参同契》中“坎离匡廓”、“三五至精”两图。而隋唐间道士合两为一,名为《上方大洞真元妙经品图》,而唐玄宗有御制序,冠于其端;今所传一圈、一三轮、一五行,而又足以一小圈、两大圈者是也。其图说不知何人作,意亦旧有之。观开句“无极”二字,即《参同契》三宝章“往来洞无极”,与玄宗序中宝号所称“真元圣主上方开化无极”而袭而用之,可验也。至若匡廓、三五原图、真元图并绍兴间朱内翰子发所进图,其纰缪无理,历有考据,详见予《太极图说遗议》。

2. 毛奇龄《太极图说遗议》:

宋周敦颐,字茂叔,号濂溪,著《太极图说》。

宋乾道间,朱子元晦所传周子濂溪太极新图:

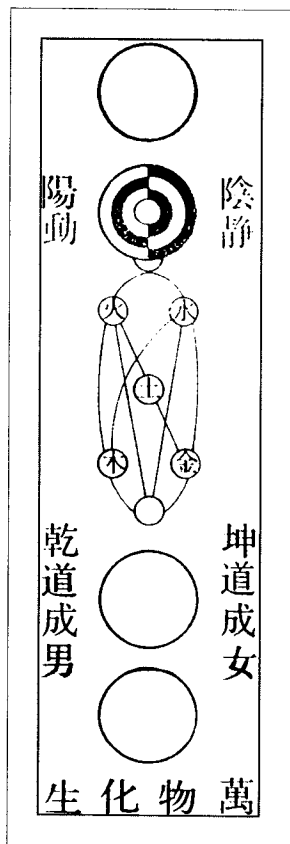

图 66 朱熹所传周氏太极新图

太极,无所为图也。(张南轩曰:“太极不可为图。”林黄中曰:“太极无形,图于何有?”)况其为图者,虽出自周子濂溪,为赵宋儒门之首,而实本之二氏之所传。

《太极图》，一传自陈抟。(抟，华山道士，号希夷。宋儒称希夷先生。朱子作《名臣言行录》，有《陈抟传》。朱内翰震进《易说表》，谓抟以《太极图》传种放，放传穆修，修传周敦颐。胡五峰作《通书序》云，敦颐得《太极图》于穆修，修得于种放，放得于陈抟，要非其至者。)一传自僧寿涯。(张南轩曰：“周濂溪之学，始宗陈希夷，后从穆修、邵康节游，又尝学于润州鹤林寺僧寿涯。故其所本正，而取材广也。”胡氏汲仲作《大同论》有云：“孟子没后，道潜统绝，子周子起，然后潜者复光，绝者复续。河南程氏二子得周子之传。周子之传出于北固竹林寺僧寿涯，而为理学之首倡。”胡双湖一桂著《启蒙翼传》有云：“晁景迂云，胡武平、周茂叔同师润州鹤林寺僧寿涯。其后武平传其学于家，茂叔传二程子。”按：竹林即鹤林，北固即润州。)或云陈抟师麻衣，麻衣即寿涯也，则时稍相去，濂溪或不能从学，然其说则从来有之。(宋儒传麻衣道者《正易心法》四十二章，章四句，句四言。题“希夷先生受并消息”，李侍郎寿翁刊于当涂。乾道间，南康戴师愈、孔文始为之跋以行。朱子疑是书即戴师愈伪作，以为师愈曾为湘阴主簿，来谒即及《麻衣易说》。问其师传，则云“得之隐者”，后至其家，见几间有杂书一篇，其词气宛然《麻衣易》也。又云夫麻衣为方外之士，然其为希夷所敬，如此则其为说，必有奇绝过人者，岂若是之庸琐哉！张南轩曰：“麻衣道者之书，希夷隐君实传其学。二君高视尘外，皆有长往之愿，岂庄、列之徒欤？”山阳度正，字周卿，朱晦庵门人，有云：“或谓周先生与胡文恭公同师鹤林寺僧寿涯，又谓邵康节之父邂逅文恭公于庐山，从隐者老浮屠游，遂同受易学。则所谓隐者，疑即寿涯也。”按：李潜序《麻衣易》，云是书顷得之庐山隐者。此亦与庐山隐者老浮屠说合，则度正谓隐者即寿涯，自必有据。或又云李潜得《麻衣易》于许坚。按：坚亦陈抟后人。《宋史》称坚授图、书于范谔昌，谔昌授之刘、穆。则或当时并授《太极图》，未可知也。)

乃其所传者，则又窃取魏伯阳《参同契》中“水火匡廓”与“三五至精”两图，而合为一图。

汉魏伯阳《参同契》图：

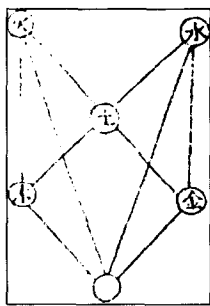

图 68 三五至精图

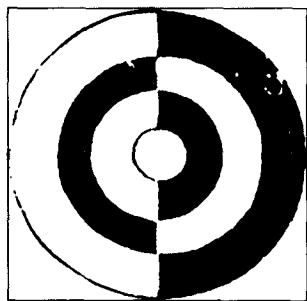

图 67 水火匡廓图

《参同契》，后汉魏伯阳作。(按：《参同契》，道家之书。原本三篇，五代末孟蜀彭晓为之分章，且序云伯阳会稽上虞人。其书密示青州徐从事，令笺注。徐隐名而注之，书末自序姓氏，有剑国鄙夫语。朱子注曰：“当是会稽，隐语作剑也。”)

“水火匡廓图”者，以章首有“坎离匡廓，运轂正轴”二语（彭氏本作“匡廓”，朱子考异本作“匡郭”），所云水火即坎、离也（旧注“天地设位，日月运行，循环如匡廓”，朱注“乾、坤位乎上下，而坎、离升降乎其间，先天之位所云乾南、坤北、坎离东西是也。故其象如垣郭之形，其升降如车轴之贯轂以运轮，一下而一上也”），丹家以坎、离为用，故轮而象之（彭序曰：“叙其离、坎，直指汞铅；列以乾、坤，奠量鼎器；明之父母，保其始终；合以夫妻，拘其交媾。”朱子曰：“此书大要在坎、离二字”；又曰：“《参同》以坎、离为药，余者为火候”），又名“水火二用图”，则又取“天地者，乾、坤之象”，“坎、离者，乾、坤之用”二语（皆《参同》文）。盖其图正作坎、离二卦，而运为一轴，非所谓两仪也，亦非所谓阳动生阴，阴静复生阳也。其中一○，则坎、离之胎也，左☵为离白黑白，即☲也；右☶为坎黑白黑，即☵也。（按：潜初子有观象元始图，本道家所作，元末王肩望曾采之入《易说》中，而明岳氏元声重刻之为己书。其名有“乾坤设位”、“坎离迭运”、“艮震一气”、“巽兑同宫”四图，皆合两卦为一图，而画作三轮，与此正同。第其图，皆上下合，如乾、坤☰☷，坎、离☵☶，艮、震☶☳，巽、兑☴☱。而此独横分者，朱子云“邵子谓乾、坤定上下之位，坎、离列左右之门。《参同》首卦位铺排，都只一般”，正指此图而言。若以文言，则乾坤门户，坎离匡廓，与邵言正反，何曾铺排一般也。）

夫亦惟坎离同廓，中分左右，则两皆卦体合轴而运，因得就阴阳，间错而画为三轮，如以为两仪，则两仪两也，乌得有三轮于其间哉！（宋王秋山《大易缉说》中有三轮之间，究无解说）如以为阳中有阴，阴中有阳，则一为少阳，一为少阴，少阴、少阳固不宜有三轮，藉有之则亦四象中之二，其于老阳、老阴尚未之备也。在两仪既多其一，而在四象则又阙其二，展转相度，无一而可，则其明明为坎离匡廓而断非太极亦可验矣。

至于“三五至精图”，则取“三五与一，天地至精”语（出“五行逆克”章：“三五与一，天地至精，可以口诀，难以言传”），而分五行为三五，中央土一五也，天五生土也；左火与木共一五也，地二生火，天三生木也，二三五也；右水与金又共一五也，天一生水，地四生金也，一四亦五也。故其为生序，则水系坎下，火系离下；其为行序，则金盛为水，木盛为火，而合而复归于一元（其中金木以小画相钩连共一五，木火以小画相钩连共一五，而总连于土之一五，然后复归于一元，合三五而皆钩连于一○焉）。则此一○者三五之合，非二五之合（朱子《图说解》谓：五○为五行各一其性，一○为无极，阴阳五行妙合无间）；三五之精，非二五之精（《图说》有“二五之精”语，谓阴阳五行也，正袭《参同》三五至精意）。盖丹家水火必还一元，故其后复有“含元”、“播精”、“三五归一”之语。

假曰太极二五妙合无间，则此时尚未生男女也。生男生女已有一○在下矣，则此未生男女时，○于何所？且太极、阴阳既已递生为五行，则五行即阴阳，阴阳即太极也，尚何有阴自为阴，阳自为阳，太极自太极，三分鼎足，得与五行为对峙，而后妙合无间哉！况其所谓五行者，俱不合也。（《参同》五行，以水火为君，故列上；以金木为水火之母，故列下；而土则合水火而归于一元，故居中。宋儒以之言太极，则大不合，既非《禹谟》相克之序，又非《洪范》生成之次，目之为地上五行既已可笑。又以水火加土上，为不生于土，小画与土相钩连为四行，从上中过，展转猜度，乌知是《参同》五行也，始知窃取者，无一得当者也。）

第其图，自朱子注《参同契》后，则学者多删之。（《参同契》旧本只三篇，西蜀彭晓分为九十章，朱子复并为三篇，名曰《考异》。其中多移易旧文，改窜语字，至于图则概删之。后

有跋语，朱子自诡其名曰“空同道士邹訢”。按：胡双湖《启蒙翼传》中载其文，且曰：“文公虽托名于人，其实邹訢即公姓名也。向解者以为邹者朱之转，訢者熹之转耳，后据《考异》本原有注云：按邹本春秋邾子之国，《乐记》云“天地訢和”，郑氏注“訢当作熹”。则实实邹訢二字即朱熹二字，他人不解也。第跋语，或载前，或载后，各本不同。）惟彭氏旧本，则或九或七，其图犹存。（徐氏笺注本已亡，他本庞杂不足据。惟彭本有“水火匡廓图”、“三五至精图”、“斗建子午图”、“将指天罡图”、“昏见图”、“晨见图”、“九宫八卦图”、“八卦纳甲图”、“含元播精三五归一图”。然或并“至精”、“归一”图，或并“斗建”、“将指”图，故或九或七。今藏书家与道家多有之。以其书本丹灶家抽坎填离之术，故隋、唐志以其书入《道藏》中。相传汉桓帝时，淳于叔通受其学，始以行世。张平叔诗云：“叔通受学魏伯阳，留为万古丹经王。”）

若夫传所传授图，窃自魏伯阳，则在朱子亦未尝讳言者。（朱子曰“《先天图》与纳音相应，蔡季通言与《参同契》合，今观其图”云云。观其图是观伯阳图也，若《先天图》非其图矣。又云：“邵子发明《先天图》，图传自希夷，希夷又自有所传。盖方士技术用以修炼，《参同契》所言是也。”又云：“伯阳《参同契》，恐希夷之学，有些是其源流。”又云：“邵子得于希夷，希夷源流自《参同契》，是以从上处之也。”）

或云其图在隋、唐之间，有道士作《真元品》者，先窃其图入《品》中，为《太极先天之图》。此即传之窃之所自始，且其称名有“无极”二字，在唐玄宗序中（《道藏》有《上方大洞真元妙经品》，唐玄宗御制序曰“真元圣主，上方开化，无极太上灵宝天尊”、“宣扬教范，命真仙之众，传经化人”云云）。初亦疑之，及观其图，则适与南宋绍兴间朱内翰震所进图合。（道经有御制序，奉敕入《藏》，似非可伪者，特必得儒书考证，方可据也。朱子字子发，高宗闻讲易称旨，特给笔札令著《易说》以进。其图则《易说》中所并进者。）

（宋绍兴间所进周子太极原图：

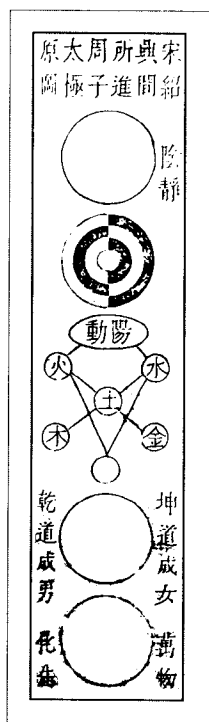

图 69 朱震所进周子太极原图

此朱内翰所进图也。以“阳动”注三轮图下小○内,见朱氏《易卦图》上卷。)
(唐《真元品》太极先天合一之图:

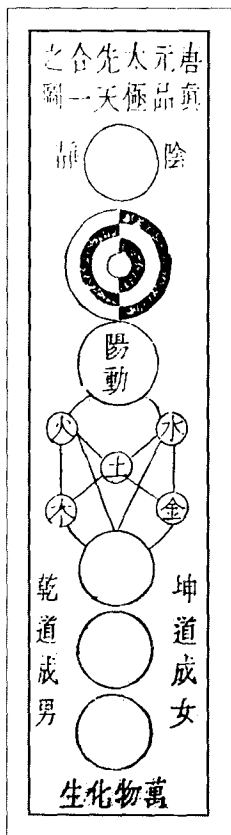

图 70 唐《真元品》太极先天合一之图

此《太极先天合一之图》也。道家以太乙为太极,即一元也。然非第一○也,亦非三轮图也。第一○为阴静,第二为坎离匡廓,第三○为阳动,此即《先天图》也。所云乾、坤定南北,坎、离分左右者是也。但坎、离之中一小○,则一元也。阴阳水火所媾之胎,复炼以五行水、火、木、金、土,三五之精而归于一元,则于是五行之下又有第四○,即太极也。夫然后生生不穷加二○焉。则是第四大○与第二小○,皆为太极,而连上三○,则为《太极先天之图》。其义如此。)

初读汉上《易说》,见其所进图,以“阴静”注首○之右,而以“阳动”注三轮图下一○之中。朱子图解之所谓五行交系于上之×间者,深以为怪。夫阴阳动静,有左右而无上下,即有上下,亦天地设位,尊卑以陈,阳上而阴下有之,未有阳在下而阴在上者。岂阴阳互视为否泰,而坎、离颠倒为既、未济耶?及得《真元经品》图,则然后知太极、先天旧固窃之为一图,而转又从而分之者也。夫先天之本《参同》有明征矣,朱子、蔡季通亦言之屡矣。其值日纳甲、三五归元之法,亦既详而且晰矣。《参同》之诀,本以乾、坤水火为抽填之秘,而坎、离横陈,乾、坤直列,转之所谓以乾南、坤北、离左、坎右为先天者。而匡廓运轴,则以坎、离为车轴之贯,轮转上下,乾之南者,有时而北,坤之北者,有时而南。究其要诀,则必如《鼎器歌》云“阴在上,阳下奔”者。(朱子注云:此是要法。)故其文有云:“上德无为,不可察求(言

阴在上主静也),下德为之,其用不休(言阳在下主动也)。”而朱子注云:“上德即上文所谓雌阴也,下德即上文所谓雄阳也。盖阴贵上而阳贵下,阴欲静而阳欲动。”此在赵宋以前,六季以后,实窃《参同》为太极先天一图,而转复取而转分之。然且分之未净,故在周子所传,则尚列阴阳于上下。盖方士指画原未检点,且或另有秘旨,而其后儒者传之,则必另加修饰,使其无弊。无弊而后,已而不知失其本来,且轮蹄踪迹未尝能掩人以所不见也。(图形仍不可掩,如阳动一○,仍在图下,初改为,后改为,后又改为。然仍有作一○者。张浮峰曰:“古凡传信,以所见所闻为断,重先后也。朱震进图,《国史》进图说,俱先于辑《周子文集》,则自可取信。今辑《文集》者,其不用《国史》,固不待言,乃所载图说,必以潘清逸《墓志》为据,则断宜备载其文入集中矣。乃又以不合己意,一字不录,即旧时行实,亦概删去,而别为《事状》以行之,则何所传信乎? 拙他人之书以就己意,此著书通病也。”)

夫隋唐、赵宋不相接也,方士画于前,儒臣进于后,不相谋也。一入《道藏》,一入纶馆,又未尝相通也。而两图踪迹合若一辙,谁为之者?

闻之汉上所进图在高宗绍兴甲寅,而亲见其图而摩画之,则在徽宗政和之丙申。其间游仕西洛,搜讨遗文,质疑请益,寝食不舍者一十八年,然后著成《易传》九卷,《易图》五卷。岂复有一切于其间者? 况其图后注云“右《太极图》,周敦实茂叔传二程先生”,其称敦实,则犹在英宗以前,未经避讳改名之际(敦实改敦颐,避英宗讳也)。其图之最真而最先,已了然矣。濂溪达人,不假移易,且亦所谓非其至者,而后之人必从而回护之,何也? 则必隋、唐先有其图,而转又从而转窃之,然且分图为二,一曰《先天》、一曰《太极》。(《先天图》别有辨说,若其本之《参同契》,则朱子已详言之。其说见前。)

其在当时传《太极图》者,颇知所自,悉不以其图为然。故宋、元间人凡言易家,辄自为一图,而钩深抉隐,穿凿变怪之害生焉。

顾自汉、晋以后,隋、唐以前,阐释释象,并不敢妄加点画于其间,而其后绘画满纸,千态万状,皆自此始。

蔡季通《自然图》(一名《太极真图》):

刘长民《易钩隐图》: 太极

極太

两仪

儀兩

董季真《会通图》: 乾兑 离震 巽坎 艮坤

太 少 少 太

阳 阴 阳 阴

阳 阴

太极

林德久《易裨传》图：太极 两仪 四象

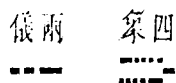
王秋山《大易缉说》图：太极 两仪

杨鼎卿《古注图》：太极两仪

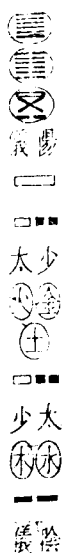
胡玉斋《启蒙》图：两仪 四象

洪容斋《六十四卦生自两仪图》：

张仲纯图：

闾丘逢辰图：太极 两仪 四象 八卦

熊任重《本义》集成图：太极 两仪四象

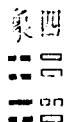
李蒙斋《学易记》图：

同州王湜先生《学易》图：两仪 四象

吴草庐《纂言》图：两仪 四象

鲍天厚《发微·易类图》：两仪四象

胡云峰图：

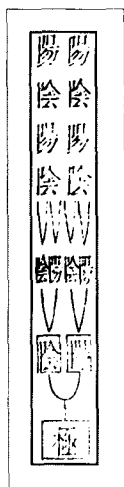

图 71 历代所传太极十六图

乃其所为说，或不必要果周子所作（陆梭山曰，《图说》与《通书》不类，疑非周子所作。朱子编次《周子文集》，书后有自注云：武当祁宽字居之，又谓图象乃先生指画以语二程，而未尝有所为书，则旧原有谓非周子作者）。即果周子作，亦但就二家所授，而因以成文，必非其深知笃信，以为与三圣之所言无少间也。况其说则又纯乎二氏之学，而不可为训。（张横渠曰：“大易不言有无，言有无诸子之陋也。”又曰：“诸子浅妄，有有无之分，非穷理之学

也。”又曰：“不悟一阴一阳范围天地，通乎昼夜，三极大中之矩，遂使儒、佛、老、庄混然一途。语天道性命，不罔于恍惚梦幻，则定以有生于无，不知择术而求，多见其蔽于波而陷于淫矣。”按：子厚与濂溪同时，亲见《图说》，明明知有生于无为《图说》中旨，乃痛加诟厉，至斥为儒、佛、老、庄波淫邪道，一至于此，他可勿问矣。）

彼二氏平时皆以儒说为未精，必欲有所加于太极之上，而或引而不发，或发而不敢实予之以加之之名，而不意《图说》为之加之。

庄子云：“在太极之先，而不为高。”此欲加之端也。（真西山云，庄子以道在太极之先，所谓太极乃是将作天地人三者已具，而浑仑未判者之名。）《淮南子》云“引类于太极之上”与庄子同。（高诱注云：“太极，天地始形之时也。”）是皆几几欲加之，而引而不发，未尝实有所加也。然在《列子》则早已阴立诸太，而特未敢显然与太极并列其名，但曰有太易、有太初、有太始、有太素。（太易者未见气也，太初者气之始也，太始者形之始也，太素者质之始也。）至伪为《三坟》书者，则始搀太极于太始、太易之中。（《三坟》伪书出自宋元丰中，其“太古《河图》代姓纪”有太始、太极、太易、太初、太素诸名。）然尚曰：“太始为一，太极次之，太易为二，太初为四。”（太始数一，一为太极；太易数二，二为两仪；太初数四，四为四象。）而《易纬·钩命诀》则直曰天地未分之前，谓之一气，于中有太易、太初、太始、太素、太极，而为“五运”。（四太解义与《列子》同。按：《易纬》为汉时术士讖纬之书，《钩命诀》已亡，此散见他书注中。）则直降太极于末，而升四太于太极之前，故《禅源诠集》有《原人论》云：“彼始曰太易，五重运转，乃至太极。”（《禅源诠集》，唐圭山僧著。又卫琪云“五太以前，冲穆无朕，不可称说。”五太见《易钩命诀》。）则在汉后，二氏始于太极之上实有所加，然而犹未加以无也。自纬书有《乾坤凿度》，未知出于何时（其书诡称黄帝撰，而中多引孔子为言。后汉黄琬、张衡诸传皆有引注。意必后汉人伪作），中历引列子四太，而断之曰：“太易始著，太极成，太极成乾坤行。太易无也，太极有也；太易从无人有。圣人知太易有理未形，故曰太易。”则始逗无字，而其所谓无极无形、太极有理之说（此宋儒解《图说》语，正与“太易有理未形”句相合），已駸駸乎其具之矣。

及王辅嗣作《易注》，则老氏学也。引《老子》及《易纬》之说注云：“夫有必始于无（《老子》原有“有生于无”语），故太极生两仪。太极者，无称之称，不可得而名，取其有之所极，况之太极者也。”而于是无之名生焉。是以唐僧杜顺作《华严疏》（杜顺号帝心，肃宗时僧），其演义有云：“以四太言之，则太易为始；以五太言之，则太极为终。夫一阴一阳之谓道，道者何？无之称也，但寂然无体，不可为象，必有之用极，而无之功显。”（此即“不言太极则无极沦于虚寂”诸说所始。）则有以无为极，以极为无，无在极前与极在无后。在二氏所言，亦既断断焉无所不至，而特未尝以现成无极二字显加之太极之上，而《图说》加之。

且其所加者，则又历见之道、释诸书，明立其名以与太极相抵牾者，曰无极。

夫易与《书》皆有“极”字，然皆有“有”字：易曰“易有太极”，《书》曰“皇建其有极”；又曰“会其有极，归其有极”（出《洪范》篇）。惟二氏则皆有“无极”二字见于其篇，如《老子》曰“知白守黑，复归于无极”（出“知其雄”章），《庄子》曰“入无穷之门，以游无极之野”（出《在宥》篇。柳子厚《天对》曰“无极之极，莽漾无垠”，则正用庄子语），《列子》曰“物之终始，初无极已”；又曰“无则无极”（此《列子·汤问夏革》篇语。又曰“无则无极，有则有尽；无极之

外,复无无极;无尽之中,复无无尽;无极复无无极,无尽复无无尽。是以知其无极无尽也,而不知其有极有尽也”),《汲冢周书》曰“正人莫如有极,道天莫如无极”(是书晋太康中出于魏安厘王冢。按:安厘王卒于东周君十三年戊午,是时无焚书之祸,安得殉书冢中?况所殉者,适所逸者也。自周戊午至晋太康元年,已五百二十三年,墓中竹简焉有不毁?此皆西晋老氏之徒所伪为者。宋李焘曰此伪书,托周为名者也),《参同契》曰“往来洞无极”(出“关键三宝”章),后秦僧肇《论中和集》曰:“妙契之致,本乎冥一,物我元会,归于无极。”(僧肇,后秦姚萇时人。作《肇论》入《藏》,此出《通古》第十七篇。又唐清凉国师《普贤行愿品疏》有云“灵鉴虚极,保合太和”,而唐僧圭峰注云“虚极者无极,谓虚无太极之道也”。又关中王弘撰云“无极之真”,出唐僧《华严经法界观》。按:清凉、圭峰皆唐时国师,《法界观》亦唐僧帝心作,然未考。)况唐玄宗时,则实有《上方大洞真元妙经品》,为《太极图》之所自始。而玄宗敕赐入《藏》,且御制以序,首称“真元圣主上方开化无极”宝号,所以阐太极先天,而颂为真元无极之妙品。则此无极者,明明为二氏历建之名,与仙佛共著之目,而且根氏《参同》,发源《道藏》,无极、太极竟为此图所本来,则虽至德要道,为吾学必须,亦且姑避其名,以防侵蚀濶淆之害;况公然方士所传、老僧所授,以二氏家人述二氏宗旨,而以之增损吾圣人之言,是乱之也。

且夫子太极一言,亦何尝少有遗憾,以俟后人之补救!即其言果有遗憾,而在春秋以后,赵宋以前,历千三百年,文人学士皆不以此言有所惑误,而必藉补救,则亦可以止矣。

当时《国史》以濂溪儒宗,载《图说》原文入《濂溪传》中,本曰“自无极而为太极”,而南宋儒者刻其说于乾道间,则曰“无极而太极”。或曰《国史》增“自”、“为”二字,或曰后儒去“自”、“为”二字,皆不可定。而元时为《宋史》者,则始去二字,与宋儒合。

《图说》曰:

“无极而太极。”(全文分载,不遗一字)

《图说》在程、邵诸儒,未尝言及,故世亦未见其文。至南渡后,朱子始刻其文于乾道间,而当时见者皆不能信,多起而争之。然在所争者,亦只见“无极而太极”作五字句。及朱子遇洪景卢于玉山,语及原文,知《国史》于《濂溪传》中所载《图说》,首句作“自无极而为太极”。时景卢为史官,遂借观其所藏史本。请去“自”、“为”二字不可得,乃指为史官所增,拟请改去。(《图说》附录朱子云:“夫以本文之浑全明白,犹或妄有讥议者,若增此字,其为前修之累,启后学之疑,盖亦甚矣。”)夫史官无改人成文者(史局条例,若载人成文赋讼奏议等入本传中,但许删篇段,不许删字句,至改窜则一概禁绝),况景卢名迈,即洪容斋也;容斋博激伉直,定无讹错与益损二弊。即或非其手笔,系前人史官,然亦何苦为此?乃后人以为朱子删去“自”、“为”二字(如韩苑洛辈),则又不可定,若史文则终宋之世未尝请改,只存其说于《语录》中,且引苏子容请改史文故事,以明可改之例。(《朱语录》云:“会当请而改之,而或者以为不可。昔苏子容特以为父辨谤之故,请刊《国史》所记草头木脚之语,神祖犹俯从之,况此乃百世道术渊源之所系耶?正当援此为例,则无不可改之理。)而宋后为史者,始据朱子本得改去焉。

乃其时所争者,仍只“无极而太极”一语。其时左之者多,右之者亦不少,惟陆子静则显然有主客往复,见于诸书。向时讲朱陆异同,极袒朱子;今平情以观,知子静所言,亦未

可尽非也。朱子论无极要义,全见于与陆梭山书,其平时语录中亦载此言,今《性理》卷首亦有之。(朱子与陆梭山书有云:“不言无极,则太极同于一物,而不足为万化根本;不言太极,则无极沦于虚寂,而不能为万化根本。”按:《性理》语录后“万化”字为“万物”,又有差等。)陆子所复凡三,其要言亦只在第一复中。(陆子答书云:“夫太极者实有是理,圣人从而发明之耳。其为万化根本,固自素定,其足不足、能不能,岂以人言不言之故耶!作大传时不言无极,太极何尝同于一物,而不足为万化根本耶?《洪范》五皇极列在九畴之中,不言无极,太极亦何尝同于一物,而不足为万化根本耶?”按:朱子与陆梭山书,不知何时;其与子静书,则在淳熙丁未。以子静不伏其言,而朱子询之,故子静有复书,其书约二千言。梭山,子静兄子美,名九韶,自号梭山老圃。)其他往复,则主客短长两两自见。要之,陆子亦未知就里者(朱子又书云:“伏羲作易,自一画以下,文王演易,自乾元以下,未尝言太极也,而孔子言之,孔子赞易,自太极以下,未尝言无极也,而周子言之。先圣后圣岂不同条而共贯哉!若于此有以灼然,实见太极之真体,则知不言者不为少,而言之者不为多矣。”按:此亦载之《图说》总论之首。往时魏文靖讲学道南书院,极不伏此语,谓甫云,不言无极则太极同于一物,是断断不可不言矣;又云不言不为少,此是何说?且其云伏羲、文王不言而孔子言之,孔子不言而周子言之,亦未是孔子言太极,未尝于伏羲一画之下增一画、文王乾元之下补一元也。假使周子言易如《通书》言诚、言德、言仁义中正,则又何碍惟言无极?则于孔子之言太极,未免干系,此非孔子不言而周子可言者。大凡论辨,须对针切,勿自语自言,正谓是也。其余往复多旁及,惟陆子以阴阳为道,朱子以太极为物,阴阳为形器,此是欲加无极,主意所谓对针者。今略载后……陆云:“形而上者谓之道”;又云:“一阴一阳之谓道,一阴一阳已是形而上者,况太极乎!自有大传至今几年,未闻有错认太极别为一物者。设有愚谬至此,奚啻不能以三隅反,何足上烦特地于太极上加无极以晓之乎?”朱云:“既曰形而上者谓之道矣,又曰一阴一阳之谓道,此岂真以阴阳为形而上者哉!正所以见一阴一阳虽属形器。然其所以一阴而一阳者,是乃道体之所为也,故语道体之至极,则谓之太极;语太极之流行则谓之道。”陆云:“直以阴阳为形器,而不得为道,此尤不敢闻命。易之为道,一阴一阳而已;先后、始终、动静、晦明、上下、进退、往来、阖辟、盈虚、消长,何适而非一阴一阳哉?《说卦》曰‘观变于阴阳而立卦’;又曰‘是以立天之道曰阴与阳’。今顾以阴阳为非道,而直谓之形器具,孰为昧于道器之分哉?”朱云:“若以阴阳为形而上者,则形而下者复是何物?若某愚见与其所闻,则曰凡有形有象者皆器也,其所以为是器之理者则道也。如来书所谓始终晦明奇偶之属,皆阴阳所为之器,独其所以为是器之理,如目之明、耳之聪、父之慈、子之孝,乃为道耳。如此分别似差明白,不知尊意以为如何?”),而未尝及其全文;今考其全文,则亦不无可疑者。

《图说》曰:

“太极动而生阳。动极而静,静而生阴,静极复动。”

此陈抟语也。山阳度正,朱子之门人,有云“观抟与张忠定公语及公事先后,有太极动静分阴阳之意”;又朱子书《周子文集》后云“按张忠定尝从希夷学,而其论公事之有阴阳,颇与《图说》意合。窃疑是说之传,固有端绪”。则朱子亦自疑其说本陈抟矣。此朱子守南康时,编辑《周集》而附此语。

附：先竟山《动静生阴阳论》

易曰动静有常，言阴阳也。天地位而有尊卑，尊卑陈而有动静，故阳动阴静，亦言其既生之后，大概有然，未闻生阴阳而先有动静者也。夫阴阳未生，浑然太极，此时尚未有阴阳之可名，焉有动静。

夫既以阳为动矣，又曰动生阳，将阳生阳乎？既以阴为静矣，又曰静生阴，将阴生阴乎？且夫阴阳动静虽似有分属，而至于生，则未有不兼动静者也。阳生于子，则阳气动；阴生于午，则阴气动。故动静者，虽阴阳之别，亦生息之分，动则生，不动则息，故阳动则阴息，阴动则阳息，阴阳动静互为推迁，是一动一静在阴阳尚未能分，而谓太极分之乎？

今试就途人而问之，曰阳生于子而息于巳，阴生于午而息于亥，夫人而知之也；曰阳自子至巳而六时动，阴自午至亥而六时静，则虽愚者犹疑之也。况以月计之，则自子至巳、自午至亥，已及半载而生，而至极，极而复生，则在阴阳生息已不能如许之偏，而谓太极所生必极而后反，又必反而后复生，是上半年太极动，下半年太极静，无是理也。

夫圣人之言明白显著，人不于圣人之言是求，而必求之儒者之言，以至纷纷争执，彼我成讦，亦复何为？

夫说易可不读易乎？易曰“夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉；夫坤其静也翕，其动也辟，是以广生焉”。是阳不必专动也，动亦阳、静亦阳也；阴不必专静也，是静亦阴、动亦阴也。若夫生则既兼动静，而又必自静而至于动，而然后得生。故阳至动直，而后大生；阴必至动辟而后广生。吾向所谓生必兼动静者此也。向所谓动则生，不动则息者此也；向所谓阳动则阴息，阴动则阳息，一动一静互为推迁者此也。

若夫阴阳动静合而生物，乾元资始焉，有动静则又资生之前，太极元始所最著者。夫大易具在也，其言阴阳、言动静，又历历有可验也。人敢于议易，而必不敢议《图说》，敢于改圣言、变圣言、侮圣人之言，而必不敢言儒者之言之非，不亦悲乎！

《图说》曰：

“一动一静，互为其根。”

说见前。根字在儒书无据，惟老子曰“玄牝之门，是谓天地根”（又曰“使气曰彊，是谓深根固蒂”），庄子云：“自本自根，未有天地，自古以固存。”（注云：明无不待有而无也。）《禅源诸铨》云：“万物芸芸，各归其根。况人为三才之最灵，而本无源乎！”（此唐僧圭峰所诠释者，二句亦见《老子》，若人为最灵。则《图说》直用其语。）《原人论》云：“两仪生四象，稟气受质，渐成诸根。”《华严疏》云：“从五大根生十一根。”五大者，水、火、木、金、土也。大传有四象无五行，此生五行与图说同。（《原人论》、《华严疏》俱见前。）

《图说》曰：

“分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”

太极、五行出二氏书，以太极无五行也。夫有阴阳即有五行，彼皇极不言五行乎？曰皇极有五行，太极无五行，皇极以畴，此以卦也。大衍之注无五行乎？曰大衍有五行，太极无五行，大衍以蓍数，此以卦象也。盖阴阳能生五行，五行不能生八卦，不能生八卦则不之及；土无卦位，而坎、离、震、兑虽配四行，然实无坎、离、震、兑生坤、乾、艮、巽之理。此非无五行也，不能生八卦，则不之及也。故夫子曰两仪生四象，不及五行，四非五也；两仪生四

象,合为二四,二四非二五也。

自《列子》有云(出《天瑞篇》):“易变而为一,一变而为七,七变而为九;九者究也,乃复变而为一。”其注曰“易即太易也”(谓四太之首也,犹《图说》无极也)。变而为一者,气变而后有太极也(谓气之始),有太极而后有阴阳、五行,故曰一变而为七(即太极生两仪、四象)。夫七者,阴阳数二、五行数五,合之为七。则此七者,正《图说》之所为阴阳生五行也,正《图说》之所为二五之精也。二五者,七也。至七变为九,则又以六老阴、七少阳、八少阴、九老阳,以合之四象生八卦之数,以为乾九者,阳数之极;究者,极也,故又变而为一。此即有必归于无,终必归于始,所谓太极本无极者。则明明白白《列子》释“太极”一章,而《图说》袭之以成文者,真二氏之书也。故《黄庭经》云“五行相推大归一”,正言五行,正言归一。而《易纬乾凿度》云“太极分而为二”(注:七、九、八、六),则正揆二五阳九于其中,而唐僧圭峰于《圆觉经疏》讲易四德有云:“惟此四故,是五行故,是四时故。”则又正以五行揆四时之先,所谓“五行顺布,四时行焉”者。

凡诸《图说》与诸佛、道藏讲太极者,无不吻合,是二氏之先原以易理为根柢,扳援成说,如所谓黄老之学,二家所共者。故陈抟授之,寿涯传之,而无所疑也。若汉儒释四象,多指四时,以《易》文有“变通莫大乎四时”语也,故虞翻曰:“四象四时也,两仪谓乾、坤也。”乾二五之坤成坎,坤二五之乾成离,坎之二四同功为互震,离之二四同功为互兑。一中男、长男为冬、春,一中女、少女为夏、秋,至四时所生,则坎之三五同功为互艮,离之三五同功为互巽,而八卦成焉。此四象之说也。《乾凿度》又曰:“天地有春、秋、冬、夏之节,故生四时,四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦。”然虞翻又曰,乾、坤生于春,艮、兑生于夏,震、巽生于秋,坎、离生于冬。则合坎、离上互而为夏,合坎、离下互而为秋者,要之皆指四时,不指五行也。若其后“易有四象”,则侯果之注,又指上下神物为象形,故曰所以为示。至王弼作《易注》,则但曰卦以象之始,直指卦象所云老阳、少阳、老阴、少阴者。宋元人皆宗之,前所及图象十数家皆是也。若其次第,则元方回作《易集义序》所为太阳一、少阴二、少阳三、太阴四。此皆于太极、八卦有关会者。唯孔颖达作王注《疏义》,则本列氏学杂及五行;而邵雍作《皇极经世》,则又变而为日月星辰、火水石土为四象。夫以五行为四象,四象固不辞;即以日月星辰、火水石土为四象,四象亦不辞,然而安能生八卦哉!

《图说》曰:

“五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝。”

无极二五说见前。但其所为真与合与凝者,则二氏书俱有之,岂晋唐道释曾读《太极图说》过耶?抑阴合耶?且二氏之书,其不讲易者,寥寥也;即讲易而不讲太极者,又寥寥也;讲易讲太极而皆与此同,则此所来矣。《华严疏》曰:“《周易》为真无,《老子》为虚无。”真无即无极之真也。《华严疏》见前。)且彼亦以真字为儒书所无,为二氏所私有,故凡言真,则必分彼此。如《普贤行愿品》(《华严普贤行愿品》,见前)曰“彼指乾元”,此明真界。《原人论》(见前)曰:“太极生两仪。彼说自然大道,如此说真性。”彼者儒也,此者我也、佛也。彼以真字,为吾儒所必不道,为三古以还,儒书所必不有,故直判之为此外氏家之物,为外氏家之名,而我忽有之,彼耶?此耶?儒耶?佛耶?夫彼尚知有彼此,而力为分别,而我

翻不然，何也？若夫性与我合，人与王合，保合太和为佛家要旨，故《原人论》云：“含无混沌，名为无始，形气之始，即彼太极也。雨下不流，阴气凝也，阴阳相合，方能生成。”此与“妙合而凝”有相发明者。故麻衣道者即寿涯也，其《正易心法》有曰：“六十四卦，惟乾与坤本之自然，是名真体。六子重卦，乾、坤杂气，悉是假合。”其言真言合，亦无不同。若陈抟所传《易龙图记》，自序有云：“今存已合之位，或疑之，况更陈其未合之数耶？”吾不知其所为合者，何指也？（按：抟所作《龙图记》不可考，其序则载诸《易说》中。龙图者，龙马图也。）

在初诵其文时，只以为《图说》可疑，原无几语，其余多《易》文，此无容置喙者。而以今观之，则亦未尝无可疑也，因著为《遗议》，而杂引其可据者，而记之于篇。

《图说》曰：

“乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物，万物生生而变化无穷焉，惟人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义，而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。又曰，原始反终，故知死生之说。大哉易也！斯其至矣。”

唐宗作《华严疏序》，清凉国师为注解，有云：“天地未分谓之一气，天地始分，即有五运。形质已具，谓之太极，转变五气（五气即金、木、水、火、土也），遂成五会，有天道焉，有地道焉，有人道焉。”《说卦》云“昔者圣人之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义”，“是故知幽明之故，原始反终，是故知死生之说”。（此《图说》所本也。不然“仰以观于天文”一节，是三截三“是”，故独取原始反终中一截。何引《易》皆吻合如此？）

附：毛奇龄《复冯山公论太极图说》

数辱垂讯，连接四短札，觉心地佩服。入夏来烦纡，顷刻都息。生平喜听人论学，至纸上有考辩，尤剧耸动。老年不能会心，目入反不若耳受之快，然大致了了。旧说《太极图》，但据一时所见，便尔草草，如纪顾诸名言，皆超俊有余趣，自惭脱漏，不能遍举。且有要领俱失处，不止于此。明知是图本于二氏，然仅仅以希夷、寿涯当之。昨见黄山中洲和尚，有太极本于禅宗说。其所为《太极图》，即唐僧圭峰之《十重图》也。中三轮☵为诃梨耶识，左行为☶，为觉，即图之左☶；右行为☷，为不觉，即图之右☷。此在陈抟授图之前，已行世者。是抟所为图，一本于《道藏·真元品》，一本于圭峰《禅源诠集》，而总出于《参同契》，是真赃实据，凿凿要领。今第知《真元品》而不知《禅源诠集》，是举襖失襖，究竟脱漏。从来读书，原不能尽，且又以二氏忽之，此即非真学问人，况既论此事，而于此反有阙，岂可耶？若“根”字，则过于推求，竟忘孟子有“根心”之文。捕蝉弹雀，指出甚快。但行世已久，不能改矣。

3. 朱彝尊《太极图授受考》：

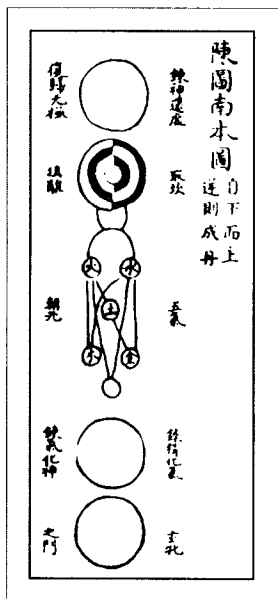
自汉以来，诸儒言易，莫有及《太极图》者。惟道家者流，有《上方大洞真元妙经》著太极三五之说；唐开元中，明皇为制序。而东蜀卫琪注《玉清无极洞仙经》，衍有无极、太极诸图。按，陈子昂《感遇诗》云：“太极生天地，三元更废兴。至精谅斯在，三五谁能征？”三元本

《律历志》阴阳至精之数，三五本魏伯阳《参同契》。要之，《太极图说》，唐之君臣已先知之矣。陈抟居华山，曾以《无极图》刊诸石，为圆者四位，五行其中。自下而上，初一曰“玄牝之门”，次二曰“炼精化气”、“炼气化神”，次三五行定位，曰“五气朝元”，次四阴阳配合，曰“取坎填离”，最上曰“炼神还虚”、“复归无极”。故谓之《无极图》，乃方士修炼之术尔。相传转授之吕岩，岩受之钟离权，权得其说于伯阳，伯阳闻其旨于河上公，在道家未尝谓为千圣不传之秘也。元公取而转易之，亦为圆者四位，五行其中。自上而下，最上曰“无极而太极”，次二阴阳配合，曰“阳动”、“阴静”，次三五行定位，曰“五行各一其性”，次四曰“乾道成男”、“坤道成女”，最下曰“化生万物”。更名之“太极图”，仍不没无极之旨，由是诸儒推演其说。南轩张氏谓，元公自得之妙，盖以手授二程先生者，自孟氏以来未之有也。晦庵朱子谓，先生之学，其妙具于太极一图。山阳度正作《元公年表》，书：“庆历六年知虔州兴国县，程公珦假悴南安，因与先生为友，令二子师之。时明道年十五，伊川年十四尔。其后先生作《太极图》，独手授之，他莫得而闻焉。”考是年元公以转运使王逵荐移知郴县，自是而后，二程子未闻与元公觐面，然则从何地手授乎？伊川撰明道行状云：“先生为学自十五六时，闻汝南周茂叔论道，遂厌科举之业，慨然有求道之志。未知其要，泛滥于诸家，出入于老释者几十年，反求诸六经，而后得之。”绎其文，若似乎未受业于元公者。不然，何以求道未知其要，复出入于老、释也邪？潘兴嗣志元公墓，亦不及二程子从游事。明道之卒，其弟子朋友，若范淳夫、朱公掞、荆和叔、游定夫，叙其行事，皆不言其以元公为师，惟刘师立为从周茂叔问学，斯犹孔子问礼于老子、问乐于苾弘、问官于郯子云然，盖与受业有间矣。吕与叔《东见录》则有昔受学于周茂叔之语，然弟子称师，无直呼其字者，而遗书凡司马君实、张子厚、邵尧夫，皆目之曰先生；惟元公，直呼其字至以穷禅客目元公，尤非弟子义所当出，且元公初名敦实，后避英宗蕃邸嫌名改敦颐。夫既以学传伊川矣，不应下同其名，而伊川亦不引避。昔朱子表程正思墓，称其名下字同周，程亟请其父而更焉。孰谓二程子，而智反出正思下哉！此皆事之可疑者也。

4. 黄宗炎《太极图说辩》：

序曰，《太极图》者，创于河上公，传自陈图南，名为《无极图》，乃方士修炼之术也。与老庄之长生久视，又其旁门歧路也。老庄以虚无为宗，无事为用，方士以逆成丹，多所造作，去致虚静笃远矣。周茂叔得之，更为《太极图说》，则穷其本而反于老庄，可谓拾瓦砾而悟精蕴，但缀说于图，合二途为一门，其病生矣。又惧老氏非孔、孟之正道，不可以传来学，借大易以申其意，混二术而总冒以儒，其病更甚矣。盖夫子之言太极，专以明易也；茂叔之言太极，则空中之造化也。两者本不同道，朱元晦又从而分析辩解之，则更杂以释矣。茂叔强三为一，元晦混四为一，虽极其推崇，而并失茂叔之故我矣。其病可复疗耶？茂叔得图于方士，得偈于释，心证于老；元晦得葛长庚，得偈于道，谦而欲会通之于儒。曰庖羲、文王未尝言太极，而孔子言之；孔子未尝言无极，而周子言之。先圣后圣同条共贯，此过于标榜也。夫子之言太极，不过赞易有至极之理，非别有太极而欲上乎羲、文也。茂叔之无极而太极，不过推墨附儒，在元晦无乃推假即真，戴僭窃为君父乎？吾不知千圣何故吝此，而不传

其秘耶？夫子曰“当仁不让于师”，愚二十年学易，稍窥十翼藩篱，确知易、老之不可混称，确知老之不同于释，灼见儒、释、老之不可冒昧影响，然后敢明言此图之非易，而且有老与仙与释之淆乱。不揣固陋，一一而是正之如此。吾知见者必将怒目裂眦，以定予非圣之罪，然而莫之避者何也？圣人之大道，非一人所可私，亦非阿党所能据，千秋万世必有明之者矣。时贤之罪予也何伤？作《太极图说辩》。

辩曰，此图本名《无极图》，陈图南刻于华山石壁，列此名位。创自河上公，魏伯阳得之，以著《参同契》；钟离权得之，以授吕洞宾；洞宾后与图南同隐华山，因以授陈；陈又受《先天图》于麻衣道者，皆以授种放；放以授穆修与僧寿涯，修以《先天图》授李挺之；挺之以授邵天叟，天叟以授于尧夫，修以《无极图》授周茂叔；茂叔又得《先天地偈》于寿涯。乃方士修炼之术，其义自下而上，以明逆则成丹之法。其大较重在水火，火性炎上，逆之使下，则火不燥烈，唯温养而和燠；水性润下，逆之使上，则水不卑湿，唯滋养而光泽。滋养之至，接续而不已；温养之至，坚固而不败。律以老氏虚无之道，已为有意就其图而述之。

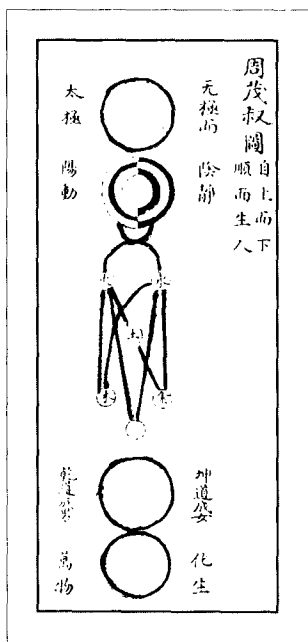
其最下一○，名为玄牝之门；玄牝即谷神也，牝者窍也，谷者虚也。玄与神皆莫可指测之谓。在老庄而言，谓玄妙神化，即是此虚无而为万有之原；在修炼之家，以玄牝谷神为人身命门两肾空隙之处，气之所由以生，是为祖气。凡人五官百骸之运用知觉，皆根于此。于是提其祖气上升，为稍上一○，名为炼精化气、炼气化神，炼有形之精，化为微芒之气，炼

依希呼吸之气，化为出有人无之神，便贯彻于五脏六腑而为中

之而得也。则水火交媾而为，又其上之☵☲，名为取坎填离，乃成圣胎。又使复还于无始，而为最上之一○，名为炼神还虚、复归无极，而功用至矣。盖始于得窍，次于炼己，次于合和，

次于得药,终于脱胎成仙,真求长生之秘术也。若老庄之本旨则不然。老氏云天下之道生于有,有生于无,有之以利,无之以用;庄生云万物出于无有,有不能以有为有,必出乎无有。其意以虚无生气,气生天地万物。天地万物之运行动作,皆气之运行动作也;气之运行动作,皆虚无为之宰也。故曰:“忽兮恍兮,其中有象;恍兮忽兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精。有物混成,先天地生,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。”皆言虚无之用也。其长生也,唯神是守,昏昏昧昧,纯纯常常,与天为游,气聚而生,气散而死,复归太虚,故曰:“生死为徒,吾又何患!彼人形者,万化而未始有极也。生何足贪,死何足恶,故能齐彭殇,一寿夭,无心而任化。”及其流而为仙真之教,则以矫揉为守气,而炼精炼气之术兴,以自私自利为全性,而取坎填离之法立。乃老庄所谓一犯人之形,而遂贪生恶死者也。则斯图也,非老氏之曲学与?在老氏犹为稂莠,在儒者反以为正传与?

辩曰,茂叔得此图于穆修,又得《先天地偈》于寿涯,乃颠倒其序,更易其名,以附于大易,指为儒者之秘传。其称号虽若正大光明,而义理不胜指摘矣。盖方士自为方士之术,但取己说之可通,修炼之得当,原无瞻前顾后之意,所以据其一曲之偏见,亦左右逢原,始终彻贯者。茂叔握方士之实,悟老氏之旨,而蒙以大易之名,所以彼此不伦,龃龉杂越,反不若陈氏之纯一而无弊也。方士之诀,逆则成丹;茂叔之意,以为顺而生人;太虚无有,有必本无,是为最上○,乃更“炼神还虚、复归无极”之名曰“无极而太极”;太虚之中,脉络分辨,指之为理,是为次⑥,乃更“取坎填离”之名曰“阳动阴静”;气生于理,落为气质之性,

是为又次之,乃更“五气朝元”之名曰“五行各一性”;理气既具,而形质呈得其全灵

者为人,人有男女,是为又次○,乃更“炼精化气,炼气化神”之名曰“乾道成男,坤道成

女”；得其偏者蠢者，为万物，是为最下之○，乃更“玄牝之门”为“化生万物”。就其义而详绎之，又与方士乖矣。夫方士之玄牝、炼化，本属两层，其功用亦有次第，故作为二图。茂叔之男女、万物，直是一气所生，则无分先后；二图之内，一为赘疣。方士之五气朝元，言化气化神之后，堕身体黜聪明，搜一身之五藏，悉守其神气，然后能坎离交媾，火不炎上，水不润下，而金丹圣胎成矣。茂叔于此二图，先有条理而后有气质，吾不知气质未露条理安托？紊其先后，义亦背畔矣。方士之还虚归无，又合于玄牝，上下始终，周旋无间；最上一图与最下一图，分而合合而分，会之不可言一，离之不可言二，所以成长生之妙。茂叔于此为天地化生之本，虽得老氏之正宗，而于此图则未免牵强；又欲合以大易，则更不伦矣。夫方士之修炼、老氏之虚无、大易之正道三者，天渊不可混同也。

辩图

○辩曰，大传曰“易有太极”，夫子赞易而言也。谓作易圣人，有此至神至妙之义理，具于胸臆中，故能生两仪、四象、八卦，以成二篇之策，非追原天地之始也，不可云“无极”。夫无方者神也，无体者易也，不可图圆相；有者无之，无者有之，徒自戾于圣人。

◎辩曰，中分黑白，两相间杂，判左右为阴阳，以阴阳推动静，就其贯穿不淆乱之处，则指之为理。此时气尚未生，安得有此错综之状？彼将附丽于何所？观其黑白之文，实坎、离两卦成既济之象，中含圣胎，谓之取坎填离，则明显而彰著。谓之阳动、阴静，则阳专属诸离，离专主动；阴专属诸坎，坎专主静，岂通论也哉！晦翁云，☵者○之用所以行，☲者○之体所以立，则本末倒置，似先有阳动阴静，而后有无极、太极，岂在左者有用而无体，能行而不能立；在右者有体而无用，能立而不能行乎？茂叔本意以无极无体，故能为众体之原，众体各用莫非无极之用；如晦翁所云，支离破碎，又失茂叔之本意矣。

辩曰，五行始于《洪范》，言天地气化之运行，若有似乎水、火、木、金、土五物

也。定为五行者，乃人也，非五行之能生人也。人身之分配，犹乾为马、坤为牛、震为龙、巽为鸡、坎为豕、离为雉、艮为狗、兑为羊之义同，今以五物为生之性，将亦可谓彼八兽者为生八卦与？况此时之人物未生，此五者之性于何而辩？养生之家专重水火，其上第二图作坎、离交媾之状，故此图之水火二系，上则达于○，下则垂而通于×，木金土皆一受一授，水火乃有二受二授也。但知重在水火，于金、木、土不得不轻，其排列方位亦紊乱而无稽。

○辩曰，太极、两仪、四象、八卦，夫子显然指易而言，未尝付之虚空揣测也。其曰乾道成男、坤道成女，亦谓乾之奇画成男之象、坤之偶画成女之象，非云生于天者为男、生于地者为女也。离易而悬度，种种乖刺。观其五行各具一性，属诸气质，则当于男女成形之后，感物而动，发为五德，或流为偏僻，或陷于人欲，始有六言六蔽之患，甚而至于恶逆者有之。岂先有五性，至此始成男女？于次序则乖舛，于图尤为抵牾。此无他，方士之图本逆，而茂叔强之为顺也。

○辩曰，天之生物，洪纤高下，灵蠢偏全，无有差别，以人视之，若与万物有贵贱之殊，

而实则同赋于天，则宜同一○太极，岂此万物化生，而别有一○太极乎？五行分为五○太极，乾男坤女又当各自为一○太极；万物既与男女别为一○太极，则飞潜动植以至瓦砾矢溺，无不可别图一○太极也。何许子之不惮烦？

辩说

无极而太极。

辩曰，易有太极，不可言无；太极非物，不可执有。虽非太极之外，别加无极，实赘无极之名于太极之上。夫未有此画以前，其流行显著，自在天地间，不必言太极。既有作易之圣人，则微显阐幽，全在于易。圣人近身远物，仰观俯察，有至理存于心目，故生生无穷，特赞之曰太极。极者，言乎其无可复加也；太者，大而又大，无可与并也。谓之太极，乃至矣尽矣，不容复有辞说矣。实属诸易，原非虚空摹拟之辞。茂叔视为天地以前之物，而以无极释之也，盖深有得于老氏之微旨矣。老氏曰：“渊兮似万物之宗，吾不知其谁之子；象帝之先，谷神不死，是为玄牝；玄牝之门，是为天地根。”又曰：“无状之状，无象之象，是为惚恍。”庄生曰：“六合为巨，未离其内；秋毫为小，待之成体。天下莫不浮沉，终身不故，阴阳四时运行，各得其序，昏然若亡而存，油然不行而神，万物畜而不知，此之谓本根。”又曰：“昭昭生于冥冥，有伦生于无形。”又曰：“天不得不高，地不得不广，日月不得不行，万物不得不昌，或为之纪而莫见其形。消息盈虚，一晦一明，日改月化，日有所为，莫见其功，生有所乎萌，死有所乎归，终始相反乎无端，而莫知其所穷。非是也，且莫为之宗。”是老庄之学，皆指虚无为天地万物之根本。夫有不能生有，唯无能生有，天地万物皆气为之主宰，气生于无，则无者气之祖也。无为气之祖，则天地万物之运用，莫非无之权也。

茂叔“无极而太极”，可谓得《道德》、《南华》之神髓，而以一言括之矣。魏伯阳之言曰“包囊万物为道纪纲，以无制有器用者空”；吕洞宾之言曰“言之无兮不可舍，言之有兮不可居。谷兮谷兮太玄妙，神兮神兮真大道”，皆有悟于此者也。但以之缀于易有太极，则郢人燕说何所仿佛乎！元晦为之发明其义，更若未能深契于老氏，而与茂叔又不相蒙矣。晦翁曰“非太极之上复有无极”，其言是也，而云“实造化之枢纽，品物之根柢”，则似是而非矣。枢虽户之所以阖辟，然不离乎户纽；虽网之所以弛张，然不离乎网；根柢虽草木之所以发生，然不离乎草木。以之拟无极，则全失其意。盖户网之阖辟张弛在枢纽，草木之发生在根柢，而其能阖能辟能弛能张能发能生，则全不在乎枢纽根柢，而在于空中之运用，故曰无用之用，其用乃大。枢纽根柢，以有形役有形，恶在其为无极也。又云“老子之言有无，以有无为二；周子之言有无，以有无为二”，则不知释、老之异，而以释氏之有无浑之矣。老子之无，《道德经》云有无相生；有不能自有，必出于无，有而其生也。非若父子之以形相禅而可离，乃即无而御其有，亦不可言二，此无极太极之妙也。今云以有无为二，是释氏之空有不二，即空即有，即有即空，谓之真空妙有，迥乎与无极判矣。又曰“有无之间”，则并不知有之为有，无之为无，释、老两无所据者也。夫茂叔以老附易，虽失易而得老，惜其杂以方士之图而老不纯，晦翁杂释于老以附易，而释、老两失，尚何易之可稽乎？

太极动而生阳，动极而静，静而生阴。静极复动，一动一静，互为其根。

辩曰，阴阳虽有动静之分，然而动静非截然两事，阴阳非判然两物。言动而生阳，静而

生阴则可；言动极而静，静极复动则不可。动如春夏之发生，包藏含蓄即在其中；静如秋冬之收敛，胚胎萌孽即在此内。动者是阳，阳无阴不能动；静者是阴，阴无阳不能静。苟无阴之动，则飘蓬落絮随风播荡；无阳之静，则朽骨枯林灵魂尽灭。譬诸昼夜，一分昼去，则一分夜来；一分夜去，则一分昼来；譬诸气血，血附气而行，气随血而转，不逮其极而始复也。言一动一静，互为交错则可，言互为其根则不可；动静咸植根于太极，如曰动根于静，静根于动，是天之生物已非一本，不待墨者已先二本矣。老氏云有物混成生天生地，庄生云至阴肃肃，至阳赫赫；肃肃出乎天，赫赫发乎地。以此数语演为生阴生阳之说。大传之言阴阳动静，俱以易之为书奇偶往来，象天地之气化，非竟指天地而状貌之也。此先后儒背道而驰之大概尔。

分阴分阳，两仪立焉。

辩曰，传之言分阴分阳，指易中卦爻奇偶之象，其德则迭有刚柔之用，非曰分阳而立为天，分阴而立为地。所以谓之两仪者，亦因奇偶之画而得名也。仪者文也，天下之物纯一则不文，奇偶相间杂而成文章，谓之仪；仪者象也，卦爻有奇有偶，成其物象，谓之仪。故曰两仪，岂直指天地之形质乎？

阳变阴合，而生水、火、木、金、土。

辩曰，阳统阴承，阳施阴受，阳始阴生，意无亏缺，言无偏蔽。今云阳变阴合，此时之阳尚是无形之朕兆，从何而言变？既已变矣，彼已自为一物，阴何从而合？阴阳既合，万物齐生，岂有先生水、火、木、金、土，自为一截，万物又为一截？若祖之于祢、祢之于子也，其先也孰引之？其后也孰遏之？所谓水、火、木、金、土者何也，万物中之五物也，非五物独贤于他物，特以万物所具之气，若有此五等。然若水若火若木若金若土，盖指其近似者而拟之也，岂真五物哉！况云五者之能生人物哉！

五气顺布，四时行焉。

辩曰，有天地即有四时，夫子曰“日月运行，一寒一暑”，寒暑相推而岁成；就四时而推之，中含五气。日月者，阴阳之成象者也；寒暑者，四时之发用者也。今曰五气顺布而四时行，岂先排列此五位，然后四时就道而行？则是又以五行生阴阳也。夫春气温和，万物向荣，草木尤其显著者，故以春为木，云木气者，特春气之变文耳，非木能使春温和也；夏气暎热，其逼于物如火之焦燥，此火得令之时，故以夏为火，非火能使夏暎热也；秋气肃杀，物至此而坚刚，有似金，故以秋为金令，因亦谓之金气，非金能使秋肃杀也；冬气凝结，而万物闭藏，凝结者如水之向寒而冰冻，闭藏者如水之会聚而无隙，故以水令为王于冬，非水之能使冬凝结闭藏也。木无土不植，火无土不宿，金无土不生，水无土无所归。土之无位者，非无位也，无地非其位也，木、火、金、水之时，皆其所休养也，故王于四时。然就四时之和合而言，有似乎土之于木、火、金、水，非土之能使四时休养也。

五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。

辩曰，无极即是太极，太极即是祖气，非别有无极而后为祖气也。若合以夫子之言，则是祖气作易矣，恶乎可？

五行之生也，各一其性，无极之真，二五之精，妙合而凝。

辩曰，五行各性，性已纷杂，岂能会合而成人？阴阳既生五行，则阴阳即在五行之中，

当成功者退，不当复参于五行之班而为二五也。二五并列，俨然成七，杂乱棼扰，如何谓之精？如何可以凝？大传曰“天地氤氲，万物化醇，男女构精，万物化生”，故三人损一，以致一。三且不能生，况七乎！老氏云：“（大道）汜乎（兮），其可左右，万物恃之而生而不辞”，“天得一以清，地得一以宁”，“万物得一以生，侯王得一以为天下贞”，“道生一，一生二，二生三，三生万物”，校之于此，自觉无弊。

乾道成男，坤道成女。二气交感化生万物，万物生生而变化无穷焉。

辩曰，乾男坤女，显然形质，此时万物无不具备，何故方言二气之交感而化生万物也？吾不知此男女者，合雌雄牝牡俱在其内而言也？又不知专指人而言也？如合雌雄牝牡，则与图之所分属者不侔；如专指人，人无化生异类之事。人物之始，气化所生，聚而成形，以形相感，则人生人、鸟生鸟、兽生兽，虫鱼草木俱以类相禅矣。此一推原也，实取庄生肃肃出乎天，赫赫发乎地。两者，交通成和而物生焉，然不若庄生之无罅漏也。

惟人也得其秀而最灵，形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。

辩曰，既受于人，五道三德，行之唯一，喜怒哀乐皆缘于感，水、火、木、金、土至此，不过为臣官之用，岂得各擅其权，而一国三公政出多门也哉！即或有偏喜、偏怒、偏哀、偏乐，或仁之过不及、义之过不及、礼之过不及、智之过不及、信之过不及者，欲于此而专责仁于木、责义于金、责礼于火、责智于水、责信于土，指其一性之失职，非愚则狂矣。夫性一也，分天命气质而为二，已属臆说，何得复因气质而析为五？感动在事不在性，四端流露触物而成，即以乍见孺子论之，发为不忍乃其仁，往救乃其义，救之而当乃其礼，知当救乃其智，身心相应乃其信，焉有先分五性，然后感动之理哉？夫子曰“继之者善，成之者性”，今曰“善恶分”，是有性善性不善也。如以感动为习，则性不任其咎，庄生云“多方乎仁义而用之者，列于五脏哉，而非道德之正也”，茂叔盖苗裔于此。

圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。

辩曰，既云五性，不当偏举仁义，而遗礼智信，且以中正先之也。夫仁义为性之所发现，仁而为从井之救则愚，义而为乞邻之与则不直。圣人处之，无过不及不偏不倚，乃谓之中正；中正者，事理之当然也，虚辞也。今曰定之以中正仁义，则是木仁金义，原非全德，必待圣人定之使中且正，然后不流于煦煦子子；此所谓仁义，非孔孟之仁义也。大传曰“至赜不可恶，至动不可乱”，艮之《彖传》曰“时止时行，动静不失其正”，《说卦传》曰“兼三才而两之”，俱一动一静，曰主静则偏枯而非。孔、孟以立人极，则天极地极皆两，而人极独一矣，于三极六位之道或未暇讲与？圣人之所以异于二氏者，以其能动能静也，坐明堂而朝万国，一日二日万几；其心如澄渊，无为而治，与木石居，与鹿豕游，其闻见若决江河，未尝有专事于静者也。彼槁木死灰，虽愈于火牛狂象，其非中正则一也，记曰“定而后能静，静而后能安”，此从学之途，未为学之至境。无欲故静，此无欲固非对私欲之欲而言，即爱亲敬长，寂然未发，大人同于赤子，必继善已往，学问切磋，性流为情，虽有欲而仍不入于恶，始完大人之分量，如仅守此无欲之静，则犹为赤子尔，乌能尽参赞位育，而云立人极也？盖老氏之学致虚极守静笃，离形去知，甘瞑于无何有之乡，惓然似非人，内守而外不荡，归根曰静，静曰复命，其主静之谓与？

故圣人与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。君子修之吉，

小人悖之凶。

辩曰，列此三等人品，宜以主静归君子，而为修身之功，则无病矣。至于圣人，恐非一静能所尽者。

故曰立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。

辩曰，上之四合乃大人已成之德业，此之三立乃一卦所以六画之故，不取其义理，但取其规模阔大，辞其雄壮而已；阴阳、仁义，又若与前不侔。

又曰原始反终，故知死生之说，大哉易也，斯其至矣。

辩曰，原始反终，止是易准天地之一端，亦非可偏举以毕天下之能事，焉有天地合德、日月合明、四时合序、鬼神合吉凶之大人，而以知死生为至，如释氏之重坐脱立亡者乎？盖由此图出自方士神仙之教，但求长生不死，庄生云生死亦大矣；又云无视无听，抱神以静，形将自正；必静必清，无劳汝形，无摇汝精，乃可以长生；目无所见，耳无所闻，心无所知，汝神将守形，形乃长生；慎汝内，闭汝外，多知为败，又以能儿子为卫生之经：皆以主静求长生也。故以治身为道之真，以绪余土苴为家国天下，彼所重唯在此。茂叔传图亦从此悟入，其撮缀圣人之言，而强谓之易者也。圣人夭寿不贰，朝闻夕死，视死生如日用起居，今略去务民事人，而以知生死为学之究，竟易之尽量，亦自呈其立论之原尔。至于老庄之四肢百骸将为尘垢，死生终始将为昼夜，亦非跼蹐于死生者。茂叔于学则全得之老，于图则杂以仙真，于说则冒以易道，未可与夫子之两仪、四象、八卦同年而语也。

5. 黄宗炎《忧患学易·太极图辩》：

周子《太极图》，创自河上公，乃方士修炼之术也，实与老庄之长生久视，又属旁门。老庄以虚无为宗，无事为用；方士以逆成丹，多所造作，去致虚静笃远矣。周子更为《太极图说》，穷其本而反于老庄，可谓拾瓦砾而得精蕴。但缀说于图，而又冒为易之太极，则不侔矣。盖夫子之言太极，不过赞易有至极之理，专以明易也，非别有所谓太极而欲上乎羲、文也。周子之“无极而太极”，则空中之造化，而欲合老庄于儒也。朱子得图于葛长庚，曰“庖羲未尝言太极而孔子言之，孔子未尝言无极而周子言之”，未免过于标榜矣。考河上公本图名《无极图》，魏伯阳得之以著《参同契》，钟离权得之以授吕洞宾，洞宾后与陈图南同隐华山，而以授陈，陈刻之华山石壁。陈又得《先天图》于麻衣道者，皆以授种放，放以授穆修与僧寿涯，修以《先天图》授李挺之，挺之以授邵天叟，天叟以授子尧夫。修以《无极图》授周子，周子又得“先天地”之偈于寿涯。其图自下而上，以明逆则成丹之法。其重在水火，火性炎上，逆之使下，则火不燥烈，惟温养而和燠；水性润下，逆之使上，则水不卑湿，惟滋养而光泽。滋养之至，接续而不已；温养之至，坚固而不败。其最下圈名为“玄牝之门”。玄牝即谷神，牝者窍也，谷者虚也，指人身命门两肾空隙之处，气之所由以生，是为祖气。凡人五官百骸之运用知觉，皆根于此。于是提其祖气上升，为稍上一圈，名为“炼精化气，炼气化神”。炼有形之精，化为微芒之气；炼依稀呼吸之气，化为出有人无之神，使贯彻于五脏六腑，而为中层之左木火、右金水、中土相联络之一圈，名为“五气朝元”。行之而得也，则水火交媾而为孕。又其上之中分黑白两相间杂之一圈，名为“取坎填离”，乃成圣胎。又使

复还于无始,而为最上之一圈,名为“炼神还虚,复归无极”,而功用至矣。盖始于得窍,次于炼己,次于和合,次于得药,终于脱胎求仙,真长生之秘诀也。周子得此图,而颠倒其序,更易其名,附于大易,以为儒者之秘传。盖方士之诀在逆而成丹,故从下而上;周子之意,以顺而生人,故从上而下。太虚无有,有必本无,乃更最上圈“炼神还虚,复归无极”之名曰“无极而太极”;太虚之中,脉络分辨,指之为理;乃更其次圈“取坎填离”之名曰“阳动阴静”;气生于理,名为气质之性,乃更第三圈“五气朝元”之名曰“五行各一性”;理气既具而形质呈,得其全灵者为人。人有男女,乃更第四圈“炼精化气,炼气化神”之名曰“乾道成男,坤道成女”;得其偏者蠢者为万物,乃更最下圈“玄牝”之名曰“万物化生”。愿就是图详审之,“易有太极”,夫子赞易而言也,不可云无极。无方者神也,无体者易也,不可图圆相。有者无之,无者有之,恐非圣人本旨。次圈判左右为阴阳,以阴阳推动静,就其贯穿不淆乱之处,指之为理;此时气尚未生,安得有此错综之状,将附丽于何所?观其黑白之文,实坎、离两卦成既济之象,中含圣胎,谓之“取坎填离”,则明显而彰著;谓之“阳动而阴静”,则阳专属诸离,离专主动,阴专属诸坎,坎专主静,岂通论哉!五行始于《洪范》,言天地之气化运行,若有似乎木、火、土、金、水者;然其实,木、火、土、金、水,万物中之五物也,非能生人者也。此时人物未生,此五者之性于何而辨?《易·系》言“乾道成男,坤道成女”,亦谓乾之奇画,成男之象;坤之偶画,成女之象;非云生于天者为男,生于地者为女也。且天之生男女、万物,在一气中,无分先后。其下二圈在方士为玄牝、炼化,自属两层,乃男女、万物亦分两圈,恐属重出矣。至其说曰“太极动而生阳。动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉”。阴阳虽有动静之分,然动静非截然两事;阴阳一气也,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通,而何有乎分?动静无端,阴阳无始,而何有乎生?“分阴分阳”与“生生之谓易”,自易之为书而言,以明奇偶柔刚之叠用相生则可;自造化而言,以为太极所生阴阳所分则不可。仪者,象也;两仪者,卦中所函奇偶之象也。今直以为天地之名则不可。天有阴阳,地有柔刚,斯道无往而不在;非分阳而立天,分阴而立地也。曰“阳变阴合,而生水、火、木、金、土,五气顺布,四时行焉”。夫四时之序,阴阳之运耳,阴阳既合,万物齐生,岂有先生水、火、木、金、土,自为一截;待水、火、木、金、土之气布,而后四时得行乎?若然,则是又以五行生阴阳,先生质而后生气也。曰“五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也。五行之生也,各一其性。无极之真,二五之精,妙合而凝”。五行各性,性已纷杂,复参以阴阳而七,杂乱棼扰,如何谓之精?如何可以凝?大传曰“天地氤氲,万物化醇,男女媾精,万物化生”。故三人损一,以致一。三且不能生,况于七乎!曰“乾道成男,坤道成女。二气交感,化生万物,万物生生而变化无穷焉”。乾男坤女,显然形质,此时万物无不备具,何故又言二气之交感而化生万物也?吾不知此男女,合物之雌雄牝牡俱在内,又不知专指人言。如合雌雄牝牡,则与图之所分属者不侔;如专指人,人无化生异类之事。曰“惟人也得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣,五性感动而善恶分,万事出矣”。性一也,分天命、气质为二,已属臆说,况又析而为五!感动在事,不在性,四端流露,触物而成。即以乍见孺子入井论之,发为不忍乃其仁,往救乃其义,救之而当乃其礼,知其当救乃其智,身心相应乃其信,焉有先分五性然后感动之理?五性之说,大异乎夫子所云“继之者善,成之者性”、子思“天命之谓性”、孟子“道性善”之旨矣。曰“圣人定之以中正仁

义而主静。立人极焉。故圣人与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶”。仁义者，性之大端也，循是而行谓之道，然恐其行之也不免于过不及之差，则圣人立教，使协于中而归于正。今以中正、仁义对言，而中正且先乎仁义，则于天命之性、率性之道、修道之教之三言者，何所施邪？谓性有善恶，而仁义待乎圣人之所定，此告子杞柳、栢棬之说也。老氏之学，致虚极，守静笃，甘瞑于无何有之乡，惘然似非人，内守而外不荡，归根曰静，静曰复命。主静、立人极，其亦本此与？其后杂引《文言》、《说卦》，而以知生死为易之至，盖自呈其所得之学、立说之原尔。

附：

祖望谨案：晦木先生宗炎，梨洲先生之仲弟也。先生雅不喜先天、太极之说，因作《图学辩惑》一卷。自先天、太极之图出，儒林疑之者亦多，然终以其出于大贤，不敢立异。即言之，嫌嫌莫能尽也。至先生而悉排之，世虽未能深信，而亦莫能夺也。

6. 胡渭《易图明辨》：

按：三轮肖坎、离二卦，五行即天地之生数。然伯阳专心修炼，特借此以明作丹之意，初非为易而设。盖三轮不可以为两仪，五行不可以为四象，其所谓易，专指坎、离、水、火，非圣人生生之易也。唐《真元妙经品》有《太极先天图》，合三轮五行为一，而以三轮中一○，五行下一○为太极，又加以阴静阳动、男女万物之象，凡四大○。“阴静”在三轮之上，“阳动”在三轮之下（三轮左离右坎者，水火既济之象；二○上阴下阳者，天地交泰之象。《鼎器歌》云“阴在上，阳下奔”，即此义也），男女万物皆在五行之下。与宋绍兴甲寅朱震在经筵所进《周子太极图》正同。今《性理大全》所载者，为三轮之左为“阳动”，右为“阴静”，而虚其上下之二○，以为太极，乃后人所改，非其旧也。此不在《本义》九图之列。或曰陈抟传穆修，穆修传周子；或曰周子所自作，而道家窃之以入《藏》。疑不能明，存而弗论云。

7. 惠栋《易汉学》：

辨《太极图》

秀水朱锡鬯先生曰，自汉以来，诸儒言易，莫有及《太极图》者，惟道家者流有《上方大洞真元妙经》著太极三五之说；唐开元中，明皇为制序，而东蜀卫琪注《玉清无极洞仙经》衍有无极、太极诸图。陈抟居华山，曾以《无极图》刊诸石，为圆者四位，五行其中，自下而上。初一曰“玄牝之门”，次二曰“炼精化气，炼气化神”，次三五行定位曰“五气朝元”，次四阴阳配合曰“取坎填离”，最上曰“炼神还虚，复归无极”，故谓之《无极图》。乃方士修炼之术尔。相传受之吕岩，岩受之钟离权，权得其说于伯阳，伯阳闻其旨于河上公。在道家未尝诮为千圣不传之秘也。周元公取而转易之，亦为圆者四位，五行其中，自上而下。最上曰“无极而太极”，次二曰阴阳配合，曰“阳动阴静”，次三五行定位，曰“五行各一其性”，次四曰“乾道成男，坤道成女”，最下曰“化生万物”。更名之《太极图》，仍不没无极之旨，由是诸

儒推演其说。南轩张氏谓，元公自得之妙，盖以手授二程先生者，自孟氏以来未之有也。（《曝书亭集》）

锡鬯先生又言，程子未曾受业于元公，元公亦无手授《太极图》之事。其说备载集中。愚谓道教莫盛于宋，故希夷之图、康节之易、元公之太极，皆出自道家。世之言易者，率以是三者为先河，而不自知其陷于虚无而流于他道也。王伯厚言，程子教人《大学》、《中庸》，而无极太极一语未尝及。夫程子言易，初不知有先天；言道，初不知有无极，此所以不为异端所惑，卓然在邵、周之上也。（伯厚谓程子不言无极、太极，是性、道不可得闻之义，此说却涉禅学矣。顾宁人先生曰，夫子之教人文行忠信，而性与天道在其中，故曰不可得而闻，忠恕之与一贯，岂有二耶！《黄氏日钞》曰，夫子述六经，后来者溺于训诂，未害也。濂溪言道学，后来者借以谈禅，则其害深矣。）

四、佛教与《周氏太极图》

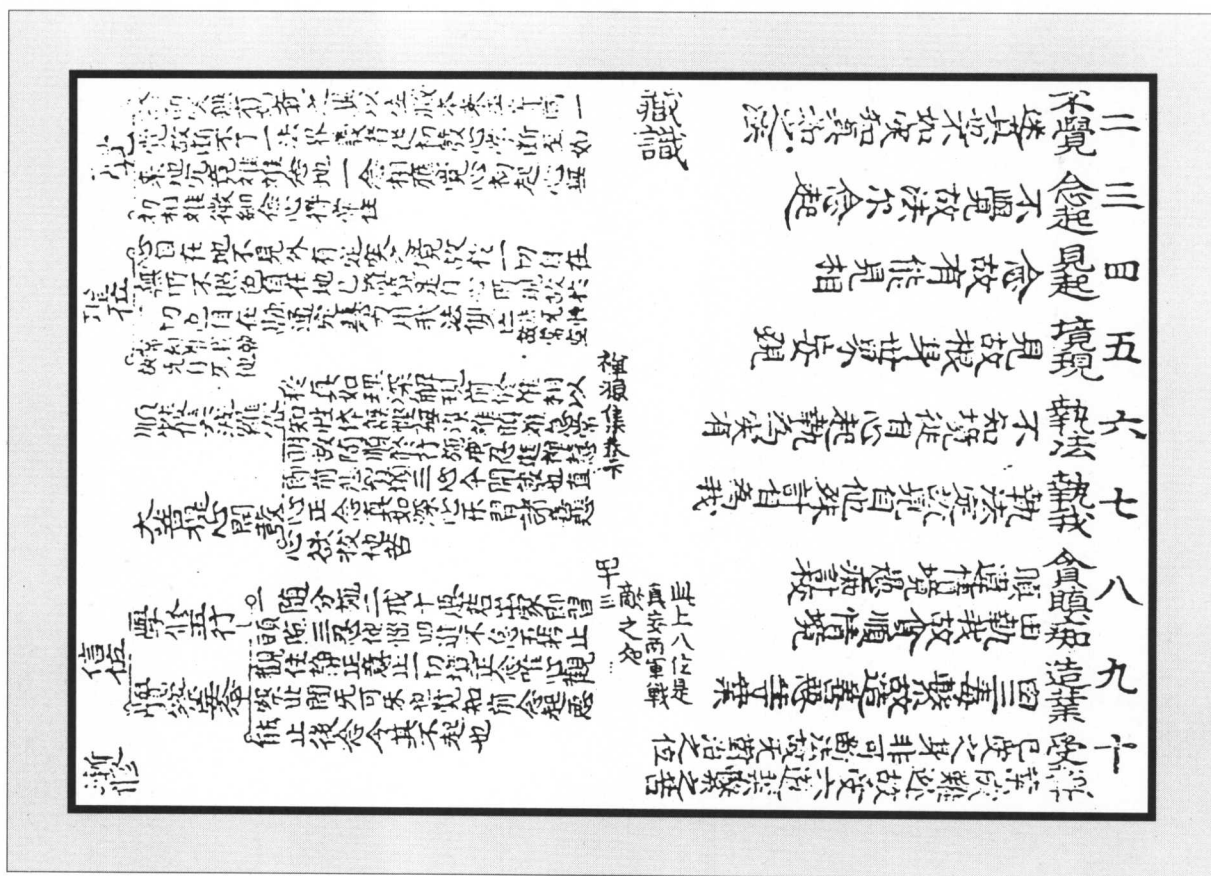

图 72 宗密十重图之一

(高丽本《禅源诸论集都序》)

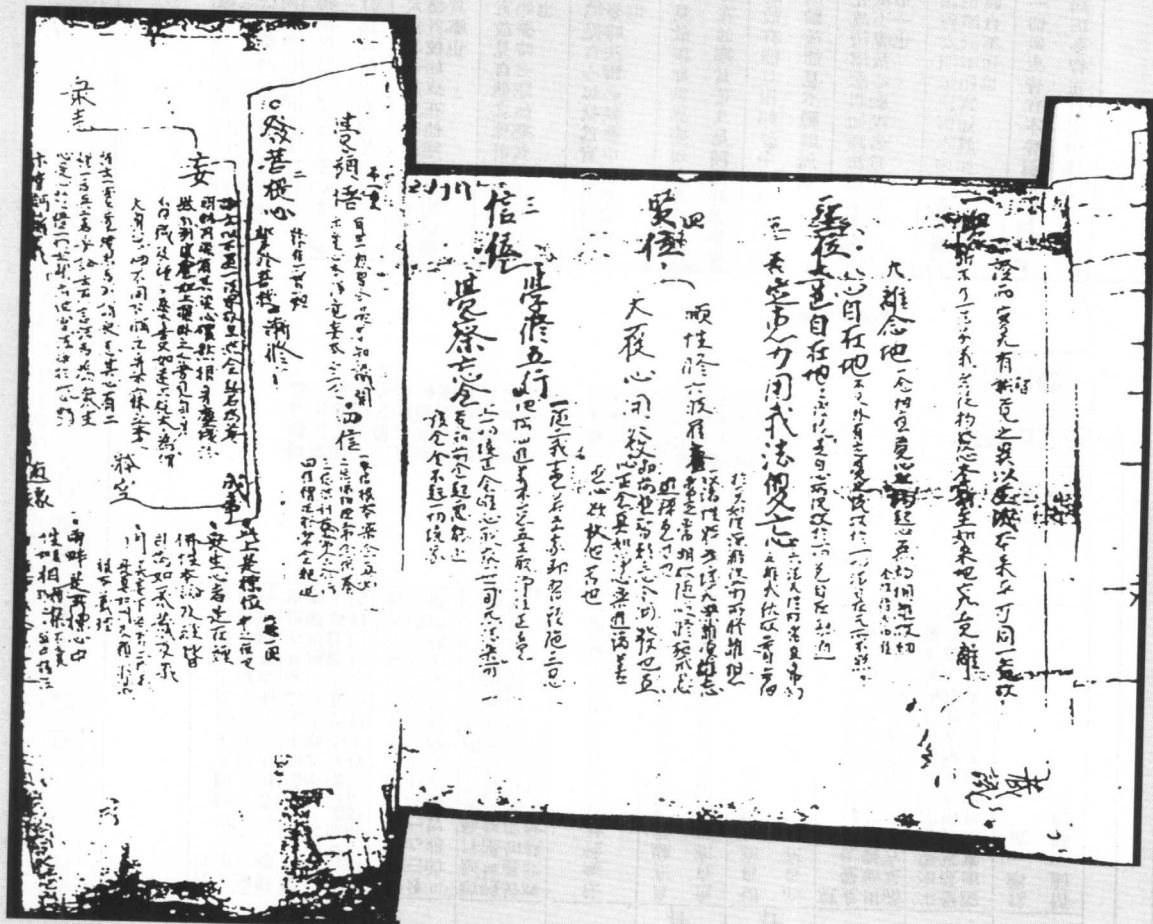

图 72 宗密十重图之二
(敦煌本《禅源诸论集都序》)

(部分,《大正藏》本《禅源诸论集都序》)

图 73 元贤五位图

《图说》：“最上一相，是黑白未兆之前，所谓向上宗乘中事也。次一相，表黑白既分之后，偏正交互之意。右之第一相，黑多白少，正中偏也；左之第一相，白多黑少，偏中正也；中央之一相，中黑外白，正中来也。右之第二相，全白，兼中至也；左之第二相，全黑，兼中到也。正中偏，偏中正，是相对而未兼；兼中至，兼中到，是相对而既兼。正中来无对，为中间之一位，即如五方之中，五常之信，五行之土。功勋五位，王子五位，君臣五位，不能配偏正五位。功勋与王子皆偏位上事也，君臣五位，是接人之法也。觉范改兼中至为偏中至，以对正中来，大误后学。今订正之。正中来是四位之枢纽，前二位入于此，后二位由此出，正像至尊之位，不可有对。以偏中至对正中来，则中间有两位，非金刚杵之象。”

附：忽滑谷快天评

此说亦不可信，何则？洞山《五位显诀》中：

正位却偏就偏辨得是圆两意，

偏位虽偏亦圆两意缘中辨得是有语中无语，

或有正位中来者是语中有语，

或有偏位中来者是语中无语，

或有相兼带来者这里不说有语无语云云。

以始二位圆两意之言为相对，次二位有语无语为相对，最后一位全无对。前四位为相对，最后是为

绝对，何疑哉！元贤却蹉过了。次见山之逐位颂，明记正中偏、偏中正、正中来、偏中至、兼中到，故不可改偏中至为兼中至。而从汾阳慈明始以至天童觉，于兼中至全失其据。贤五位之图，仿宋儒周茂叔之《太极图》，贤竟忘本如是。

（忽滑谷快天《中国禅学思想史》）

1. 度正《书周敦颐年谱后》：

或谓先生与胡文恭公同师润州鹤林寺僧寿涯，或谓邵康节之父邂逅文恭于庐山，从隐者老浮图游，遂同授易书。所谓隐者，疑即寿涯也。其后康节著《皇极经世》书，以数为宗，文恭立于朝，论尧迁闾伯于商丘，主辰；迁实沈于大夏，主参；商丘为宋，宋火德，大夏为并，并为水。古称参辰不并，火盛则水衰，宜进辰抑参。盖亦星历之学也。……昔孔子问礼于老聃，访乐于苌弘，谓孔子生知，未尝问老聃、苌弘者固不可；谓孔子之学本出于老聃、苌弘者，可乎？此不待圣智者，知其必不然矣。

2. 《归元直指集》：

《归元直指集》卷下引空谷之语云：“国一禅师以道学传于寿涯禅师，涯传麻衣，衣传陈抟，抟传种放，放传穆修，修传李挺之，李传康节邵子也。穆修又以所述《太极图》授濂溪周子，已而周子扣东林聪禅师《太极图》之深旨，东林为之委曲剖论，周子广东林之语而为《太极图说》。周子长于禅学工夫，是以工夫之道过于邵子，邵子长于天时历数，是以理数之道过于周子，至于道学则一也。”

附：忽滑谷快天论寿涯（录自《中国禅学思想史》）

此说以寿涯为麻衣之师，然与周敦颐等年代不同。寿涯者，其传不详，因而敦颐从寿涯受易之说，亦全不便检证。周敦颐参见东林常聪、晦堂祖心、佛印了元等当为事实，然而断定从东林授《太极图》说，却非史实。如谓《太极图》出于国一，其为妄说甚明。国一乃牛头禅之达者，非易学或道教之信徒。况称从国一得心传之寿涯，其传不明耶？《太极图》虽明白出于陈抟，周敦颐得之何人，却未详。

3. 《濂溪志》（录自《宋元学案·濂溪学案》）：

先生（胡宿）尝至润州，与先生游。或谓濂溪与先生同师润州鹤林寺僧寿涯，或谓邵康节之父邂逅先生于庐山，从隐者老浮屠游，遂同受易书。

4. 黄宗羲论《太极图》渊源（录自《宋元学案·濂溪学案》）：

宗羲案：周子之学，以诚为本。从寂然不动处握诚之本，故曰主静立极。本立而道生，千变万化皆从此出。化吉凶晦吝之途，而反复其不善之动，是主静真得力处。静妙于动，动

即是静。无动无静，神也；一之至也，天之道也。千载不传之秘，固在是矣。而后世之异论者，谓《太极图》传自陈抟，其图刻于华山石壁，列玄牝等名，是周学出于老氏矣。又谓周子与胡文恭同师僧寿涯，是周学又出于释氏矣。此皆不食其馘而说味者也。使其学而果是乎，则陈抟、寿涯亦周子之老聃、苾弘也；使其学而果非乎，即日取二氏而谆谆然辩之，则范缜之《神灭》、傅弈之《昌言》，无与乎圣学之明晦也。顾泾阳曰：“周元公不辟佛。”高忠宪答曰“元公之书，字字与佛相反，即谓之字字辟佛可也”，岂不信哉！

5. 黄百家论《太极图》渊源(录自《宋元学案·濂溪学案》):

百家谨案：周子之学，在于志伊尹之志，学颜子之学，已自明言之矣。后之儒者不能通知其微，尊之者未免太高，抑之者未免过甚。朱子曰：“宓戏作易，自一画以下；文王演易，自乾元以下，皆未尝言太极也，而孔子言之。孔子赞易，自太极以下，未尝言无极也，而周子言之。先圣后圣，岂不同条而共贯哉！”又曰：“无极二字，真得千圣以来不传之秘。”夫无极二字，且无论出于外氏，柳子厚曰“无极之极”，邵康节曰“无极之前，阴含阳也，有极之后，阳分阴也”。是周子之前已有无极之说矣。真西山曰：“元公直指无极、太极，以明道体，殆与伏羲始画八卦同功。”顾泾阳曰：“元公，三代以下之包牺也。”又曰：“宛然一孔子也。《太极图说》直与《河图》、《洛书》相表里。”夫《河图》、《洛书》，原属渺茫之事，兹不具论。顾既经羲皇之仰观俯察，则之以画卦，又经文王、周公、孔子一阐再阐三阐，大著于天下，必无尽废四圣之所已著者，而偶传方士之图，换其名色，便谓可与列圣齐肩，且更谓周乃生知之圣，而孔子仅九千镒。此则未免标榜，尊之太高者。晁氏谓元公师事鹤林寺僧寿涯，而得“有物先天地，无形本寂寥；能为万象主，不逐四时凋”之偈，《性学指要》谓：“元公初与东林总游，久之无所入，总教之静坐，月余忽有得，以诗呈曰：‘书堂兀坐万机休，日暖风和草自幽。谁道二千年远事，而今只在眼睛头。’总肯之，即与结青松社。”游定夫有“周茂叔穷禅客”之语，丰道生谓：“二程之称胡安定，必曰胡先生，不敢曰翼之。于周，一则曰茂叔，再则曰茂叔，虽有吟风弄月之游，实非师事也。至于《太极图》，两人生平俱未尝一言道及，盖明知为异端，莫之齿也。”先遗献尝辩之，其过圆通寺诗有云“何须孔墨话无征”者，此也。嗟乎！儒、释分途，冰炭迥别，谈学者动以禅学诋人，殊可怪也。夫大道本公，吾儒之所以为正道，释氏之所以为异端，非从门户起见也。盖实因吾圣入之道，由仁义礼智以为道德，忠孝爱敬以尽人伦，慈祥恭俭以应事机，财成辅相以理民物，存顺没宁，其视生死犹昼夜也。而释氏止以自了生死为事，背弃君亲，灭绝天理；不娶不嫁，断绝人类；不耕不织，废弃人事；蝗蝻延蔓，蠹贼生民。总由其视生死事重，豫办死地，虽生之日，无异于死，故自心性知识，以至山河大地，一切空之，听六根之交于六尘，而应事无情，任善恶之无主，猖狂而有无不著。此如忧庐室之崩颓，而先自焚之也。而其尤可痛恶者，创轮回之说，谓父母为今生之偶值，使人爱亲之心从此衰歇，而又设为天堂地狱，种种荒唐怪妄之谈，涛张凿凿，所以为异端也。非谓凡从事于心性，克己自治，不愿乎外，深造自得者，便可诬之为禅也。是故同一言性，儒者之性善而释氏之性空也；同一言心，儒者之心依乎仁而释氏以无心为心也；同一言觉，儒者以天理为闻道而释氏以无理为悟也。种种悬绝，曷可胜言，奈何全不

知儒、释之根柢而妄加訾议乎？试观元公，以诚为五常之本，百行之源，以无欲主静立人极。其居怀高远，为学精深，孝于母，至性惓惓过人，又勤于政事，宦业卓然，此正与释氏事事相反者。若果禅学如此，则亦何恶于禅学乎？即或往来于二林，以资其清静之意，亦何害邪？至于受学于周茂叔之言，亲出于明道之口，岂以仲尼二字疑子思之不为宣圣孙乎？此皆未免有意抑之过甚者。惟黄山谷曰：“茂叔人品甚高，胸怀洒落，如光风霁月。好读书，雅意林壑，初不为人窘束。廉于取名而锐于求志，薄于徼福而厚于得民，菲于奉身而燕及菑嫠，陋于希世而尚友千古。”此则不亢不卑，延平李氏谓是知德之言，善形容乎有道气象者也。

6. 空谷景隆语与忽滑谷快天评：

空谷论道学之渊源云：“国一禅师以道学传于寿涯禅师，涯传麻衣，衣传陈抟，抟传种放，放传穆修，修传李挺之，李传康节邵子也。穆修又以所传《太极图》，授于濂溪周子，已而周子扣问东林总禅师《太极图》之深旨，东林为之委曲剖论，周子广东林之语，而为《太极图》说。”

是以未有确证。《太极图说》非以佛教为本，乃本于易与老庄立说，谓为“广东林之语”颇可疑。

“周濂溪初扣黄龙南禅师教外别传之旨，南谕濂，其略曰：‘只消向你自家屋里打点，孔子谓朝闻道，夕死可矣。毕竟以何为道，夕死可耶？颜子不改其乐，所乐者何事？但于此究竟，久久自然有个契合处。’（出《附章氏家谱》）濂一日扣问佛印元禅师曰：‘毕竟为何为道？’元曰：‘满目青山一任看’，濂拟议，元呵呵笑而已。濂脱然有省（出《资鉴》并佛印语录后跋）。濂闻东林总禅师得竹林寿涯禅师、麻衣道者二师心传易学，穷神极性，由是扣之。总谕濂，其略曰：‘吾佛谓实际理地即真实无妄，真而无妄即诚也。大哉乾元，万物资始，资此实理，乾道变化，各正性命。正此实理，天地圣人之道至诚而已。必要著一路实地工夫，直至于一旦豁然悟入，不可只在言语上会。’濂一日与张子厚等，同诣东林论性，总曰：‘吾教中多言性，故曰性宗。所谓真如性、法性，性即理也。有理化界、事法界，理事交彻，理外无事，事必有理。’诸子沉吟未决。濂毅然出曰：‘性体冲漠，惟理而已，何疑耶？’横渠曰：‘东林性理之论，惟我茂叔能之。’（出《弘益记闻》）濂问太极，总曰：‘易在先灭，无形有理，盖太极即易也；无形之理，即无极也。天地间只是一气，进退而为四时，以一气言之，皆元之为也。’”（刻时中所得东林真笔论易之语，又《尹氏家塾》及《苏季明笔记》详备，并有“程子深受元包四德”之语。）

寿涯、麻衣传记不明，其心传易学又似为架空之臆说。又云：“五峰胡先生序《通书》，谓濂得《太极图》于穆修，修得于种放，放得于陈抟，此其学之一师也。明说《太极图》非濂所作。陈抟之学得于麻衣，麻衣得于寿涯禅师（出《性学指要》并《正易心法》）。濂问《太极图》之所由，总曰：‘竹林寿涯禅师，得国一禅师之所传，其来远矣。非言事物，而言至理。当时建图之意，据吾教中依空立世界，以无为万有之祖，以无为因，以有为果，以真为体，以假为用，故云无极之真，妙合而凝。’濂复造佛印之室，叙及悟由，印曰：‘吾多教人孔孟之

大义，今公所负，可以起之，宜力行无滞。’东林亦有谕濂倡儒为道学之语（出《松窗杂记》）。濂谕学者曰：‘吾此妙心实得启迪于南老，发明于佛印。易道义理廓达之说，若不得东林开遮拂拭，断不能表里洞然，该贯弘博矣。’（出《尹氏家塾》并《性学指要》）濂往湖州灵山寺访大颠师遗迹，见韩子上大颠书，累幅并存，及留衣亭，肃然无恙。故题诗曰：‘退之自谓如夫子，原道深排释老非。不识大颠何似者，数书珍重更留衣。’（出《性理群书》并《灵山寺留衣亭真迹》）濂作《爱莲诗》曰：‘佛爱我亦爱，清香蝶不偷。一般奇绝处，不上妇人头。’（出《郑谷集》）濂性简约，平居澹如也。晚年悉屏文字，惟务静胜，而卒得道学之传（《廉溪行状》）。东林教人惟务静胜，濂溪之久不事笔砚，终日端坐，窗前草色同一生意，盖是静中有得。（《弘益记闻》）道学性理之始，实倡于涯师，而至于总师，总以授周子（《弘益记闻》）。陈忠肃公曰：‘性理之说，东林授之濂溪，濂溪广之，其言遍于佛书。’（《莹中录》并《性学指要》）后村刘先生诗曰：‘濂溪学得自高僧’，又云：‘始知周孔外，别自有英豪。’（出《后村集》）”

次论程明道学说与佛教之关系云：“程明道深味于《华严合论》，自谓有所心融意会为喜，以其所由书于云盖寺。明道以亡母寿安院君忌辰，往西京长庆寺，修冥福躬预斋席，见众僧入堂，周旋武步，威仪济济，伐鼓敲钟，内外整肃，一坐一起并准清规。乃叹曰：‘三代礼乐，尽在是矣。’（《弘益记闻》）”

就程伊川：“灵源清禅师，答伊川书曰：‘妄承过听，以知道者见期，虽未一奉目击之欢，闻公留心此道甚久。天下大宗师，历扣殆遍，乃犹以鄙人未见为不足。顷年间，闻先师言公见处，今览公所作《法要后序》，深观信入，其实不虚也。’（出《灵源语录》）”

所云当为事实。又云：“东林谕濂，有一中散为万事，未复合为一理，及天理之性，人欲之私。天地万物，本吾一体，元包四德，诚通诚复等辞。二程传其学，故伊川著书立言，皆本其意，或全用其语。如《易传》序，体用一源，显微无间（此二句出《唐清凉国师华严经疏》）；濂溪《太极图说》：无极之真，妙合而凝（此二句出《华严经法界观》），无极而太极等语，全是东林口诀。《周子通书》、《濂洛集》等，皆根于此。周、程取用佛语，多类此也。”

谓“无极之真，妙合而凝”二句，出《华严经·法界观》，全非也。案《华严经·法界观品》无此语，隆所谕据传说，而多臆断，不足轻信。

（录自《中国禅学思想史》，朱谦之译，上海古籍出版社，1994）

五、其他《太极图》

(一) “旧有此图”式

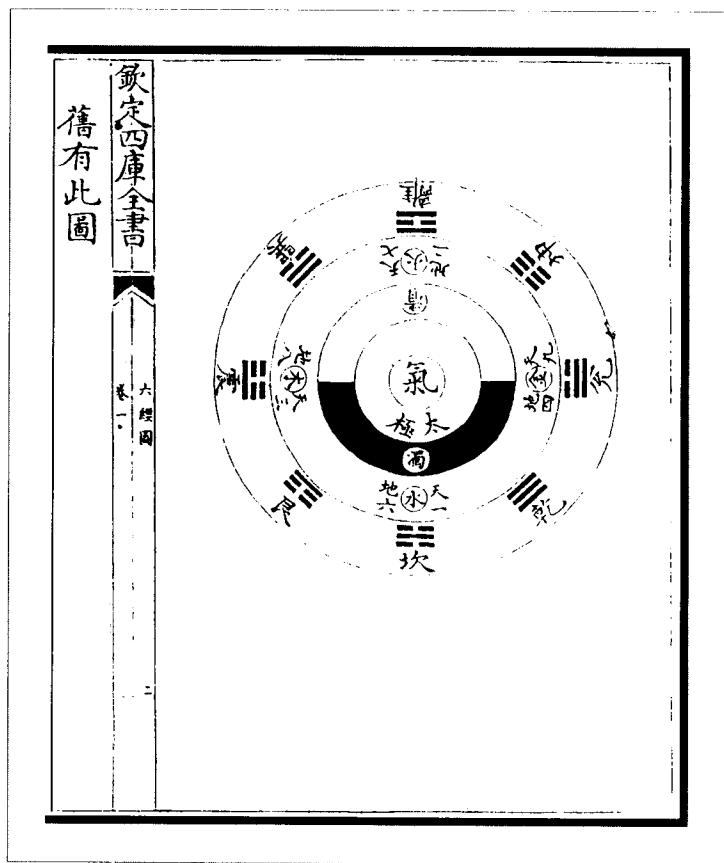

图 74 旧有此图(太极)

太极未有象数,唯一气耳。一气既分,轻清者上为天,重浊者下为地,太极生两仪也。两仪既分,则金、木、水、火四方之位列,两仪生四象也。水数六,居坎而生乾;金数九,居兑而生坤;火数七,居离而生巽;木数八,居震而生艮。四象生八卦也。

(杨甲《六经图》)

舊有此圖
太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者上為天重濁者下為地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也

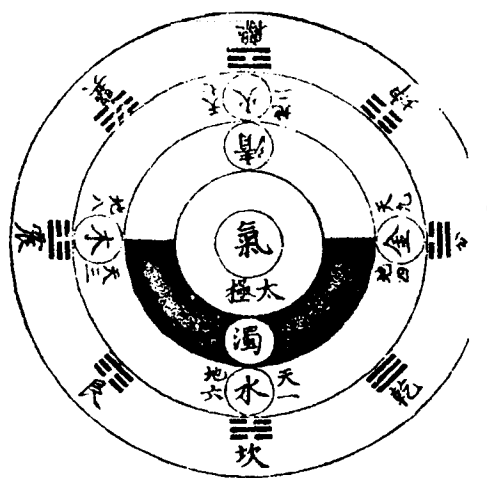
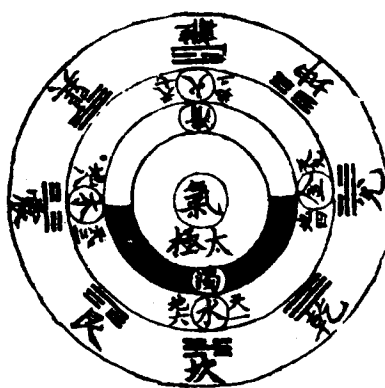

图 75 旧有此图
(《大易象数钩深图》)

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者為天重濁者為地是生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列是生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮是四象生八卦也

周易圖卷上
太極圖

陽一

图 76 太極圖
(《周易圖》)

後天太極圖

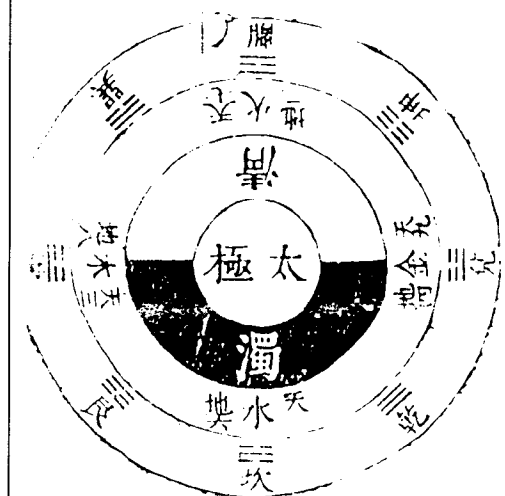

图 78 后天太极图
(胡世安《大易则通》)

易有太極圖

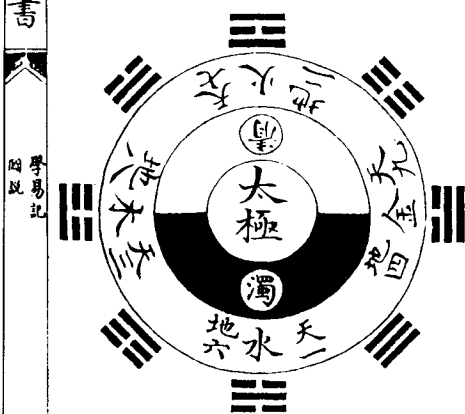

图 77 易有太极图

(图 77)天地之初，一气而已。云太极者，一气未分之初欤？一气既分，轻清者为天，重浊者为地，是生两仪也。两仪既分，则金、木、水、火四方之位列，是生四象也。万物出乎震而齐乎巽，得天三地八生成之数，震阳木巽阴木之象也。木生火，天七火之成数，万物皆相见，离为南方之卦也。火生土，阴极于二，故坤位西南，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。土生金，说乎兑，战乎乾，得四九生成之数，兑阴金乾阳金之象也。金生坎水，正北方之卦，于时为冬，万物归根，复命之时也。水受制于土，故艮居东北，万物之所成终，而所成始也。元而贞，贞而元，无有已也。艮也者，其造化循环之枢欤？

(李简《学易记》)

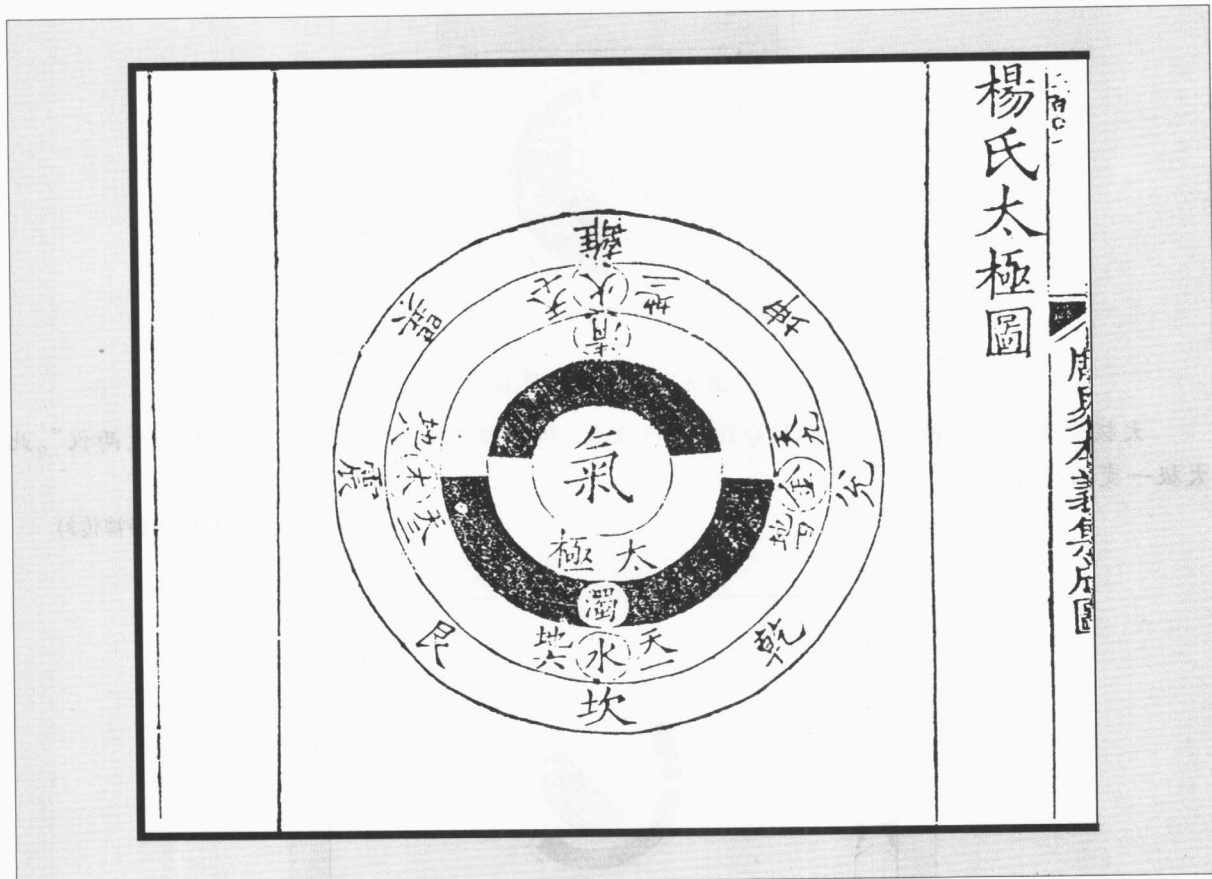

图 79 杨氏(鼎卿)太极图
(熊良辅《周易本义集成图》)

(二) 阴阳鱼式及其前驱

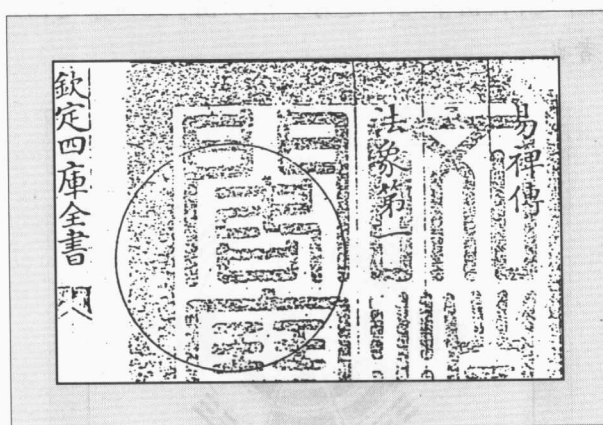

图 80 易有太极法象图

太极者，万化之本也，阴阳动静之理。虽具于其中，而其肇未形焉，故曰“易有太极”。

(林至《易裨传》)

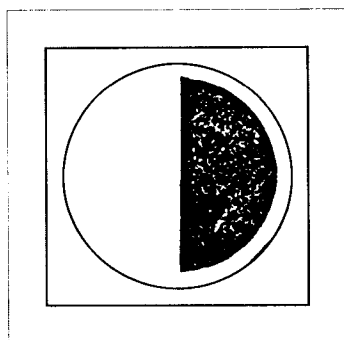

图 81 太极一变图

太极动而生阳,静而生阴,分阴分阳,两仪立焉,则奇偶之画所自形也,故曰“太极生两仪”。此太极一变而得之者也。

(林至《易裨传》)

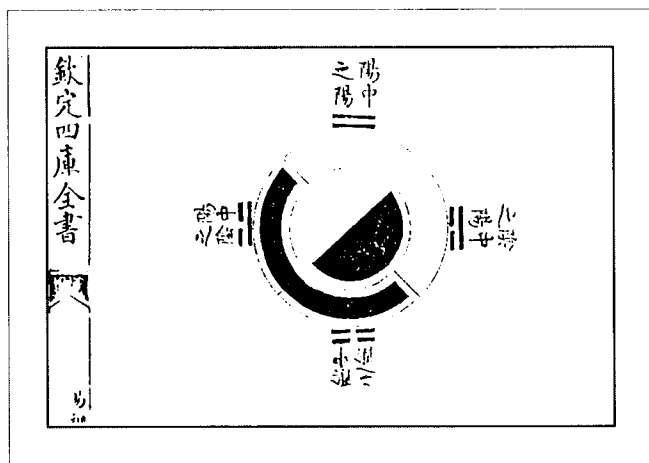

图 82 太极再变图

阳分而为阴阳,曰阳中之阳,阳中之阴;阴分而为阴阳,曰阴中之阴,阴中之阳。阳中之阳,阴中之阴,是为老阳老阴;阳中之阴,阴中之阳是为少阳少阴。此四象之画所自成也,故曰“两仪生四象”。此太极再变而得之者也。

(林至《易裨传》)

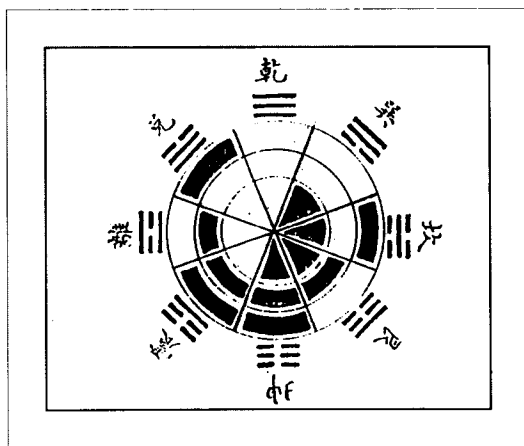

图 83 太极三变图

四象之阴阳复分，而八卦成列，则三才之画具矣。乾与坤对，离与坎对，兑与艮对，震与巽对，故曰“四象生八卦”。此太极三变而得之者也。

(林至《易裨传》)

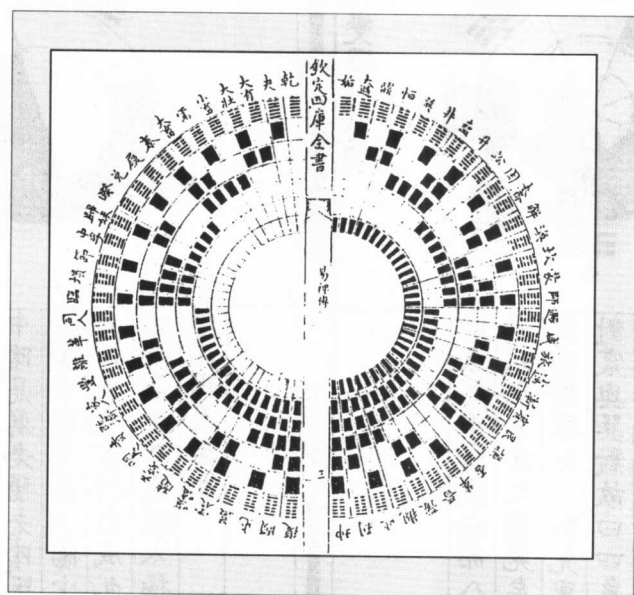
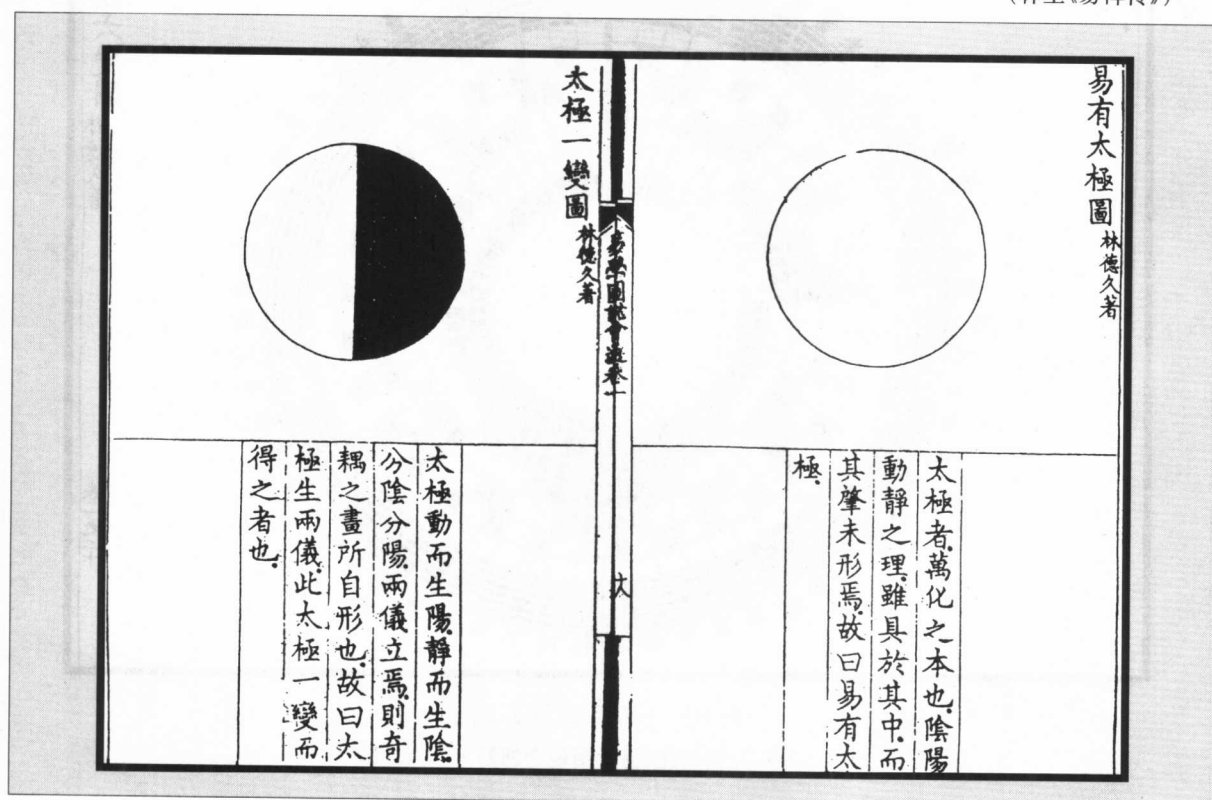

图 84 太极六变图

大传曰：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”《说卦》曰：“分阴分阳，迭用刚柔，故易六位而成章。”此八卦重而为六十四卦，太极六变而得之者也。

(林至《易裨传》)

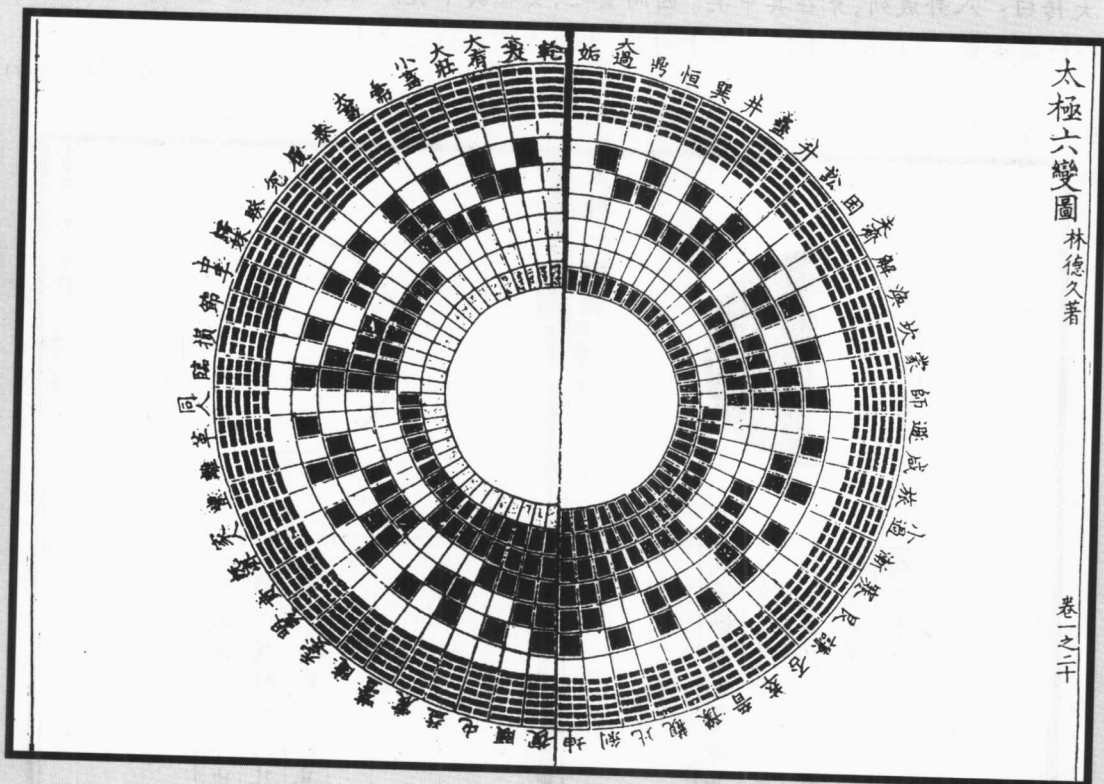
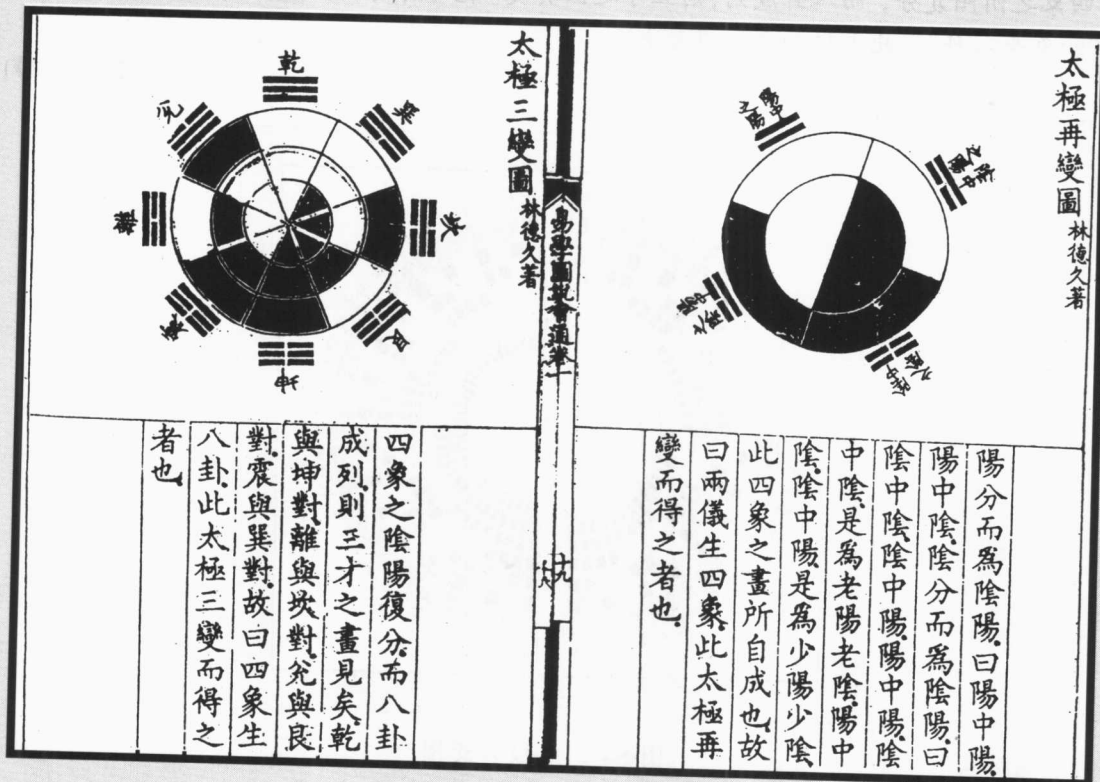

图 85 林至太极五图
(杨方达《易学图说会通》)

(图 86)伏羲则《河图》以画八卦,而实与《洛书》相表里,大禹则《洛书》以叙九畴,而实与《河图》相贯通,一而二,二而一者也。先天八卦自两仪而四象,自四象而八卦,得数四十有九,若并太极数之,则得五十数焉。故所虚之一为太极,实两仪、四象、八卦之所由生也。《洪范》自五行而五纪,自三德而六极,得数四十有九,若并皇极数之,则得五十数焉。故所虚之一为皇极,实五行至五纪,三德至六极、八畴之所由统也。曰,先天虚一而为太极,《洪范》虚一而为皇极,世亦有言之者矣,子之说毋乃出于彼耶?曰,彼知太极之为虚一者,不知皇极之为虚一;知皇极之为虚一者,不知太极之为虚一;吾之取此,于以见大衍之数无所不通云耳,岂彼所得专哉!

(丁易东《大衍索隐》)

图 86 先天图合大衍数五十用四十九图

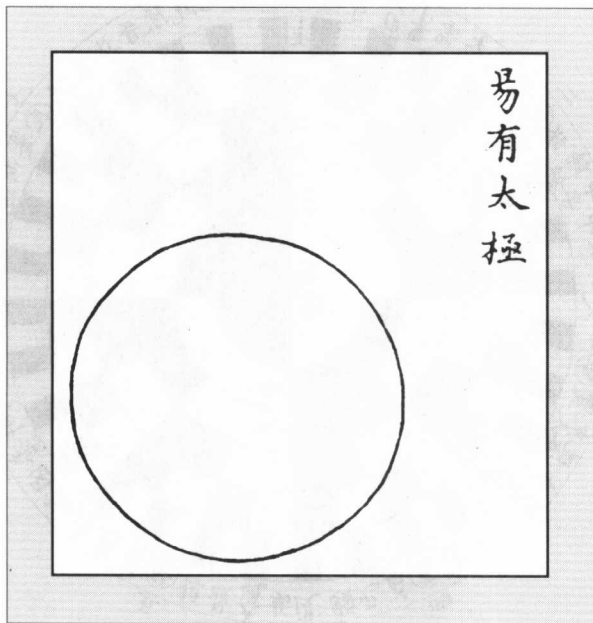

图 87 易有太极图
(熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》)

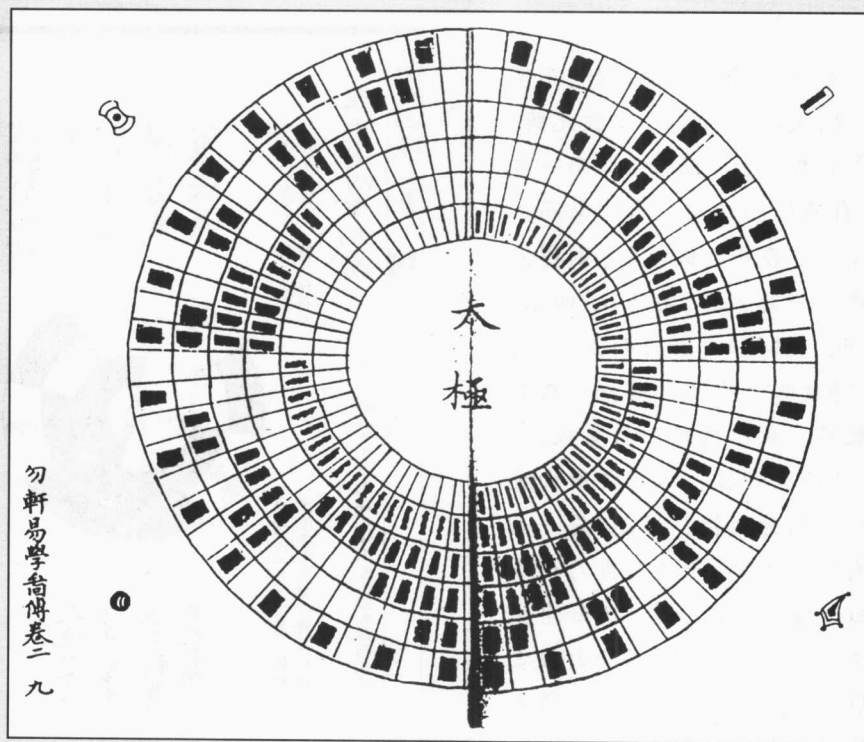

图 88 太极六十四卦圖
(熊禾《勿軒易學啟蒙圖傳通義》)

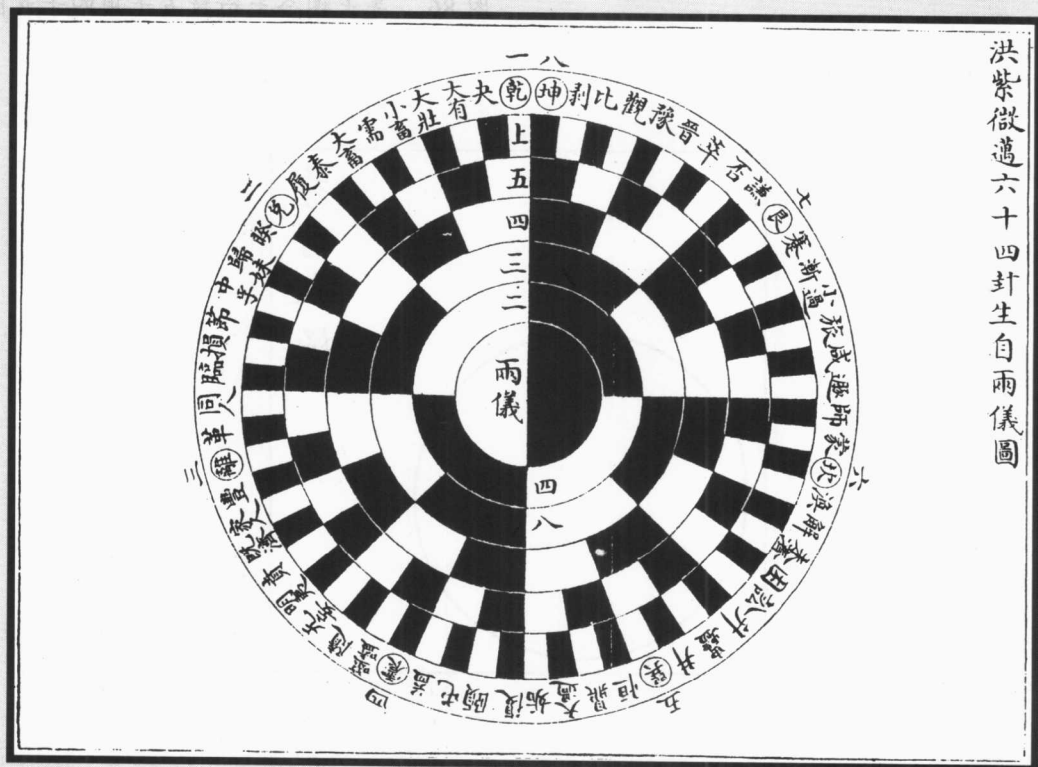

图 89 洪紫微邁六十四卦生自兩儀圖

(图 89) 孔子云, 天地定位, 山泽通气, 雷风相薄, 水火不相射。八卦相错者此也, 非止乎此也。八卦之中, 分列五十六卦, 亦皆首尾相错。夬与复相错, 睽与革相错, 其余相次至于谦、剥, 皆相错, 又非止乎此也。乾与坤相伏, 故相对; 夬与剥相伏又相对, 其余相次至于复、姤, 悉皆两两相伏。阳根于阴, 阴根于阳, 阴阳之精互藏其宅。洪紫微此图, 其自然之理, 盖出于伏羲八卦次序图, 因而重之而为六十四也。此图传世始于迈邪? 其亦有所受也邪? 是因见尧夫乾南坤北之先天, 遂更而为此图邪? 要之有天地以来便有此象, 伏羲既画之后, 此图已具天地之间矣。

(李简《学易记》)

(图 90) 天地自然之图, 宓戏时, 龙马负而出于荣河, 八卦所由以画者也。易曰河出图, 圣人则之; 《书》曰《河图》在东序是也。此图世传蔡元定得于蜀之隐者, 秘而不传, 虽朱子亦莫之见, 今得之陈伯敷。尝执玩之, 有太极函阴阳, 阴阳函八卦自然之妙, 实万世文字之本原, 造化之枢纽也, 乌乎! 神哉!

(赵抃谦《六书本义》)

图 90 天地自然河图

附录

1. 袁楠《易三图序》(录自《四库全书》本《清容居士集》):

易三图序

上饶谢先生遁于建安, 番禺吴生蟾往受易焉。后出其图, 曰建安之学为彭翁, 彭翁之传为武夷君, 而莫知所授。或曰托以隐秘, 故谓之武夷君焉。复曰吾: “易, 神也。易何为而神也? 神者, 易之始也, 易不可以强名也, 不名则亡易, 愿叙其旨。” 袁楠曰: “夫亡易者, 非圣人之本旨也。神以易, 圣人之易得矣。然则何为神? 无端而莫可见也。惟无端焉, 故无体焉, 存而明之, 而数以生焉。数生矣而始有变, 变立矣而会以理。理者其一也, 理不能以尽易, 因数以立者理也, 用变以逆者非理也。故曰‘阴阳不测之谓

神’”。始晁以道纪传易统绪，截立疆理，俾后无以伪，至荆州袁溉道洁始受于薛翁，而易复传。袁乃以授永嘉薛季宣士龙。始薛授袁时，尝言河洛遗学多在蜀汉间，故士大夫闻是说者，争阴购之。后有二张，曰行成，精象数；曰缙，通于玄。最后朱文公属其友蔡季通如荆州，复入峡，始得其三图焉。或言《洛书》之传，文公不得而见。今蔡氏所传书讫不著图，藏其孙抗，秘不复出。临邛魏了翁氏尝疑之，欲经纬而卒不可得。季通家武夷，今彭翁所图，疑出蔡氏，惜彭不具本始。谢先生名字今不著，其终也世能道之。

2. 《宋史·蔡元定传》：

蔡元定字季通，建州建阳人。生而颖悟，八岁能诗，日记数千言。父发，博览群书，号牧堂老人，以程氏《语录》、邵氏《经世》、张氏《正蒙》授元定，曰：“此孔孟正脉也。”元定深涵其义。既长，辨析益精。登西山绝顶，忍饥啖荠读书。

闻朱熹名，往师之。熹扣其学，大惊曰：“此吾老友也，不当在弟子列。”遂与对榻讲论诸经奥义，每至夜分。四方来学者，熹必俾先从元定质正焉。太常少卿尤袤、秘书少监杨万里联疏荐于朝，召之，坚以疾辞。筑室西山，将为终焉之计。

时韩侂胄擅政，设伪学之禁，以空善类。台谏承风，专肆排击……并及元定。元定简学者刘砺曰：“化性起伪，乌得无罪！”未几，果谪道州。州县捕元定甚急，元定闻命，不辞家即就道。熹与从游者数百人饯别萧寺中，坐客兴叹，有泣下者。熹微视元定，不异平时，因喟然曰：“友朋相爱之情，季通不挫之志，可谓两得矣。”元定赋诗曰：“执手笑相别，无为儿女悲。”众谓宜缓行，元定曰：“获罪于天，天可逃乎？”杖履同其子沈行三千里，脚为流血，无几微见言面。

至春陵，远近来学者日众，州士子莫不趋席下以听讲说。有名士挟才简傲、非笑前修者，亦心服谒拜，执弟子礼甚恭。人为语之曰：“初不敬，今纳命。”爰元定者谓宜谢生徒，元定曰：“彼以学来，何忍拒之？若有祸患，亦非闭门塞窦所能避也。”贻书训诸子曰：“独行不愧影，独寝不愧衾，勿以吾得罪故遂懈。”一日，谓沈曰：“可谢客，吾欲安静，以还造化旧物。”阅三日卒。侂胄既诛，赠迪功郎，赐谥文节。

元定于书无所不读，于事无所不究。义理洞见大原，下至图、书、礼乐、制度，无不精妙。古书奇辞奥义，人所不能晓者，一过目辄解。熹尝曰：“人读易书难，季通读难书易。”熹疏释《四书》及为《易》、《诗》传、《通鉴纲目》，皆与元定往复参订；《启蒙》一书，则属元定起稿。尝曰：“造化微妙，惟深于理者能识之，吾与季通言而不厌也。”

3. 胡渭《易图明辨·先天太极》：

清容，博雅君子也，君子之言信而有征，故首著之。季通所得三图，一为先天太极图，无疑矣；其二盖《九宫图》与《五行生成图》。而希夷未尝名之曰《洛书》，故或言《洛书》，朱子不得见也。

渭按：“蔡氏所得之三图，清容不言其形象，未知何如？据古则所传，以为蔡氏之所得，盖三图之中，此居其一，名曰‘先天图’，亦曰‘太极图’，取《参同契》之月体纳甲、二用三五与九宫、八卦混而一之者也。朱子发云，陈抟以《先天图》授种放，三传而至邵雍，则康节之学实出于希夷，其所演以为先天古易者，悉本此图可知也。后人谓之‘天地自然之图’，又谓之‘太极真图’。其环中为太极，两边白黑回互；白为阳，黑为阴。阴盛于北而阳起薄之，故邵子曰‘震始交阴而阳生’，自震而离而兑以至于乾，而阳斯盛焉。震东北，白一分黑二分，是为一奇二偶；兑东南，白二分黑一分，是为二奇一偶；乾正南，全白，是为三奇纯阳；离正东，取西之白中黑点，为二奇含一偶，故云‘对过阴在中’也。阳盛于南而阴来迎之，故邵子曰‘巽始消阳而阴生’，自巽而坎而艮以至于坤，而阴斯盛焉。巽西南，黑一分白二分，是为二偶一奇；艮西北，黑二分白一分，是为二偶一奇；坤正北，全黑，是为三偶纯阴；坎正西，取东之黑中白点，为二偶一奇，故云‘对过阳在中’也。坎、离为日月，升降于乾、坤之间而无定位，纳甲寄中宫之戊己，故东西交易，

与六卦异也。八方三画之奇偶与白黑之质，次第相应，天工乎？人巧乎？其自然而然之妙，非窃窥造化阴阳之秘者，亦不能为也。但不可指以为伏羲之《河图》耳。……自种放之后，儒者受此图皆有所变通恢廓，而非复希夷之旧，唯蜀之隐者得其本真，私相授受，以为丹家之要诀，箴叟酱翁之徒是也。故虽朱子之博洽亦不得见，而必属季通入峡求之。盖即酷爱《参同契》之意，以为坐谈龙肉，不如吃猪肉而饱也。其终不以为《河图》而列诸经首者，盖以图出希夷源自伯阳，不若根柢大传五十有五之数，为得其正耳。非季通秘之而不与言也。”

“希夷所传之图，乃天地自然之图，白黑回互之状，康节之所受而演之者也，于《龙图》曷与焉！”

或问，朱子谓希夷之学源出《参同契》，何以知其然乎？曰：“即其阴阳盛衰之数，以推晦朔弦望之气而知，其理有若合符节者矣。阳气生于东北而盛于正南，震、离、兑、乾在焉，即望前三候，阳息阴消之月象也；阴气生于西南，而盛于正北，巽、坎、艮、坤在焉，即望后三候，阳消阴息之月象也。阴极于北而阳起薄之，阴避阳，故回入中宫，而黑中复有一点之白；阳极于南而阴来迎之，阳避阴，故回入中宫，而白中复有一点之黑，盖望夕月东日西，坎、离易位，其黑中白点即是阳光，白中黑点即是阴魄，东西正对，交注于中，此二用之气所以纳戊己也。举《参同》千万言语之玄妙而括之以一图，微而著，约而赅，丹家安得不私之为秘宝，而肯轻出示人耶？”

图 91 龙马真象图

彬阳何氏孟春《易疑》，亦载《天地自然河图》，而列此图于其上。此图中加一圈，不知何所受也。乃以为龙马所负之真象，则臆说耳。观内篇《天地自然河图》则可见矣。此图加圈，必因《太极图》阳动阴静中之有小圈而为之也。今载《太极图》（按：《周氏太极图》）于下而辩论之。

（季本《易学四同别录》）

图 92 天地自然河图

图 93 古太极图

今按,赵氏以此图为龙马所负以出河者。谓蔡元定得于蜀,隐秘而不传,虽朱子亦莫之见。然西山考论邵子所传于李之才《河图》语甚详悉,未尝及此图。则此图必非出于陈抟、穆修之派。然其阴阳消长各得其中理,与天数二十有五、地数三十之图相合,以之画卦法象显然,据此图所列卦位可见矣。盖必山林有道之士,依仿《古河图》而为之者,其徒自秘,至陈伯敷而始有传耳。若谓蔡元定得之而朱子亦莫之见,则元定于朱子无书不相讲明,岂有秘而不与之言哉!至谓龙马所负即此图,则自神其说,亦大过矣。

(季本《易学四同别录》)

是图也,将以为沦于无邪,两仪、四象、八卦与夫万象森罗者已具在矣;抑以为滞于有邪,凡仪象卦画与夫群分类聚森然不可纪者,曾何形迹之可拘乎?是故天一也,无声无臭,何其隐也;成象成形,何其显也。然四时行,百物生,莫非其于穆之精;神无方,易无体,不离乎形象之外;自一而万,自万而一,即此图是也。默识此图,而太极生生之妙,完具胸中,则天地之化机,圣神之治教,不事他求,而三才一贯,万物一体,备是矣。可见,执中执此也,慎独慎此也,千古之心传传此也。可以图象忽之哉!

正南纯阳方也,故画为乾;正北纯阴方也,故画为坤;画离于东,象阳中有阴也;画坎于西,象阴中有阳也;东北阳生阴下,于是乎画震;西南阴生阳下,于是乎画巽;观阳长阴消,是以画兑于东南;观阴盛阳微,是以画艮于西北也。

《古太极图说》一

道必至善,而万善皆从此出,则其出为不穷;物本天然,而万物皆由此生,则其生为不测。包罗主宰者,天载也,泯然声臭之具无;纤巧悉备者,化工也,浑乎雕刻之不作。赤子未尝学,虑言知能之良必归之;圣人绝无思,为言仁义之至必归之。盖凡有一毫人力安排布置,皆不可以语至道、语至物也。况谓之太极,则盘天地亘古今,瞬息微尘,悉统括于兹矣,何所庸其智力哉!是故天地之造化,其消息盈虚,本无方体无穷尽,不可得而图也。不可得而图者,从而图之,将以形容造化生生之机耳。若以人为矫强分析于其间,则天地之自然者,反因之而晦矣。惟是图也,不知画于何人,起于何代,因其流传之久,名为《古太极图》焉。尝读《易·系辞》首章,若与此图相发明,《说卦》“天地定位”数章,即阐明此图者也。何也?总图即太极也,黑白即阴阳两仪、天地卑高贵贱动静刚柔之定位也。黑白多寡即阴阳之消长,太阴、太阳、少阴、少阳,群分类聚,成象成形,寒暑往来,乾男坤女,悉于此乎见也。以卦象观之,乾、坤定位上下,坎、离并列东西,震、巽、艮、兑随阴阳之升降,而布于四隅,八卦不其毕具乎!然太极、两仪、四象、八卦、吉凶、大业,虽毕见于图中,而其所以生生者,莫之见焉。其实阴阳由微至著,循环无端,即其生生之机也。太极不过阴阳之浑沦者耳,原非先有太极,而后两仪生;既有两仪,而后四象、八卦生也;又岂两仪生而太极遁,四象生而两仪亡,八卦生而四象隐,两仪、四象、八卦各为一物,而别有太极宰其中统其外哉?惟于此图,潜神玩味,则造化之盈虚,消息隐然,呈象效法,皆可意会,何必别立图以生之?又何必别立名象以分析之也?此之谓至道而不可离,此之谓至物而物格知至也。若云孔子以前无《太极图》,而《先天图》画于伏羲,《后天图》改于文王,考之易皆无据,今尽阙之可矣。虽然乾、坤之易简,久大之德业即于此乎在,而虞廷执中,孔门一贯,此外无余蕴也。但按图索骥,则又非古人画象垂训之意矣。故曰“神而明之,存乎其人;默而成之,不言而信,存乎德行”。

《古太极图说》二

《古太极图》,圣人发泄造化之秘,示人反身,以完全此太极也。是极也,在天地匪巨、人身匪细、古今匪遥、呼吸匪暂也。本无象形、本无声臭,圣人不得已而画之图焉。阴阳刚柔翕辟摩荡,凡两仪、四象、八卦皆于此乎具,而吉凶大业生焉。即所谓一阴一阳之道、生生之易、阴阳不测之神也。惟于此图反求之身,而洞彻无疑焉。则知吾身即天地,而上下同流,万物一体,皆吾身所固有,而非外铄我者,然而有根源焉。培其根则枝叶自茂,濬其源则流派自长。细玩图象,由微至著,浑辟无穷,即易所谓“乾元资始,乃统天”是也,何也?分阴分阳,而阴即阳之翕也;纯阴纯阳,而纯阳即一阳之积也。一阳起于下者,虽甚微,而天地生生化化,变通莫测,悉由此以根源之耳。况以此观之河洛,则知《河图》一六居下,《洛书》戴九履一,其位数生克不齐,而一之起于下者,宁有二哉!以此观之,易六十四卦始于乾,而乾初九潜龙勿用,谓阳在下也。先天圆图起于复者此也,横图复起于中者此也,方图震起于中者此也,《后天图》帝出乎震者亦此也。诸卦爻图象不同,莫非其变化,特其要在反身,以握乎统天之元,于以完全造化,与天地同悠久也。是故天之所以为天者,此也,故曰“乾以易知”;地之所以为地者,此也,故曰“坤以简能”;人之所以为人者,此也,故曰“易简理得,而成位乎其中”。否则,天地几乎毁矣,况于人乎!信乎人一小天地,而天地人统同一太极也。以语其博,则尽乎造化之运;以语其约,则握乎造化之枢。惟《太极图》为然,故揭此以冠之《图书编》云。

编首《古太极图说》

或曰,《河图》,天地之至文也,予于是编不先《河图》,而揭《古太极图》,以弁其首,何也?曰,易有

太极，凡两仪、四象、八卦皆于此乎备具，故《河图》其数十而左旋相生，《洛书》其数九而右旋相克，《先天图》卦象对待不易，《后天图》卦象流行不停，要皆太极中两仪、四象、八卦变化之不可测者是也。虽《古太极图》浑浑沦沦，渊渊浩浩，本无象也，其象至于不可纪；本无数也，其数至于不可穷。岂特图、书、先后天图、《周易》卦爻皆从此出，彼上而天文，下而舆地，中而人情、物理，国家礼乐、制度，千变万化，孰非太极之运用哉？此《古太极图》所以为图、书之冠。惟于此图透彻其底里，则诸图皆在范围中矣。

或曰，古太极一图，且足以范围诸图，予于《河图》、《洛书》以及各图，必欲各明其旨，不相参错，反病诸家穿凿附会，破碎分裂，而道为之晦焉。何哉？曰，大德敦化，小德川流，此固天地造化自然之妙，不待后人一一比拟，而后见其同者，故鄙意谓道一而已矣。《河图》、《洛书》、先天、后天、易卦、大衍，皆所以阐明此道也。即如图、书各有指归，玩图、书者，必各透其所以为图、书之旨，则其至一者，不约自同矣。是其本同者，道也；不同者，象数之多寡云耳。犹之本同者人，而有不同者象貌之肥瘠云耳。果玩诸图，各得其指归焉，则虽以《太极图》为体，图、书、先后天图、易卦、大衍皆太极之用可也。以《河图》为体，《洛书》为用，先天为体；后天为用，《河图》、《洛书》为体；大衍为之用，先后天为体；《周易·序卦》为之用，亦可也。否则，仰观乎天，其于紫薇垣局，且未之明，徒以太微天市为之比拟，而又比之于各宿度，何为也？俯察乎地，其于山东形胜且未之识，徒以河南、陕西为之较量，而又较之各畿省，何为也？是故“易”为文字之祖，苟执其辞焉，《书》不同乎《易》，《诗》不同乎《书》，《春秋》、《礼记》不同乎《诗》、《书》。曾谓透彻《五经》之指归，而自得于中者，必欲一一牵搭钩连配合，然后见其同哉！所以古今图、书之编，为明道也；苟不能反诸身心，以求同乎至一之道，而徒求同于象数奇偶之迹焉，则是编反增一赘疣矣。于图、书何有？于《古太极图》何有？

然则《太极图》果备于人之身心乎哉？曰，尝观邵尧夫曰“道为太极”，曰“心为太极”，予合而言之，道心惟微，斯为太极，果能精一执中，不贰不测，万事万化皆从中出，会极归极，斯其至矣。

（章潢《图书编》）

图 94 易逆数图

按,此图即前《先天卦图》,此则自逆数言也。夫数往者顺,知来者逆,先儒谓自震至乾为顺,自巽至坤为逆,是以阳为往,阴为来,乾、兑、离、震专为数往,而易逆数专属巽、坎、艮、坤之知来矣。殊不知阴阳往来,虽有时可以阳顺阴逆言,而此段数往知来,则不可以顺逆偏属也。惟即图象与卦位观之自见矣。试以顺逆二字之义言之,即如时当夜半,自今亥时数至昨日午时,自昨午时数至昨夜子时,虽十二时六为阳六为阴,要之皆数往也,顺也;所谓苟求其故,千岁之日至可坐而致是也。自今子时推至明日之巳,自明日午时推至明夜之亥,亦有六阴六阳之分,要之皆知来也,逆也。所谓成败利钝,非臣之明所能逆睹是也。然则自乾之纯阳历兑、离以至震之一阳,自坤之纯阴历艮、坎以至巽之一阴,非数往之顺乎?由震之一阳历离、兑以渐至纯阳之乾,而阳极阴又将姤;由巽之一阴历坎、艮以渐至纯阴之坤,而阴极又将复矣,非知来之逆乎?可见易数皆未来生生不穷者也,故曰生生之谓易。子曰:“知几其神乎?几者动之微,吉之先见者也。”《中庸》曰:“至诚之道,可以前知。”善必先知之,不善必先知之,故至诚如神,知来即知几,前知之谓也,此易之道也,故总以易逆数言之。况数其已往,知其将来,理本一致,而阴阳顺逆之数无端,恶可以一图八卦,截然分半边为数往,半边为知来哉!

(章潢《图书编》)

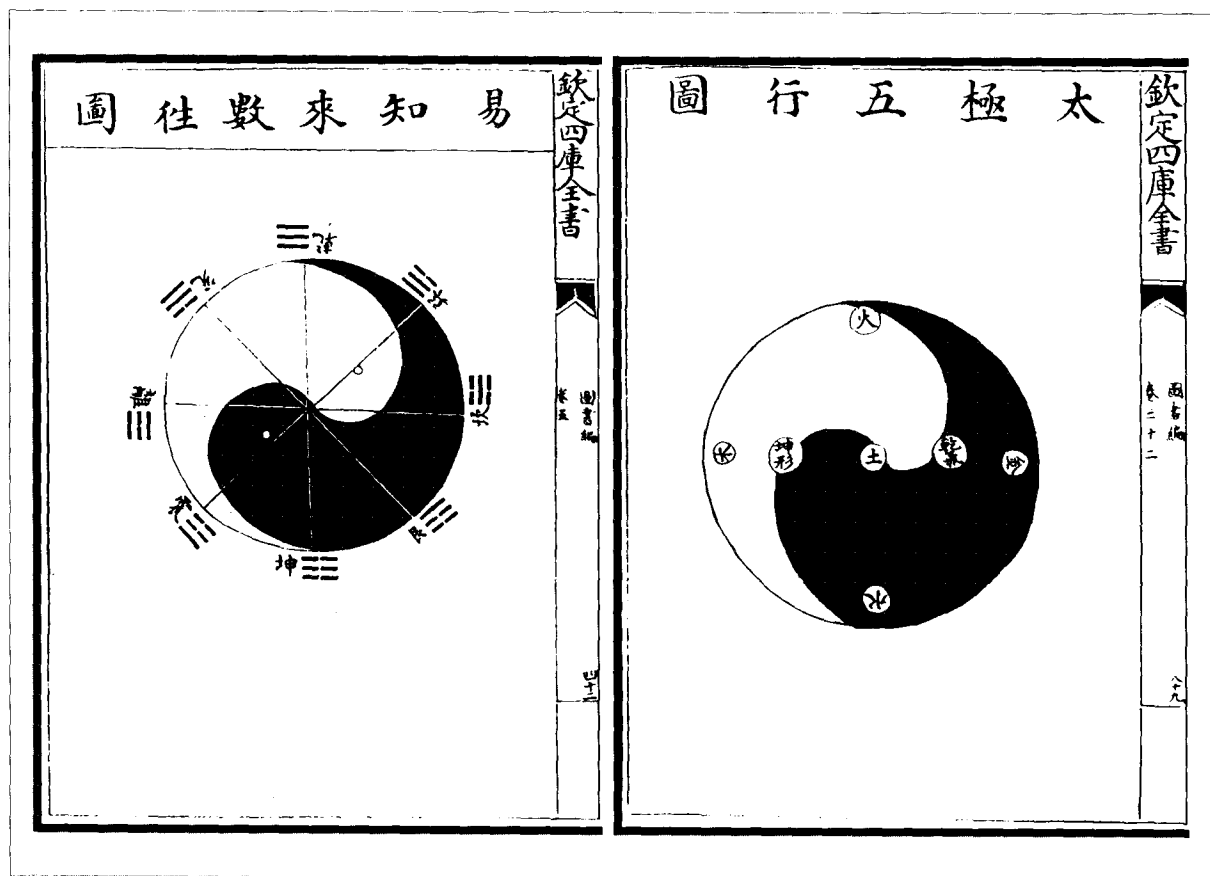

图 96 易知来数往图

图 95 太极五行图

(章潢《图书编》)

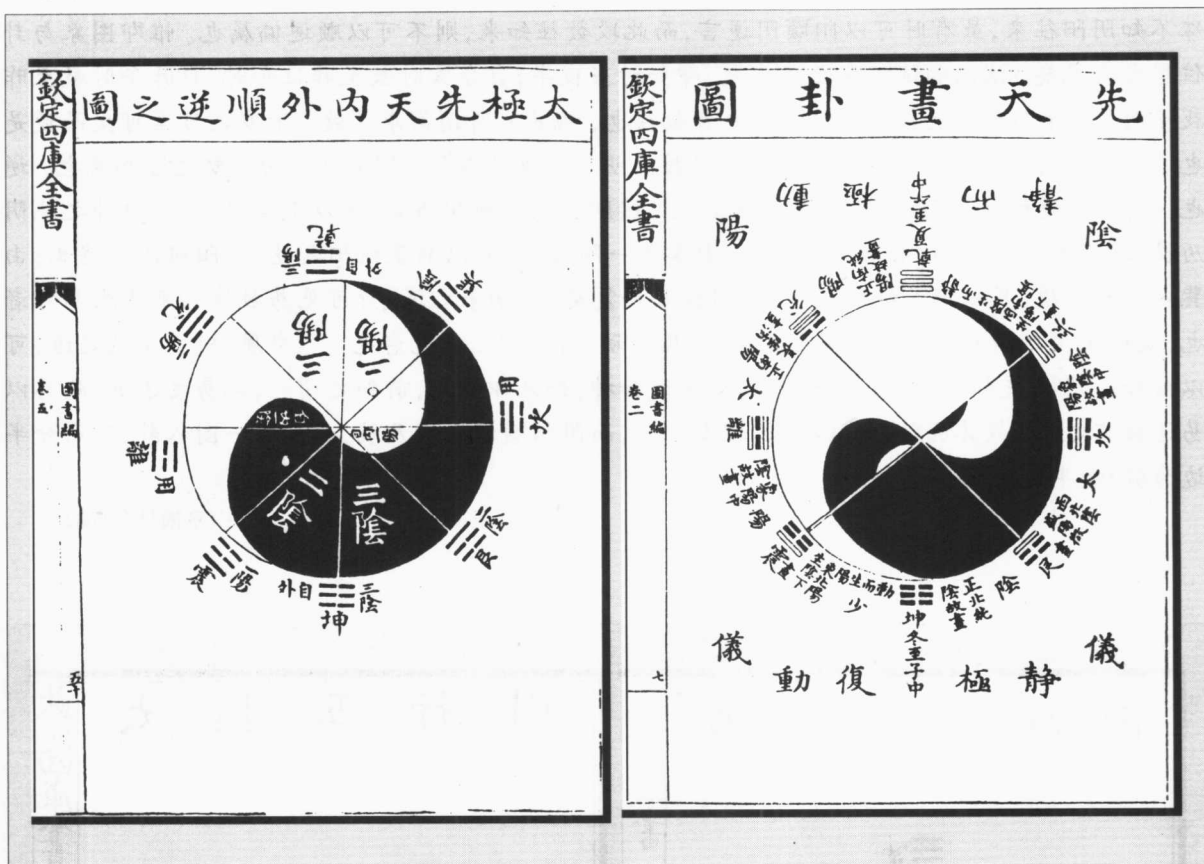

图 98 太极先天内外顺逆之图
(章潢《图书编》)

图 97 先天画卦图

(图 97) 按, 图有太极、两仪、四象、八卦, 合而为一; 分而为二, 阳仪在左, 阴仪在右; 二分为四, 右上太阳, 下少阴, 下太阴; 四分于八, 乾南坤北, 离东坎西, 震、巽、兑、艮居于四隅, 皆自然而然, 不假一毫人力者也。

此图人谓蔡元定得之蜀隐者, 秘而不传, 指此为《河图》, 此亦不可考, 吾惟验诸造化而已矣。按图, 太极、两仪、四象、八卦合而为一, 分而为八, 周子所谓“太极动而生阳。动极而静, 静而生阴, 静极复动”, 阳长阴消, 阴长阳消, 阴阳互藏其精, 循环无端, 皆自然而然。伏羲则之以画卦, 动极纯阳, 静极纯阴, 故画乾、坤于上下; 阳生阴生, 故画震画巽; 阳长阴长, 故画兑画艮; 阳中阴, 阴中阳, 故列坎、离于左右: 皆造化自然之妙, 不假一毫人力者也。或谓旧图, 阴阳自内而生, 盖本图皆中起之义, 不知此所谓中者, 即邵子所谓“冬至子中, 夏至午中”者是已。自二至观之, 冬至一阳生, 果生于中乎? 生于下乎? 夏至一阴生, 果生于中乎? 生于上乎? 吾惟验诸造化而已矣。

(章潢《图书编》)

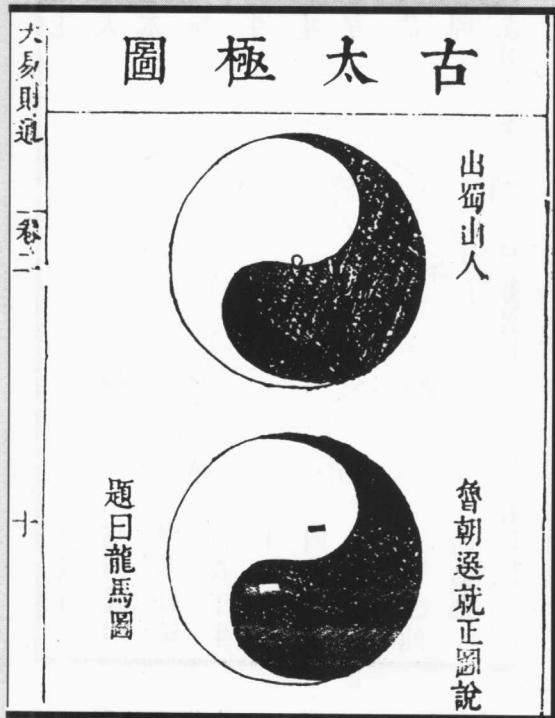

图 104 古太极图(双)

图 103 古太极图(单)

(胡世安《大易则通》)

图 106 易知来数往图

图 105 太极先天内外顺逆之图

(胡世安《大易则通》)

图 108 天地自然之图
(胡渭《易图明辨》)

图 107 參伍錯綜圖
(胡世安《大易則通》)

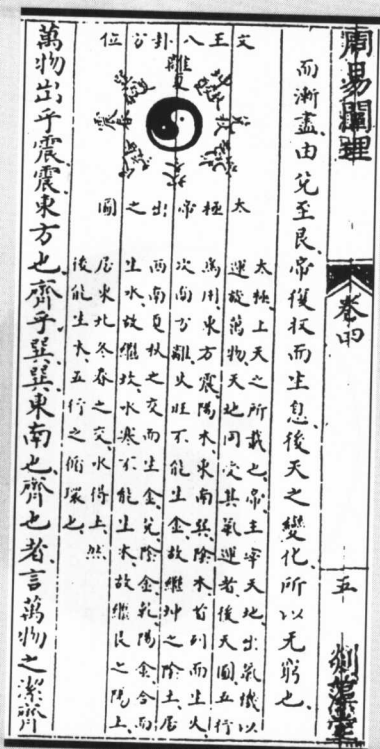

图 110 文王八卦方位图
(戴虞皋《周易阐理》)

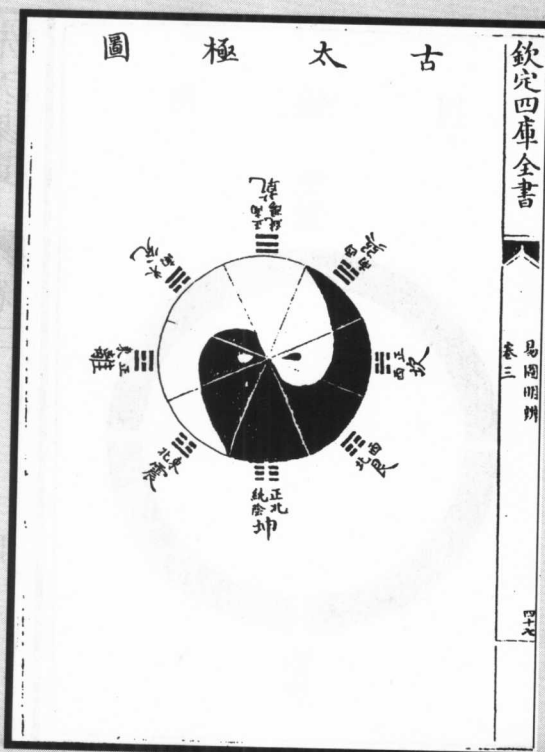

图 109 古太極圖
(胡渭《易图明辨》)

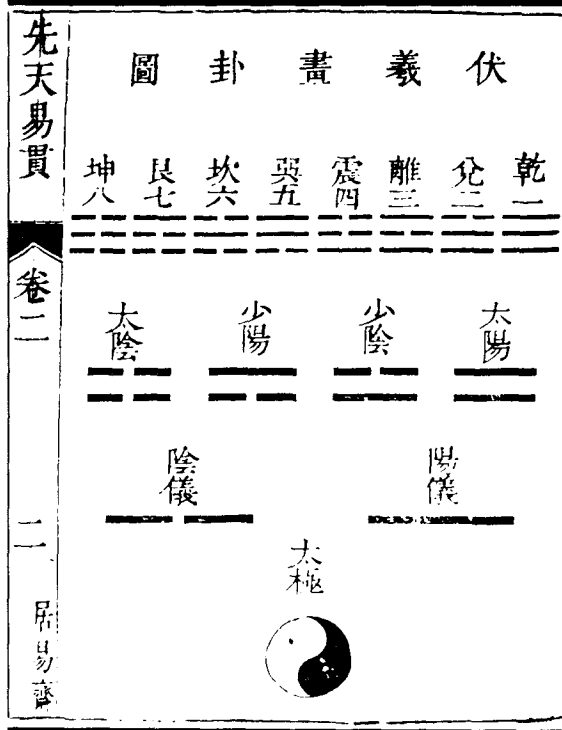

图 112 伏羲画卦图

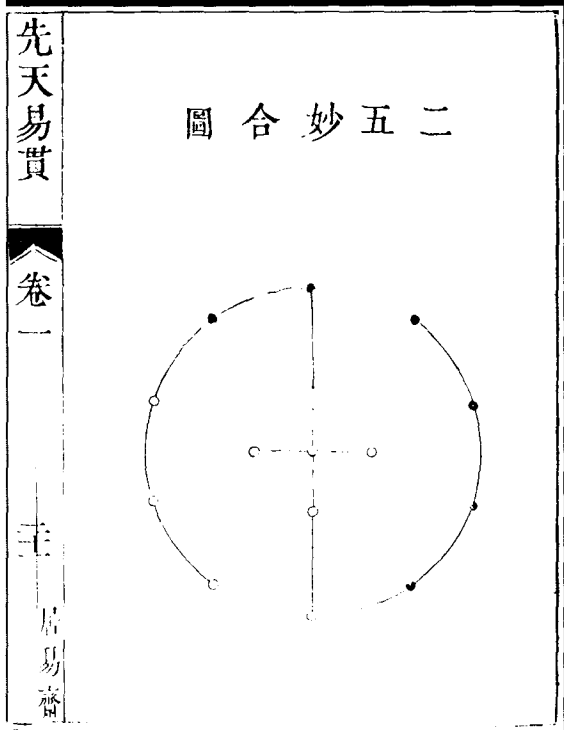

图 111 二五妙合图

(刘元龙《先天易贯》)

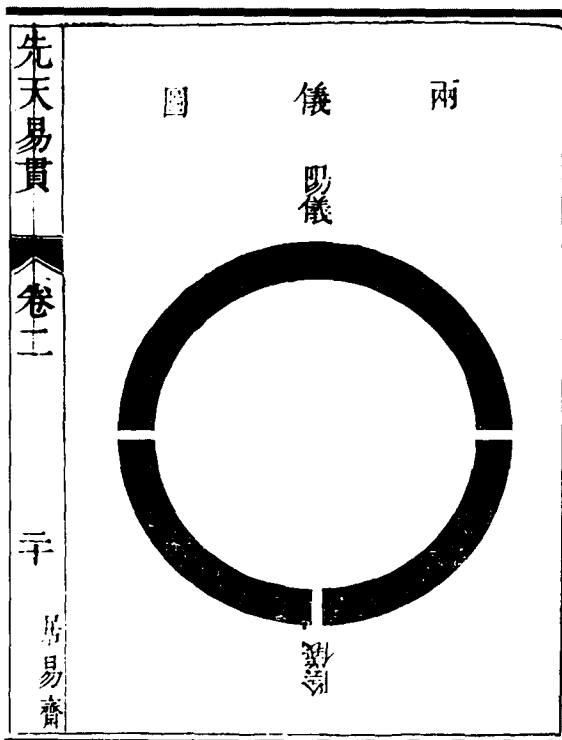

图 114 两仪图

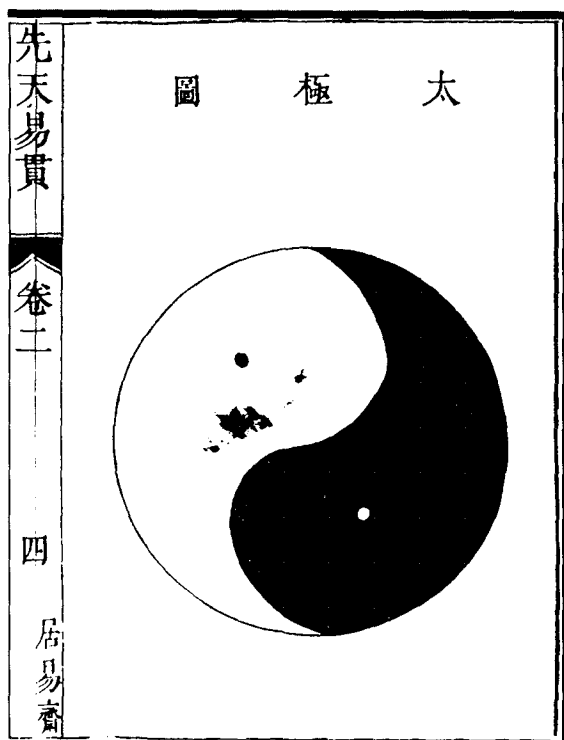

图 113 太极图

(刘元龙《先天易贯》)

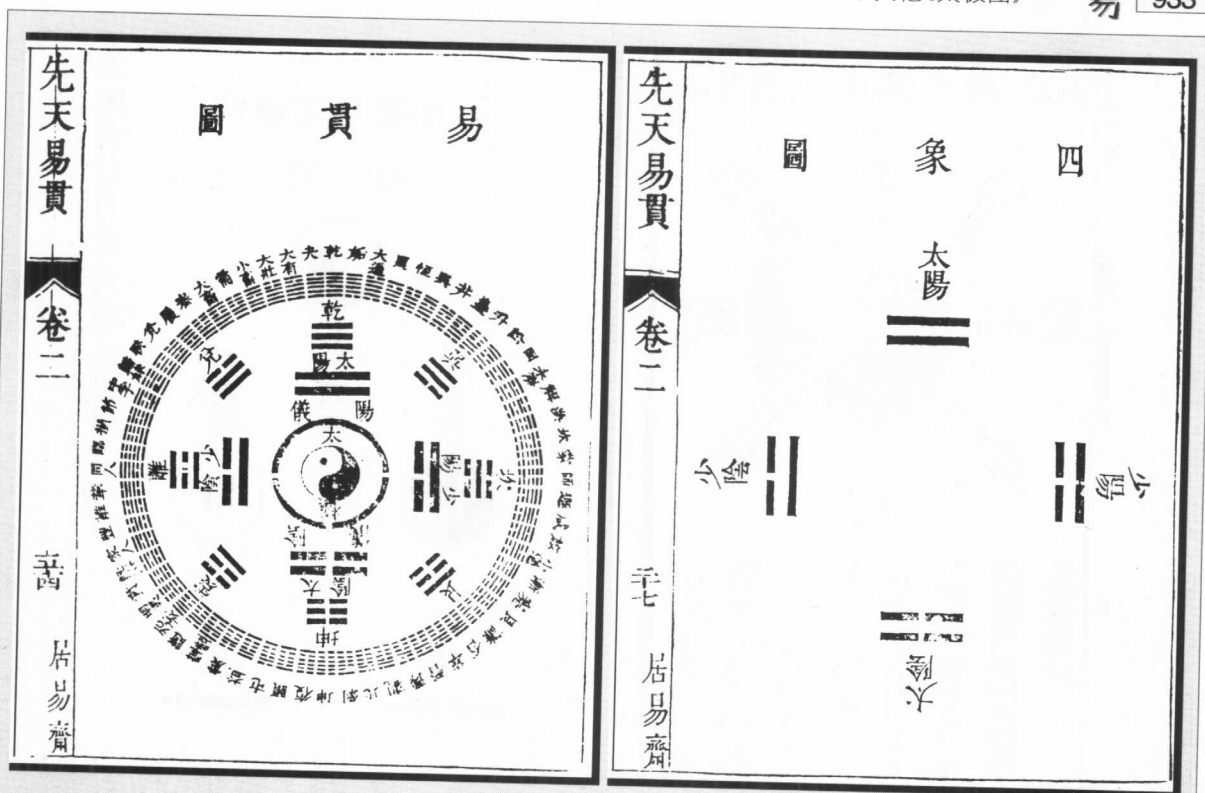

图 116 易贯图

图 115 四象图

(刘元龙《先天易贯》)

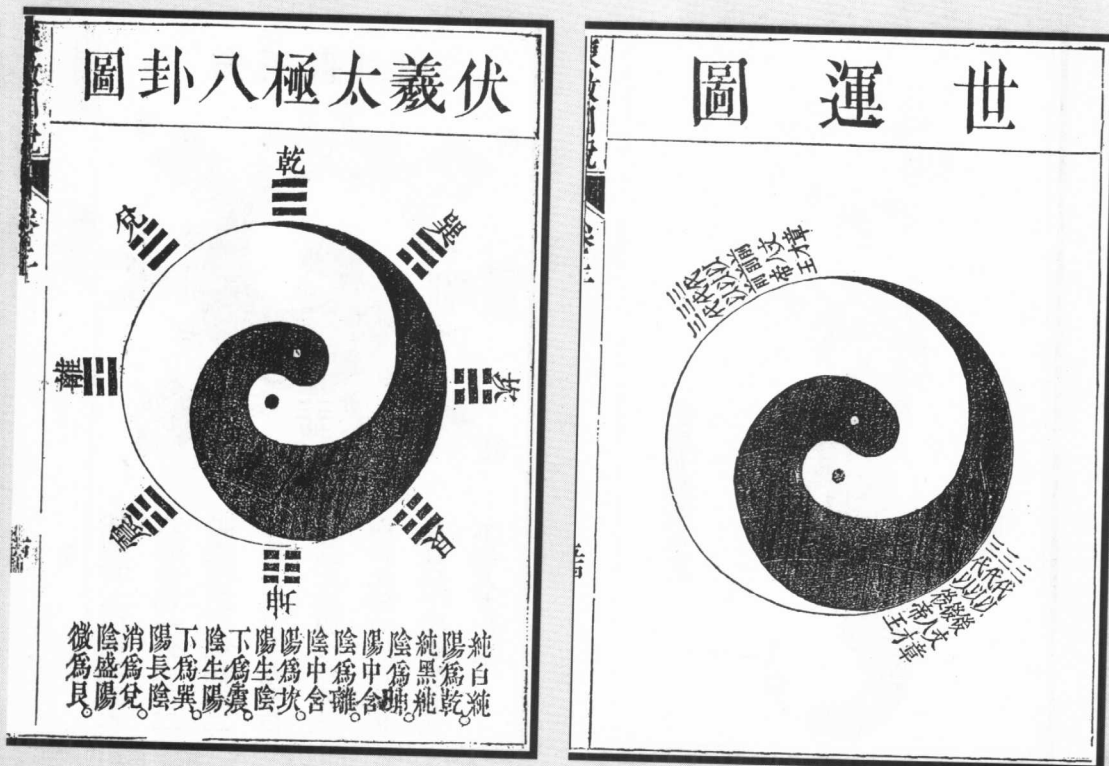

图 118 伏羲太极八卦图

图 117 世运图

(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)

图 120 心易发微伏羲太极图
(秦嘉泽《易学管窥》)

图 119 天地有日月为太极生两仪图
(冯道立《周易三极图贯》)

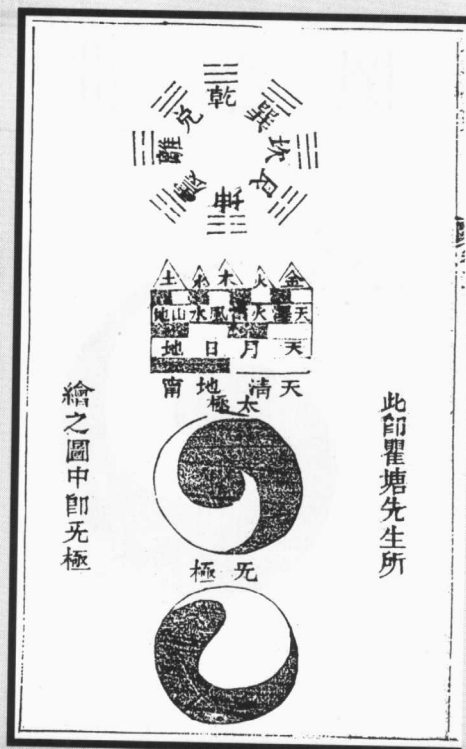

图 122 无极太极八卦图

图 121 先天画卦图

(秦嘉泽《易学管窥》)

图 124 太极后图
(左辅《太极后图说》)

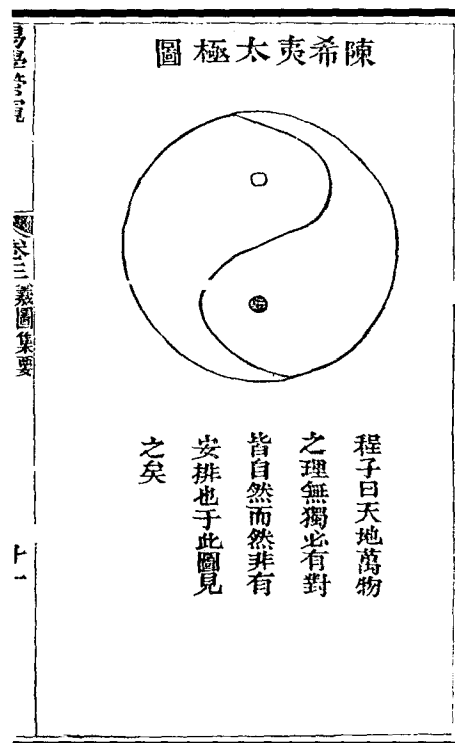

图 123 陈希夷太极图
(秦嘉泽《易学管窥》)

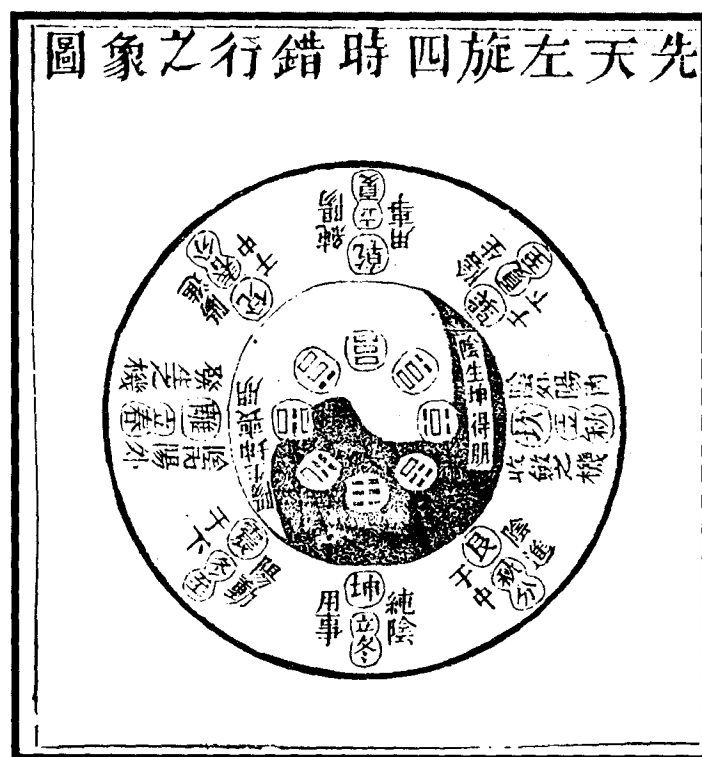

图 125 先天左旋四时错行之象图
(纪大奎《观易外编》)

(三)《来氏太极图》及其前驱

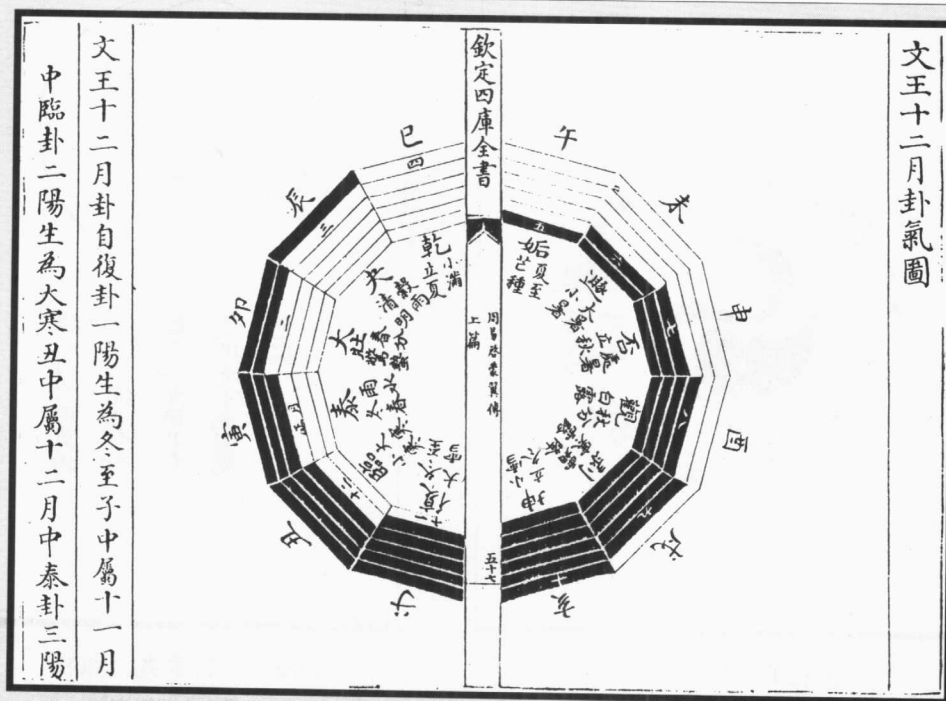

图 126 文王十二月卦气图

(胡一桂《周易启蒙翼传》)

图 128 维天之命图

图 127 圣人之心图

(韩邦奇《启蒙意见》)

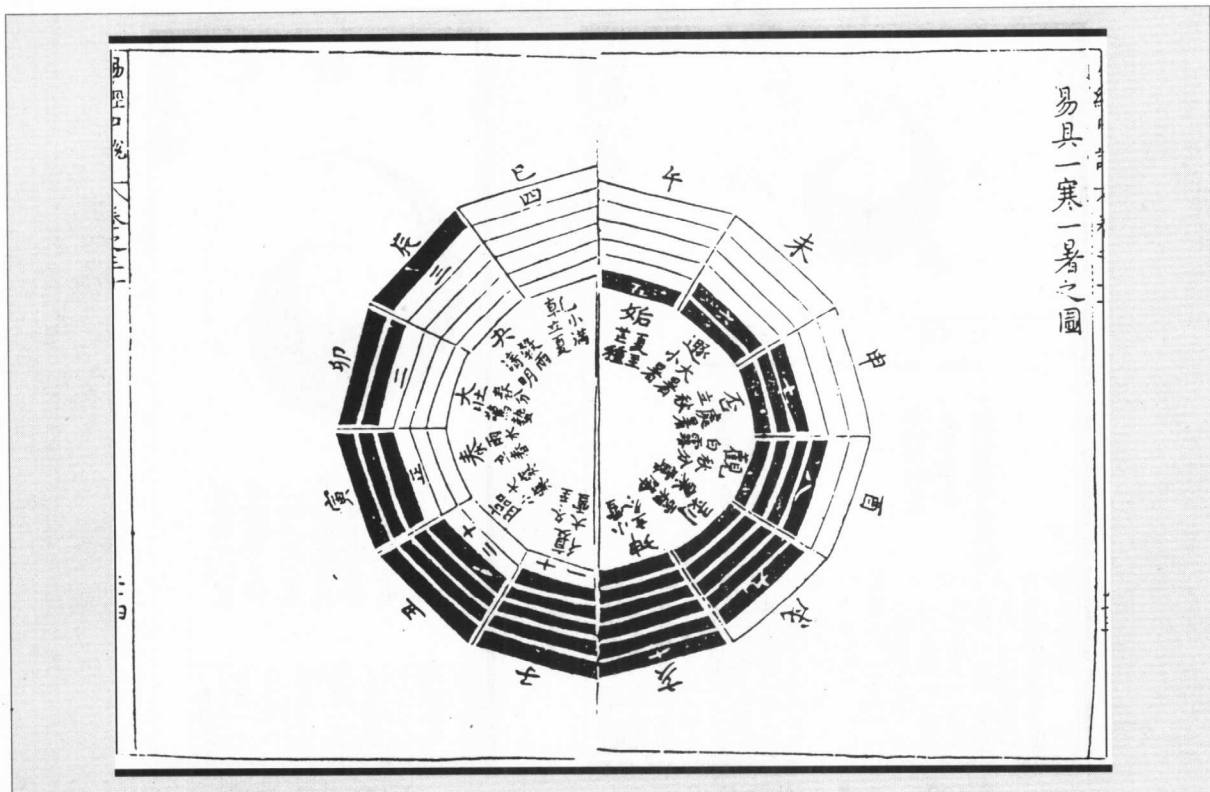

图 129 易具一寒一暑图
(卢翰《易经中说》)

(图 130)此圣人作易之原也。理气象数、阴阳老少、往来进退,常变吉凶、皆寓乎其中。孔子《易·系》首章至“易简而天下之理得”及“一阴一阳之谓道”、“易有太极”、“形上”、“形下”数篇,以至“幽赞于神明”一章,卒归于“义”、“命”,皆不外此图,神而明之。一部《易经》不在四圣,而在于我矣。或曰伏羲、文王有图矣,而复有此图何耶?德曰不然。伏羲有图,而文王之图不同于伏羲,岂伏羲之图差耶?盖伏羲之图,易之对待;文王之图,易之流行;而德之图不立文字,以天地间理气象数不过如此,此则兼对待流行主宰之理而图之也。故图于伏羲、文王之前。

(来知德《周易集注》)

图 130 来知德圖

图 132 伏羲八卦方位图

图 131 太极图

(高雪君《易经来注图解》)

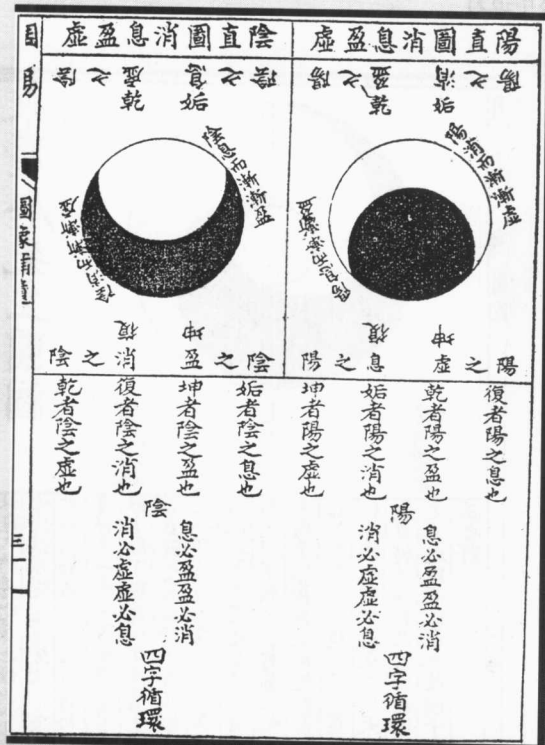

图 134 阳直图

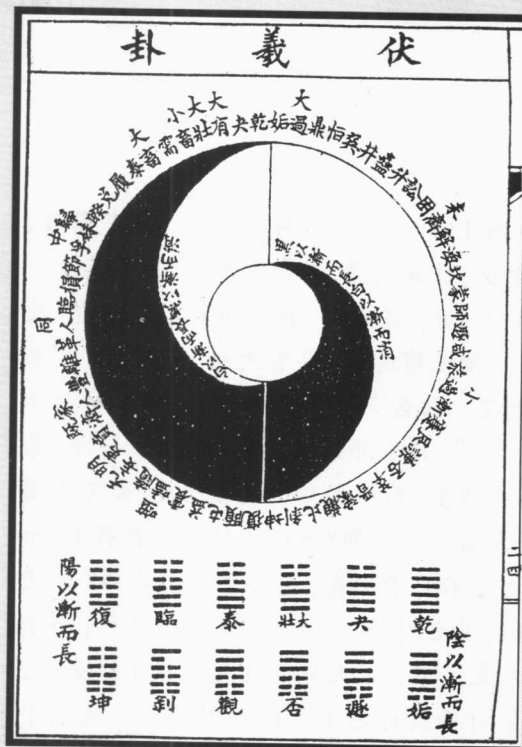

图 133 伏羲卦图

图 135 阴直图

(高雪君《易经来注图解》)

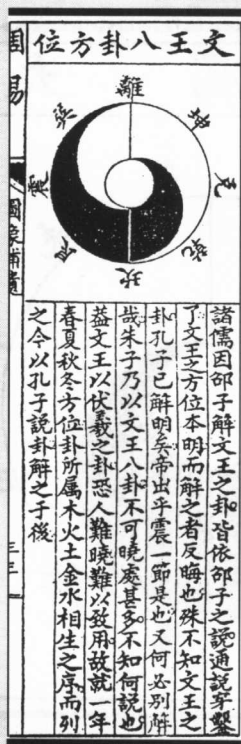

图 137 文王八卦方位图

图 136 天上月輪圖

(高雪君《易经来注图解》)

图 138 一年氣象圖

(高雪君《易经来注图解》)

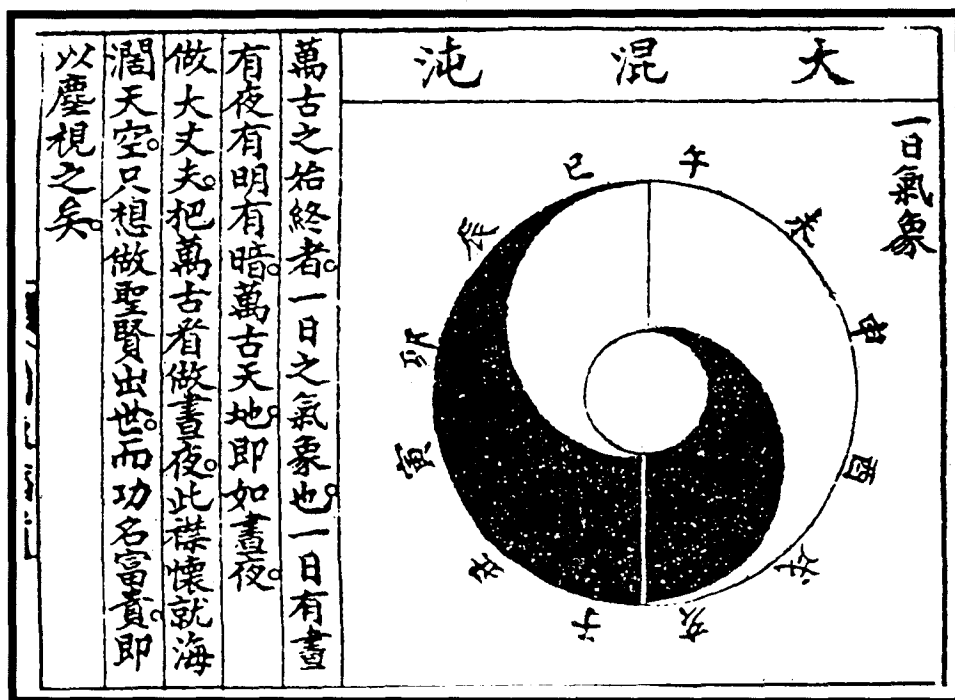

图 139 大混沌图

(高雪君《易经来注图解》)

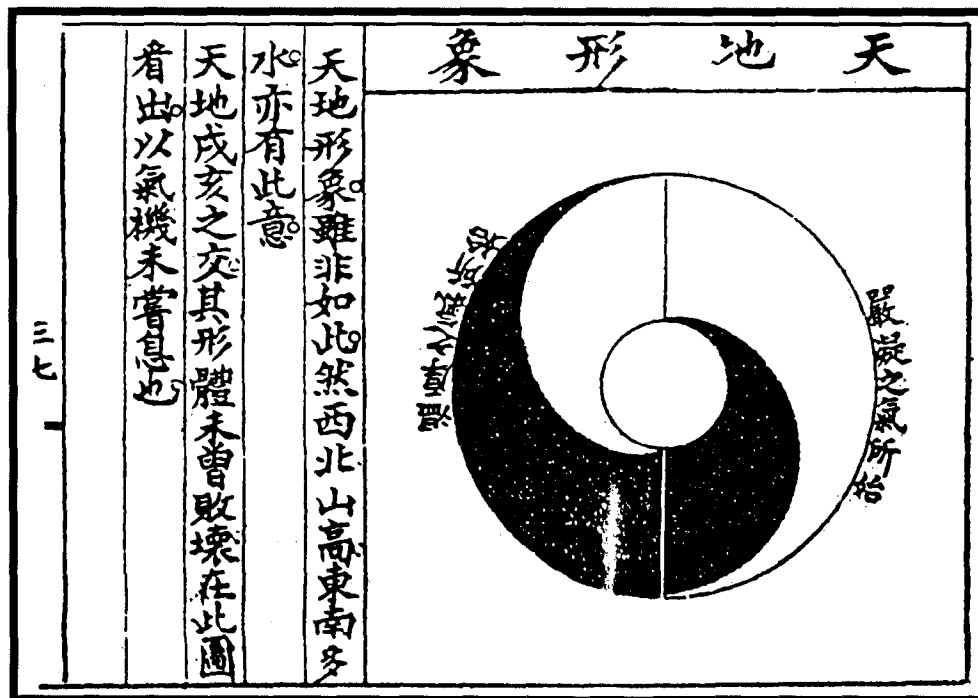

图 140 天地形象图

(高雪君《易经来注图解》)

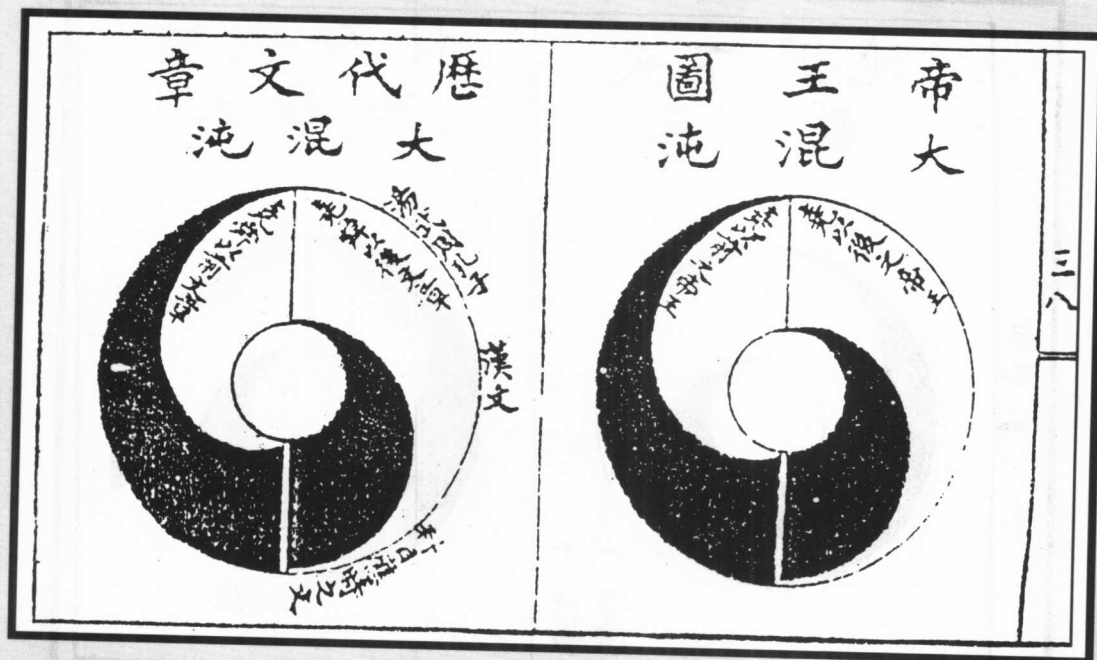

图 142 历代文章图

图 141 帝王图

(高雪君《易经来注图解》)

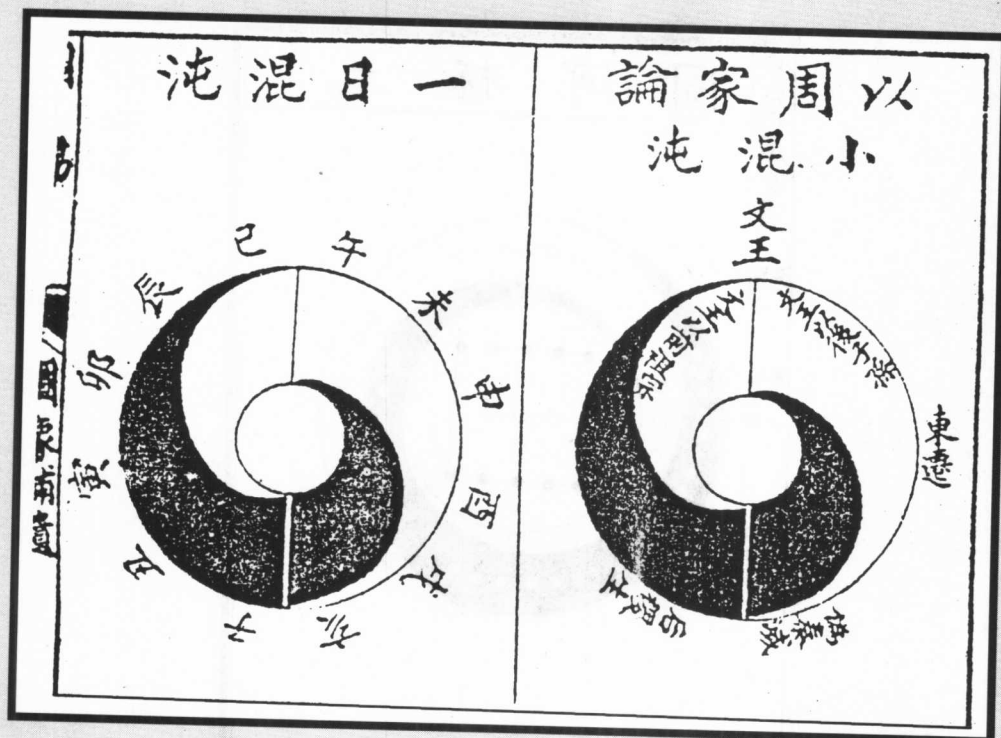

图 144 一日混沌图

图 143 以周家论小混沌图

(高雪君《易经来注图解》)

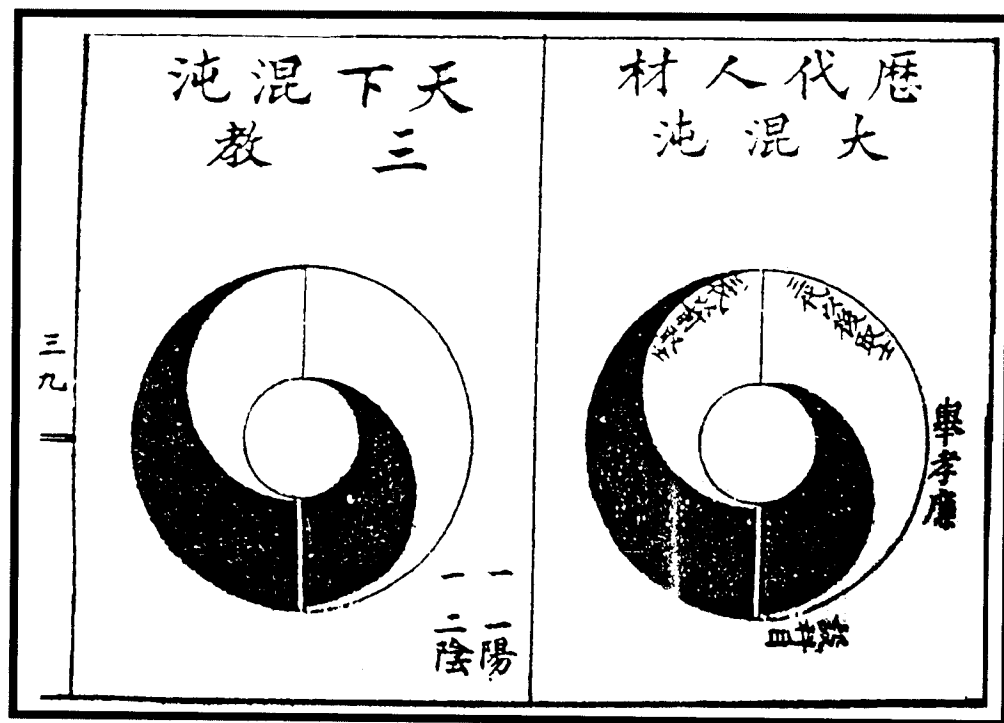

图 146 天下混沌图

图 145 历代人才大混沌图

(高雪君《易经来注图解》)

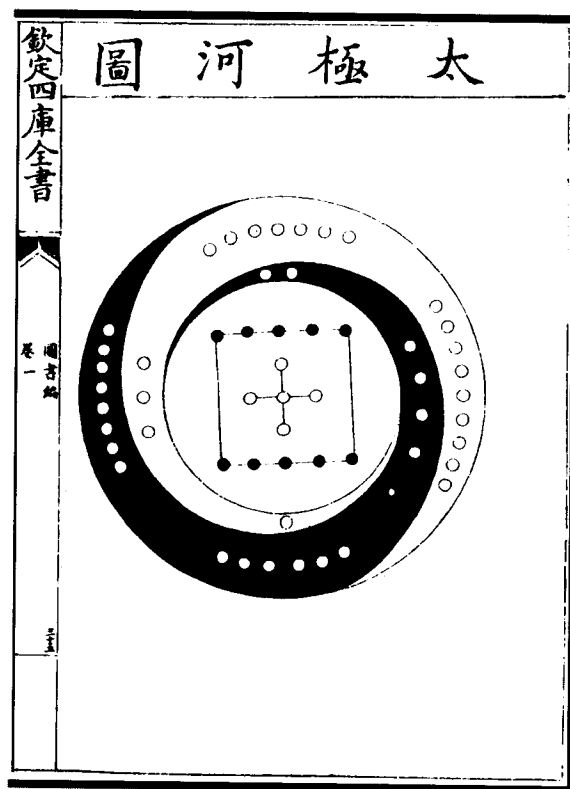

图 147 太极河图

太极一也，太极中之阴阳奇偶亦一也，天地由之化生乎万物，吾人以之应感乎万殊，虽欲二之不可得也。但凡民囿于其中，而不察贤智，各执其偏而未融，此所以太极自为太极；《河图》自为《河图》，而或以己见割裂强合之，则造化几乎息矣。此图即《河图》也，其阴阳交会、奇偶位数，与太极、仪象，皆不期合，而自无有不合者。惟潜心以细玩之，虽曰一六在下，二七在上，其实皆阳上而阴下；虽曰三八在左，四九在右，其实皆阴左而阳右；虽曰以五生数统五成数，其实皆生数在内而成数在外；虽曰阴阳皆自内达外，其实阳奇一、三、七、九，阴偶二、四、六、八，皆自微而渐盛。可见《太极图》、《河图》出于天地，画于圣人，固所以模写造化，以启牖后人。其实天地亦有所不能违也，考之《书·顾命》“天球、河图在东序”，《论语》“河不出图，吾已矣夫”，《河图》为古帝王圣贤所重也。如此彼欲分裂某几点，置之某处而更乱之，盍即此《太极河图》观之哉？但阴阳左右虽旋转无定在也，而拘拘执《河图》虚中，五、十无位之说，是又不知阴阳合于中心，而土本天地之中气也。非达观者，其孰知之？

《古太极图》、《河图》、《洛书》总说

或问，太极无古今也，而图以古名，何欤？曰，言古以别夫今也。《周子太极图》图象本空，下图阴阳互根，五行相生，又指其中空圈为太极，虽与此图互相发明，未若此图原画自古先圣帝，更浑涵耳。可见图有古今，太极何古今之有？予岂徒信古之图哉，信夫太极而已矣。

（章潢《图书编》）

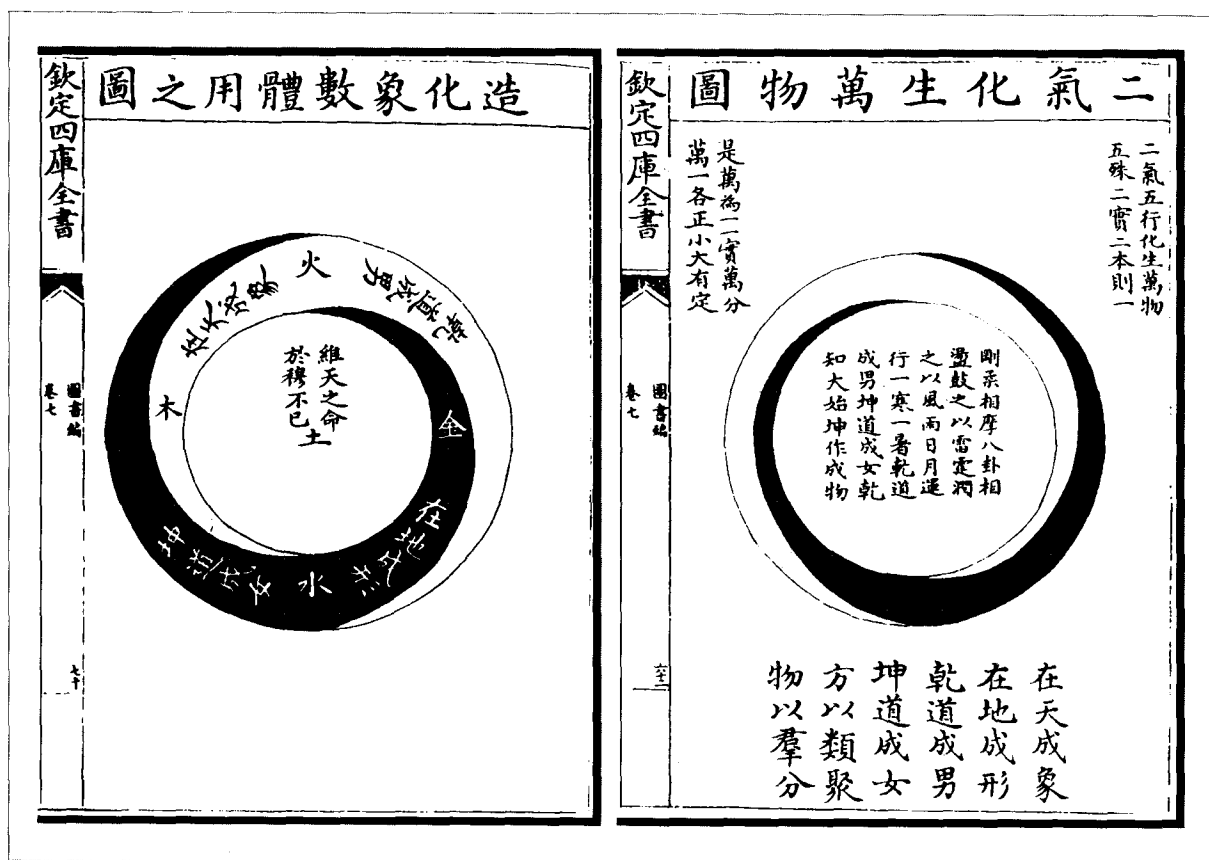

图 149 造化象数体用之图

图 148 二气化生万物图

（章潢《图书编》）

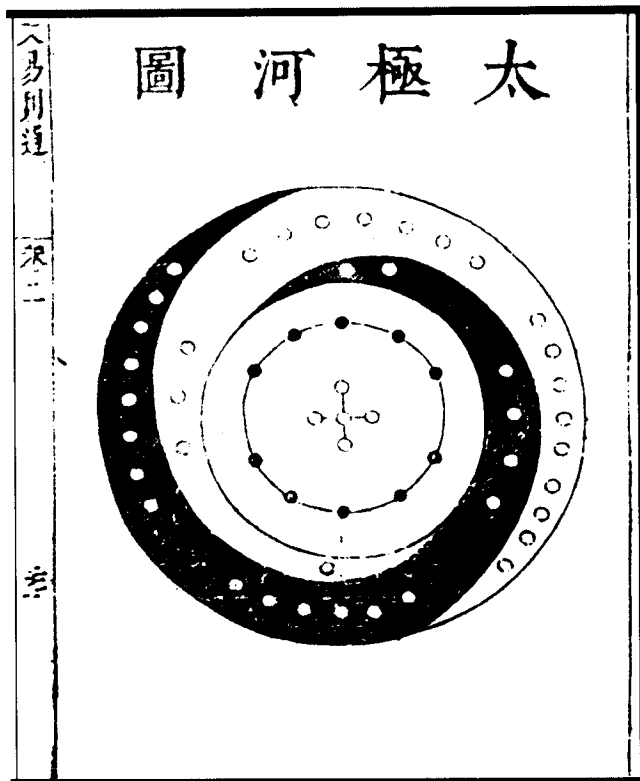

图 150 太極河圖
(胡世安《大易則通》)

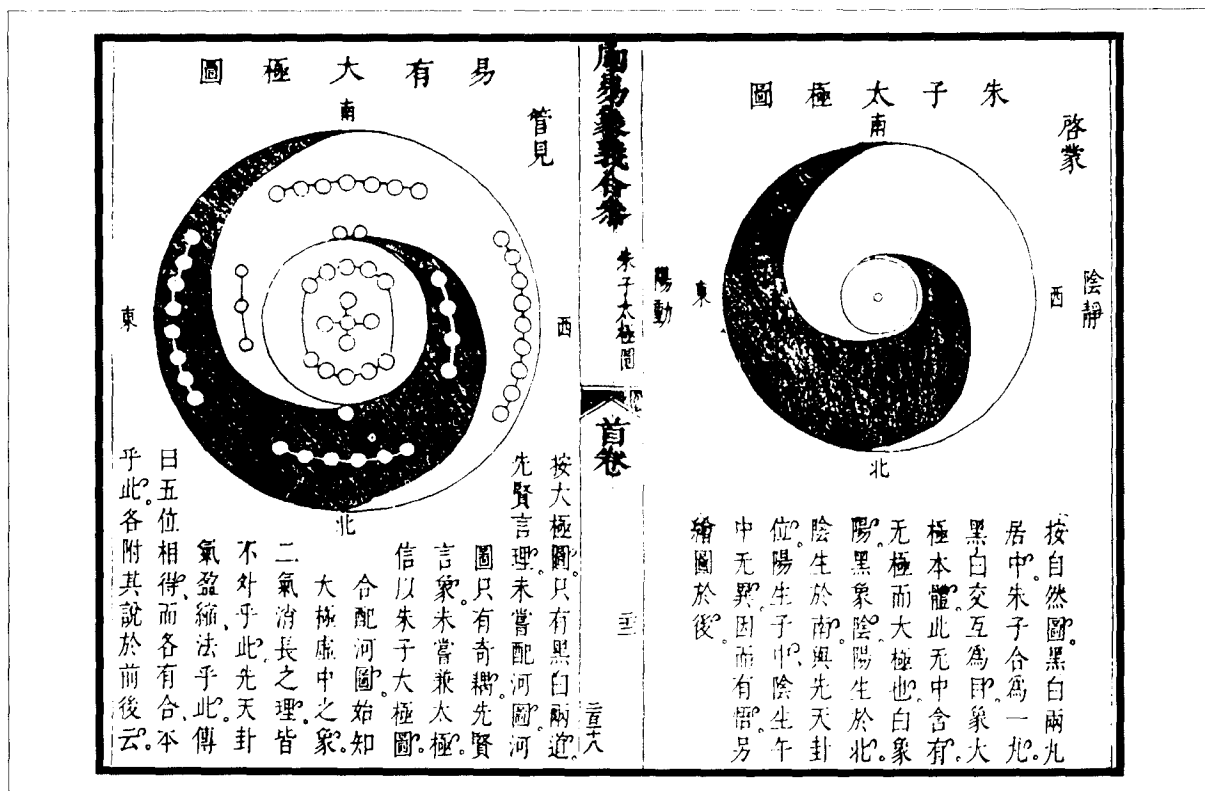

图 151 太极三图
(吴德信《周易象义合参》)

(图 152) 此与《河图》及先天八卦相似，然非联为此图，则其中循环不息之机与名为先天之义，皆不可得而见也。

《先天八卦图》，则《河图》而画之……是伏羲所画先天，亦本《河图》而具此循环之义也。后人只见文王作易之图，俱各向卦上留心，未见伏羲初画本图，阴阳之画连而不断，本具气机联贯之妙，则其中浑沦圆转，活泼流通，循环不息之旨，渺然可见。今本此二图，作为《循环太极图》，则八卦之与《河图》，其中精蕴不断可识乎！

(胡煦《周易函书约存》)

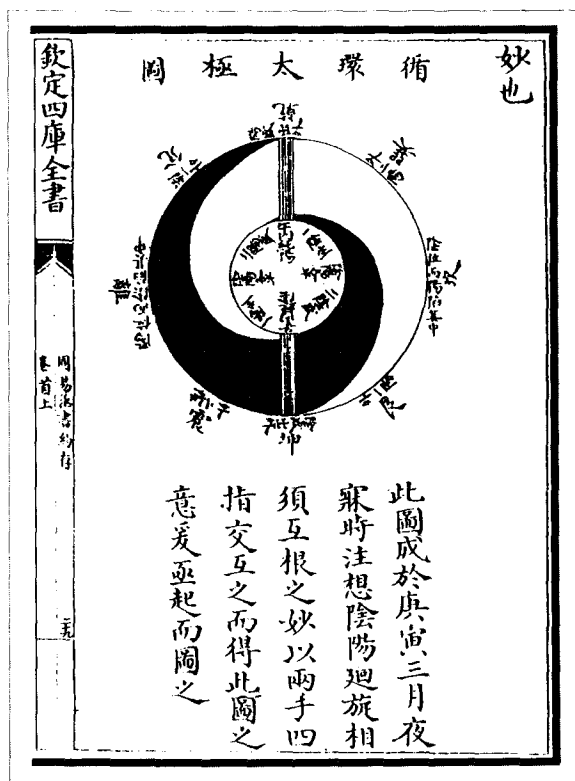

图 152 循环太极图

图 154 日月生八卦合太极方位图

图 153 太极圆图天地交错为一贯图

(冯道立《周易三极图贯》)

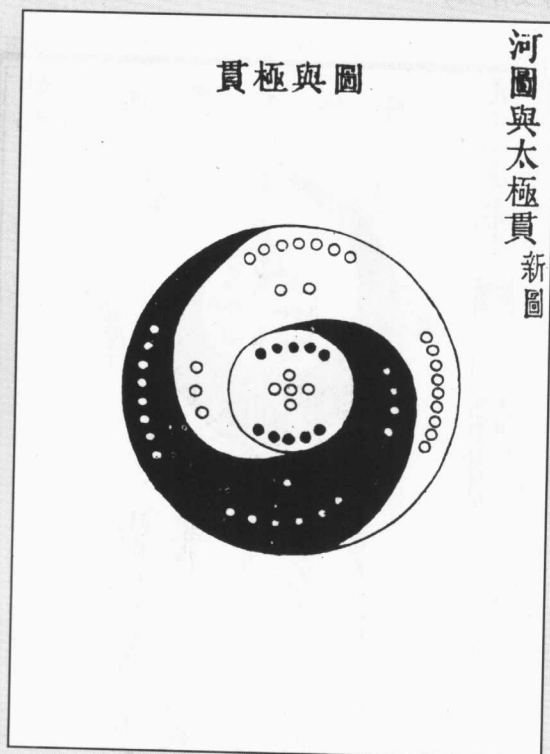

图 156 河图与太极贯图

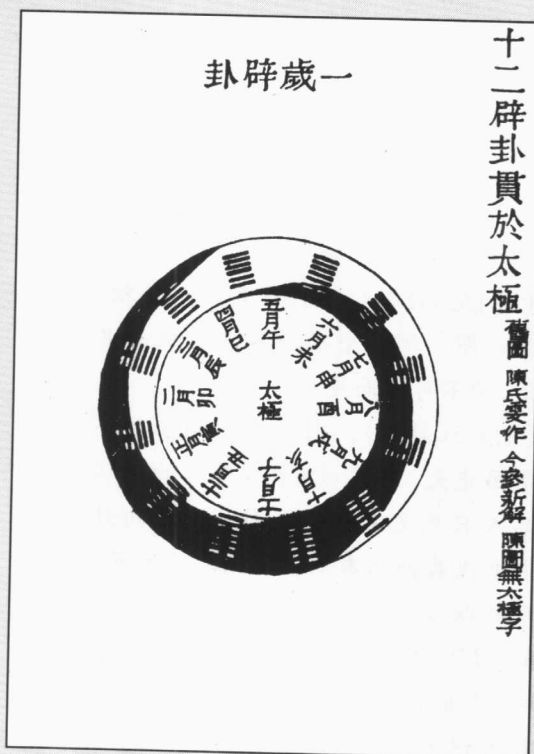

图 155 十二辟卦贯于太极图

(冯道立《周易三极图贯》)

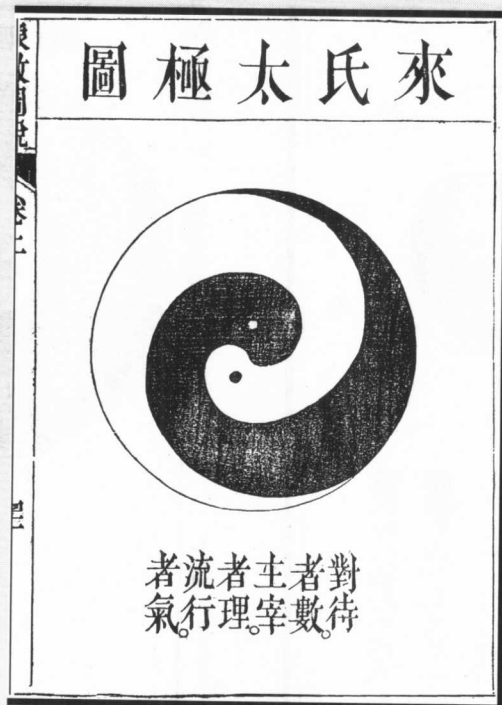

图 157 来氏太极图
(张恩爵《删定来氏易注象数图说》)

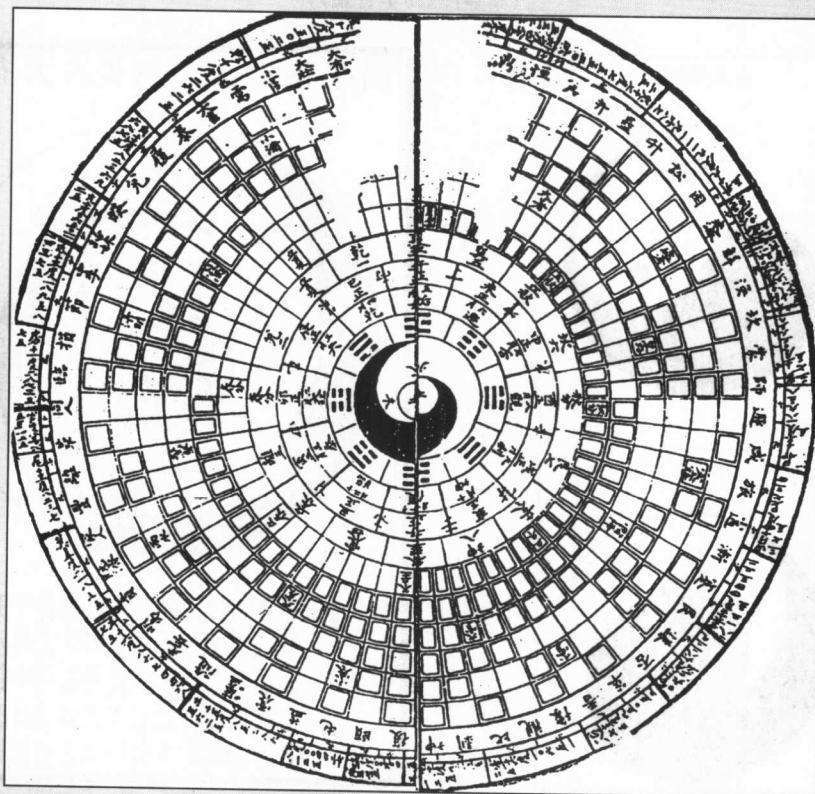

图 158 太极卦象星象图
(毛一丰《易用》)

图 160 来氏太极八卦图

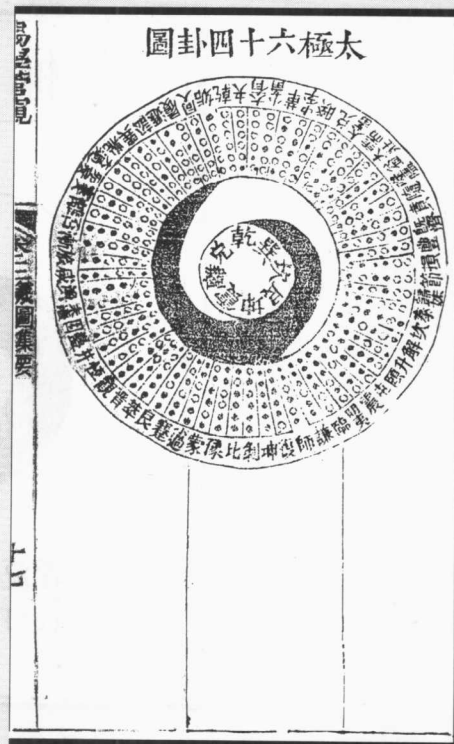
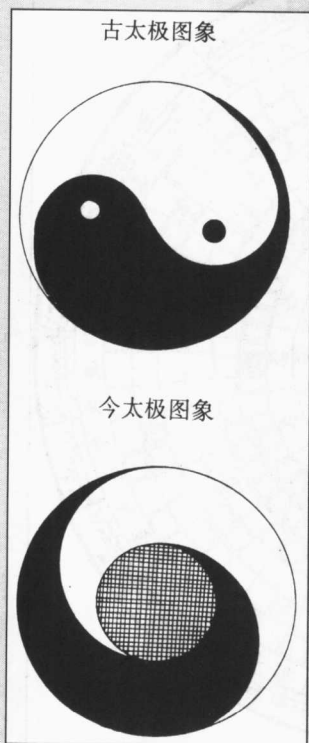

图 159 太极六十四卦图

(秦嘉泽《易学管窥》)

图 162 附：古今太极图象二图
(民国·黄元炳《易学入门》)图 161 先后天表里河洛逆顺相生图
(纪大奎《观易外编》)

(四) 虚中空式及其衍图

(图 163) 太极无数与象，今以二仪之气混而为一以画之，盖欲明二仪所从而生也。

(刘牧《易数钩隐图》)

(图 164) 《列子》言，一变为七，七变为九。盖以天一至天九者言之也。水、火、木、金、土，皆有形矣，而水居其首，故一为形变之始也。形变至九，则天五之气周行乎四德者，已极乎？此不可他变，故曰“九者究也”。

若夫轻清而上为天，重浊而下为地，则其别自更端以言人事者耳，故继之曰“冲和气者为人”也。则《列子》之指形变，盖自天一而始也。

《列子》之言数变曰：“易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者究也，复变而为一；一者形变之始也。”此正疏说太极不入形变，而《河图》数当极九者也。此之谓一，盖实天一之一，非太极之一也。是取其已形者而言之也。至夫“易无形埒”也者，乃始正指未形之太极也。易者，夷易之谓也，非变易之易也。天地已判，乃始有形，故一为变始，而夷易无形埒之地，方且混沌无朕也，则安得有变可言，有一可数也？夫非太极，而孰能与此也！及乎夷易无形埒者又动，而至于可以生物也。则天也者，实为形始。而一也者，实为数始也。至此而后，其形埒始著也。故夷易所变之一，乃为有形之一，而太极浑沦者，未尝著形，而亦未及乎变也。

(程大昌《易原》)

图 163 太极图

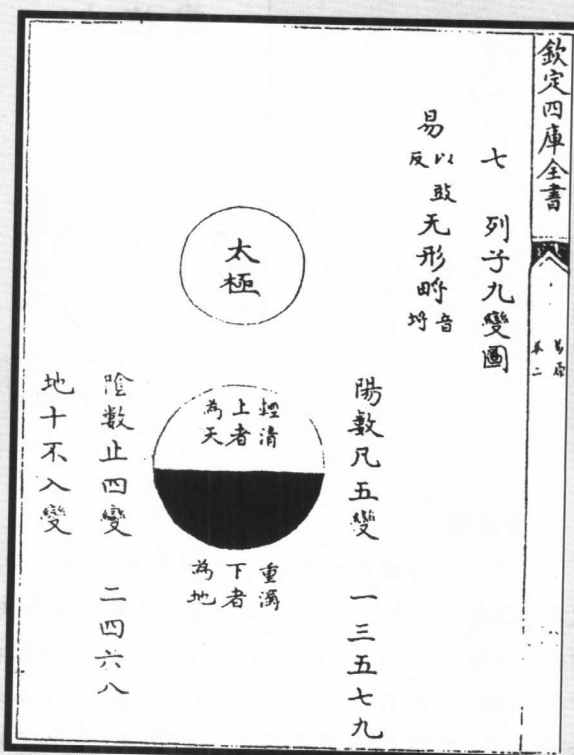

图 164 列子九变图

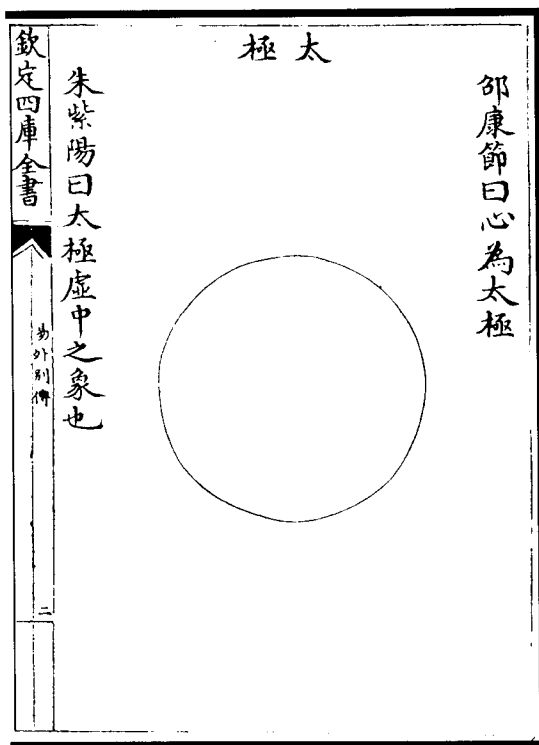

图 165 太极图
(俞琰《易外别传》)

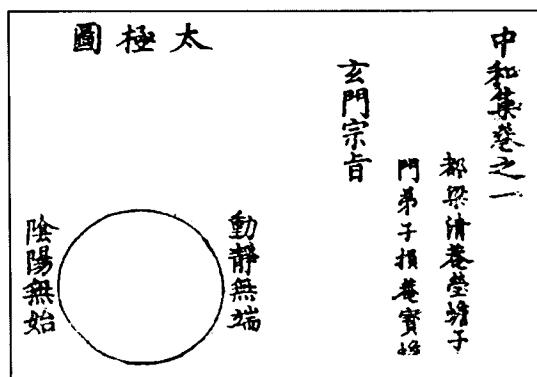

图 166 太极图

太极颂

中○者，无极而太极也。太极动而生阳。动极而静，静而生阴，一阴一阳，两仪立焉。○者，两仪也；○者，阳动也；○者，阴静也，阴阳互交而生四象。○者，四象动而又动，曰老阳；动极而静曰少阴；静极复动曰少阳；静而又静曰老阴。四象动静而生八卦，乾一、兑二老阳动静也；离三、震四少阴动静也；艮五、坎六少阳动静也；兑七、坤八老阴动静也。阴逆阳顺，一升一降，机缄不已，而生六十四卦，万物之道至是备矣。上○者，气化之始也；下○者，形化之母也。知气化而不知形化，则不能极广大；知形化而不知气化，则不能尽精微，故作颂而证之。

(李道纯《道藏中和集》)

(图 167)传曰,易有太极。朱子曰,易者阴阳之变,太极者其理也。谓之太极者,至极之义,兼有标准之名,实造化之枢纽,品汇之根柢也。本无形体声臭之可指。至宋濂溪先生始画一圆,而今图因之。《说文》曰,唯初太极,道立于一;造分天地,化成万物。一者,数之始也。

(张理《易象图说外篇》)

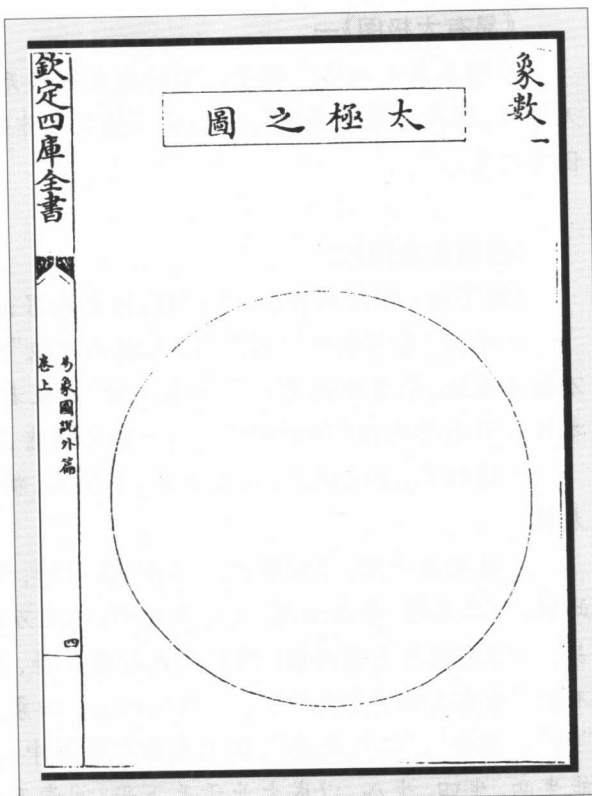

图 167 太极之图

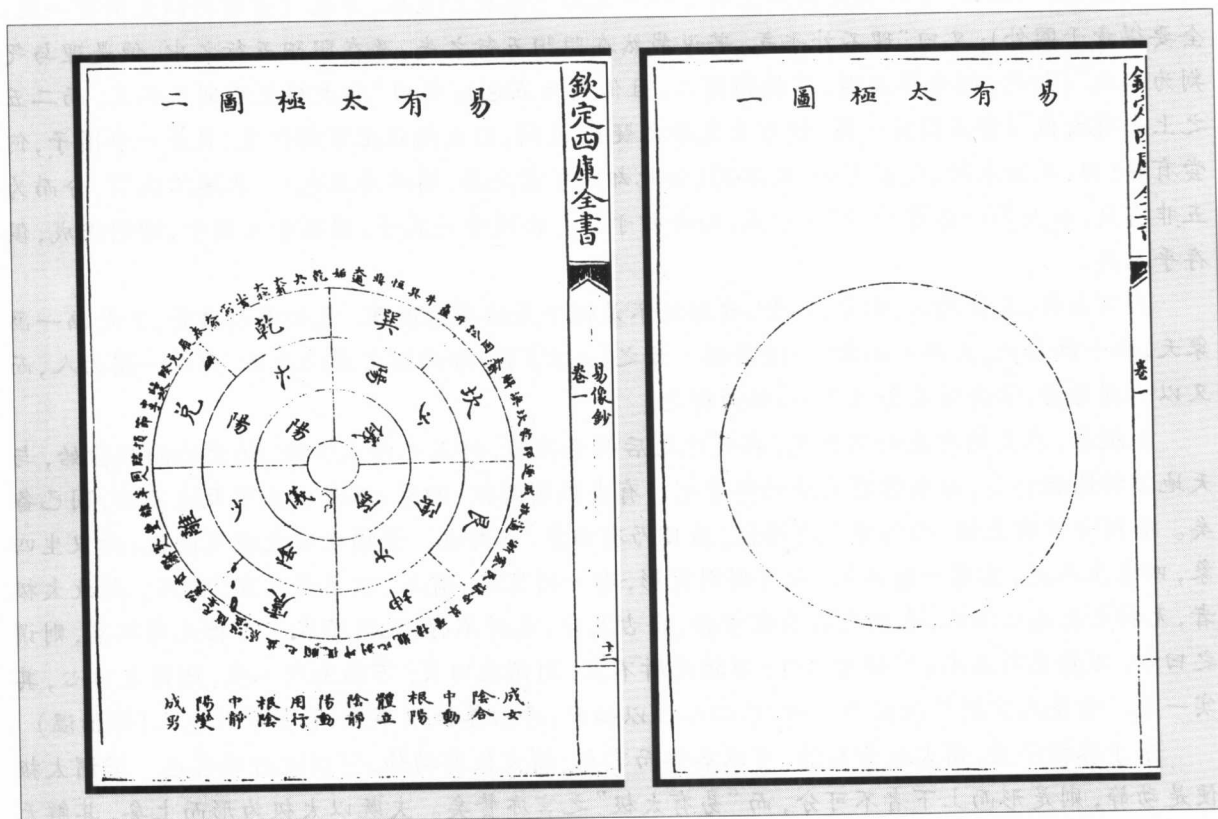

图 168 易有太极图一

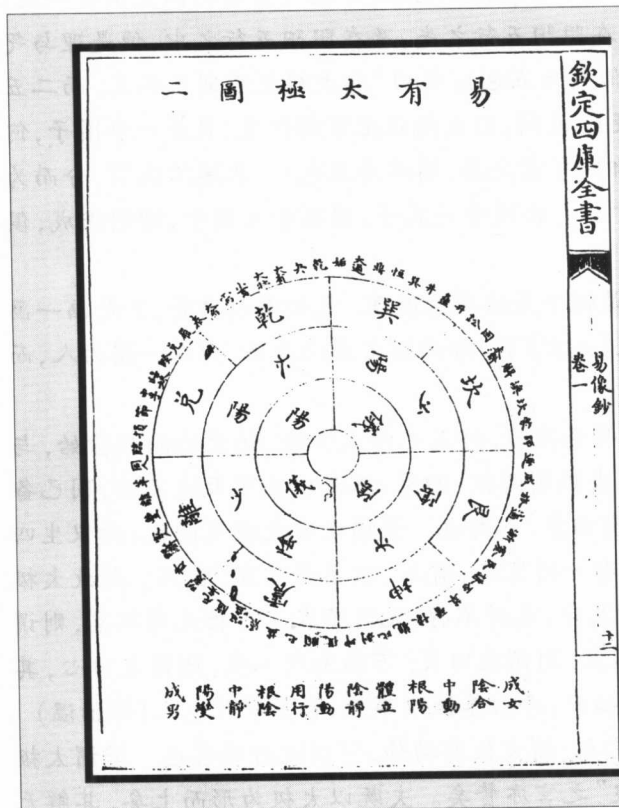

图 169 易有太极图二

《易有太极图》一

此图本来无一字。邵子：“若问先天一字无”；马明衡：“吾在鸿蒙未判中”；苏伯厚：“欲求象外无穷意，都在先天未画中”；王伯安：“始信心非明镜台，须知明镜亦尘埃。人人有个圆圈在，不向蒲团坐死灰。”

《易有太极图》二

(图下注：阳动用行，根阴中静，阳变成男；阴静体立，根阳中动，阴合成女。)

孔子曰“易有太极”；周子曰“无极而太极”；邵子曰“道为太极”，又曰“心为太极”，又曰“能造万物者天地，能造天地者太极”；朱子曰“太极者，象数未形而其理已具之称，形器已具而其理无朕之目”；西山蔡氏曰“邵子所谓一动一静之间者，非动非静而主乎动静，是为太极”。

天道此立，地道此立，人道此立，不特人，物物亦有此一图，故曰一物各具一太极，万物统体一太极。

太极只消一图，可以圆亦可以方，合内外，彻上下，贯左右，而无不通。周子图而为五，然无极此图，分二此图，分五此图，成男女此图，化生万物此图，得意者总可以一图而了也。因其以无极番易，遂谓无极与易有两般；因其以五行番八卦，遂谓五行与八卦有两般，已无以得周子之意，或又不达“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶”之大义，而故盘旋于“真”、“精”、“妙合”、“二气交感”、化生无穷之物类中；第以最灵自厚幸，则又何时可望立脚太极之上，而能生两、生四、生八，以成大业于天下乎？间尝互证朱子之言，其曰太极非有以离乎阴阳也，即阴阳而指其本体，不杂乎阴阳而为言耳。(然则阴静阳动上加一圈，只是明其不杂之意。不然是离阴阳而言太极也。)又曰“今人说是阴阳上别有一个无形无影底是太极，非也”(然则阴阳上别有一圈，全要得意于圈外)；又曰“理不外乎气，若说截然在阴阳五行之先，及在阴阳五行之中，便是理与气判为二物”(知此，则分作五圈，不特判为二，且似判为五也)；又曰“非太极之后别生二五，而二五之上先有太极”(会五圈为一图，便可无先后之疑)。又问，自太极以至万物化生，只是一个圈子，何尝有异？曰，人物本同，气禀有异，故不同(如此却因气禀之异，圈而为五也)。北溪陈氏谓，分而为五非有欠，合而为一非有余，得意于五，而会归于一。由周子进孔子，因孔子及周子，神明默成，俱存乎人矣。

易有太极，是生两仪、四象、八卦，要思这不是说个天地虚悬道理。元初圣人画卦，若是画一画象天，画一画象地，又画一画象人，便是扬子云之《太玄》了。知此图之圈而为五，似以一圈为人，而又以一圈为物，学者须是会五于一，始为得之。

太极者，在天地之先而不为先，在天地之后而不为后，终天地而未尝终，始天地而未尝始，与天地万物圆融和会，而未尝有先后始终者也。有太极则两仪、四象、八卦以至于天地万物，固已备矣。非谓今日有太极，而明日方有两仪，后日乃有四象、八卦也。虽谓之曰太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，其实一时具足，如有形则有影，有一则有二、有三，以至于无穷，皆然。是故太极者，无物之先本已混成，有物之后未尝亏损，自古及今，无时不存，无时不在。万物无所不禀，则谓之曰命；万物无所不本，则谓之曰性；万物无所不主，则谓之曰天；万物无所不生，则谓之曰心，其实一也。古圣人穷理尽性以至于命，尽心知性以知天，存心养性以事天，皆本乎此也。(邵伯温)

朱子答杨子直，谓太极含动静，可以本体而言也；谓太极有动静，可以流行而言也。若谓太极便是动静，则是形而上下者不可分，而“易有太极”之言亦赘矣。夫既以太极为形而上矣，其解无极，又谓所以著夫无声无臭之妙，却似有两层形而上也。能知周子以无极二字番易字，则自不为两

层之解矣。

朱子《婺源学藏书阁记》：天理民彝自然之物，则其大伦大法之所在，固有不依文字而立者，然古之圣人欲明是道于天下，而垂之万世，则其精微曲折之际，非托于文字，亦不能自传也。故自伏羲以降，列圣继作至于孔子，然后所以垂世立教之具，粲然大备；天下后世之人，自非生知之圣，则必由是以穷其理，然后知有所至，而力行以终之。固未有饱食安坐无所猷为，而忽然知之，兀然得之者。

天地万物，昼夜寒暑，弥满六合，流行今古，皆易也，主之者太极。（止庵杨氏）

太极浑然一理，其大无外，其小无内。人物各得一理，似乎分矣，合而言之，又浑是一理，实未尝分。正如天地间，总是一月光，万川虽各得一月光，总是一月光。（敬轩薛先生）

朱子之言太极，象数未形而其理已具，玉斋胡氏谓此不杂乎阴阳之太极；形器已具而其理无朕，玉斋胡氏谓此不离乎阴阳之太极。不杂之太极，虚一之一；不离之太极，挂一之一。不杂之太极不可图，不离之太极可图，具如右。

薛文清先生曰，心所具之理为太极，心之动为阴阳。太极理虽至妙，而其实不外乎身心动静，五常百行之间。后人论太极，即作高远不可究诘之理求之，去道远矣。

房审权曰，太极在天地之先而不为先，在天地之后而不为后。

易有太极，先要理会“易”字，又要体贴“有”字。盖有易而无太极者，易无太极，两仪、四象、八卦、吉凶、大业，一齐都无说处。

蠡测各具一太极，本来自具，非分而与之之谓；统体一太极，千灯一光，非还而合之之谓。

太极者，两仪未判之真元。乾元者，乾仪先立之太极，太极在乾仪中，即名乾元；太极在坤仪中，即名坤元，实非二物。又曰，乾仪立太极，全体在乾元，故大；坤仪立太极，全体在坤元，故至。天根，乾元之端；月窟，坤元之端，为物亦一而已。又曰，太极一圈，即乾、坤二元之统会也。（管登之）

极之为言，始于箕子，申于孔子。其为物不贰，而生二、生四，至百千万亿。以迹观之，浑无一物；以理求之，枢纽万物。圣人见其理，故曰太极；昧者惑于迹，故设为太虚、太空之号，而于太极之理无睹焉。学术邪正所由判也。（方达卿）

太极者，造化之根底。未有天地由此生天地，故曰先天；既有天地由此生人生物，故曰后天。非先天之外又有一后天，先天之体即后天之用也；非太极之外又有先天后天，天地之体用即太极之体用也。（章本清）

问，论性者，或以理言，或以气言，或兼理、气言，何如？

顾叔时曰，厥初一气也，孰主宰？是理也。所谓性，盖自其主宰言之也。

曰，如此得无遗气？

曰，既曰自其主宰言，便是就气上点出理来，曷尝遗气？吾侪要识性，须从主宰处认取，方有下落。虽曰性不离于气，亦必知其有不堕于气者存，而后性之真面目始见耳。若向气上认取他，这个纷纷纭纭，清浊纯驳，千态万状，将指何者性？

曰，然则理与气二乎？

曰，识得理是气之主宰，如何分而为二？

曰，然则理与气一乎？

曰，识得理是气之主宰，如何混而为一？又曰，大哉乾元，万物资始；至哉坤元，万物资生。人与禽兽都从那里来，有何差殊？其不同者，只是这些子灵处耳。

曰，何以有这些子不同？

曰，理同而气异也。

曰，这些子恐亦是理之发窍？

曰，诚然，第谓之发窍，便已落于气矣。这个窍，在禽兽仅通一隅，在人可周万变。自禽兽用之，只成得个禽兽；自人用之，便成得个人；至于为圣为贤，与天地并，其究判然悬绝，而其分歧之初，不过是这些子，故曰“几希”，自从源头上看也。又曰，庶民去之，君子存之；存之则人矣，去之则禽兽矣。存与去两者，其间不能一寸，故曰“几希”，此从念头上看也。从源头上看，便知人绝无可自恃处；从念头上看，便知人略无可自肆处。

由叔时之言观之，此一图以乾南为统体，则诚明之性，乃人之源头；以离东为发窍，则诚明之教，乃人之念头；从源头上看，不通便塞，绝无少可自恃处；从念头上看，不存便去，略无少可自肆处，此一图方始到手。

张心虞曰，学者谓太极，多说得高远，令人难寻。如薛敬轩之言，极是切近。其言曰，只于身心口鼻耳目手足动静、应事、接物，至近至小处看太极，尤分明；不必专论于千古之上，六合之外也。然近者小者既尽，则远者大者可默识，而一以贯之矣。

或问，易有太极，何处见得？

龙岗贺氏曰，吾心浑然一太极也。吾性本来无一物也，而万物皆备。反观之谓知来，顺应之谓数往；无时而不反观，随时而为顺应，盖无所不用其极也。又曰，随时制变者，易也，而廓然大公之体无不具；廓然大公者，太极也。知易者，浑身都是易，都是极。

今人言太极，多似悬空捞摸，不根易说。王子植曰，易，变易也。此体常运谓之生；孔子言天地

之大德曰生，生生之谓易，一阴一阳之谓道。若指其呈露遍满者而言，自一息、一念、一举动、一语默、一刻、一时、一日、一月、一年、一纪，以至元会运世之始终，皆生生也，皆变易也。故举易之一字，而道无余蕴矣。学者要先知易，然后可与言太极。

《易筮》，立天之道曰阴与阳，阴阳，天之极也；立地之道曰柔与刚，刚柔，地之极也；立人之道曰仁与义，仁义，人之极也。天非阴阳不立，地非刚柔不立，人非仁义不立。犹屋之有极而立为屋。三极者参而三合而一，极之为言至也。太极者，至之又至，非寻常之极，故曰太极。

（胡居仁《易像钞》）

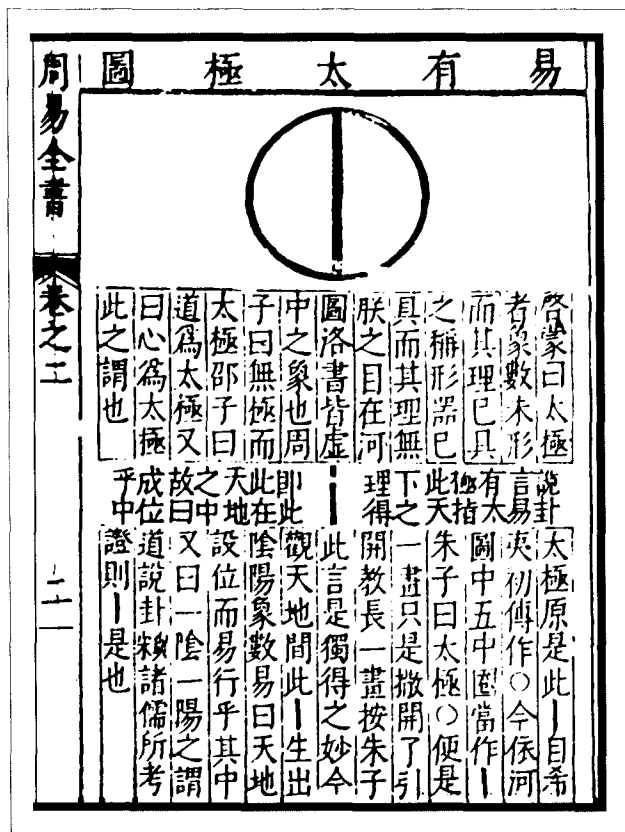

图 170 易有太极图

（杨时乔《周易全书》）

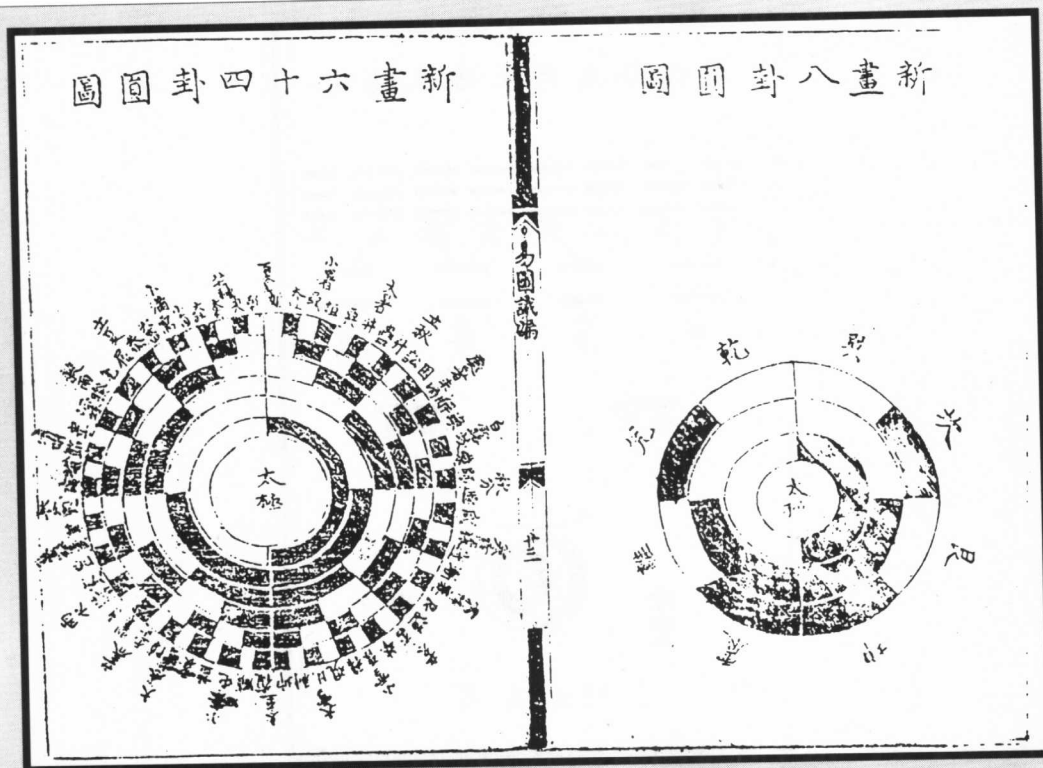

图 172 新画六十四卦圖

图 171 新画八卦圖

(黄芹《易图识漏》)

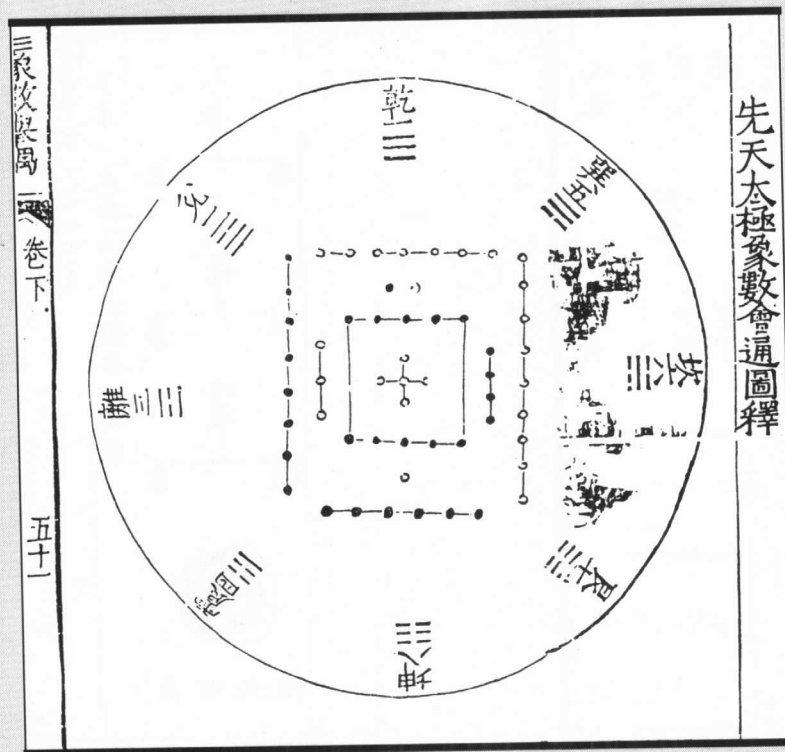

图 173 先天太極象數會通圖

(汪敬《易学象数举隅》)

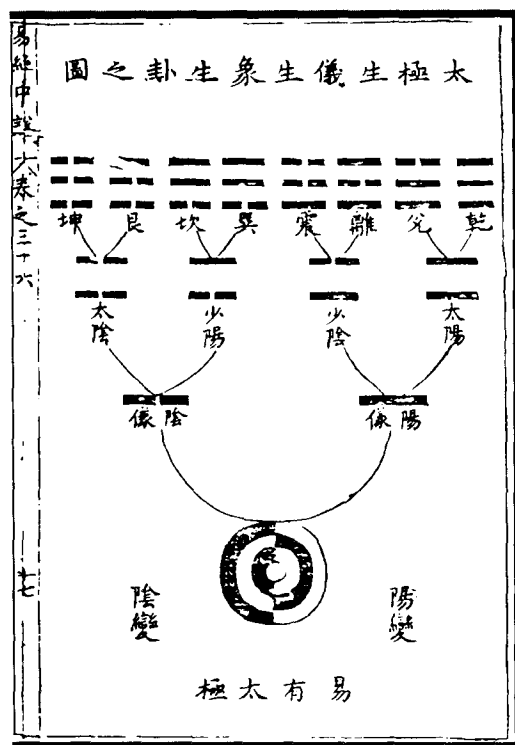

图 174 太极生仪生象生卦图

(卢翰《易经中说》)

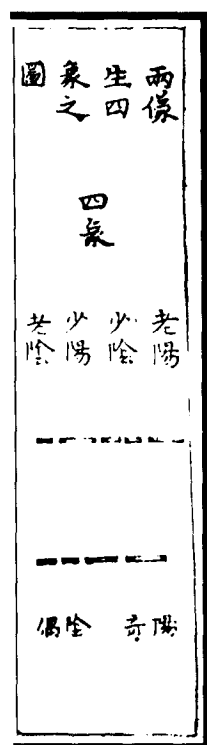

图 176 两仪生四象图

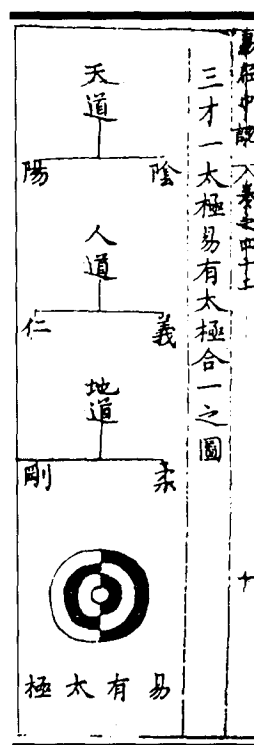

图 175 三才一太极易有太极合一之图

(卢翰《易经中说》)

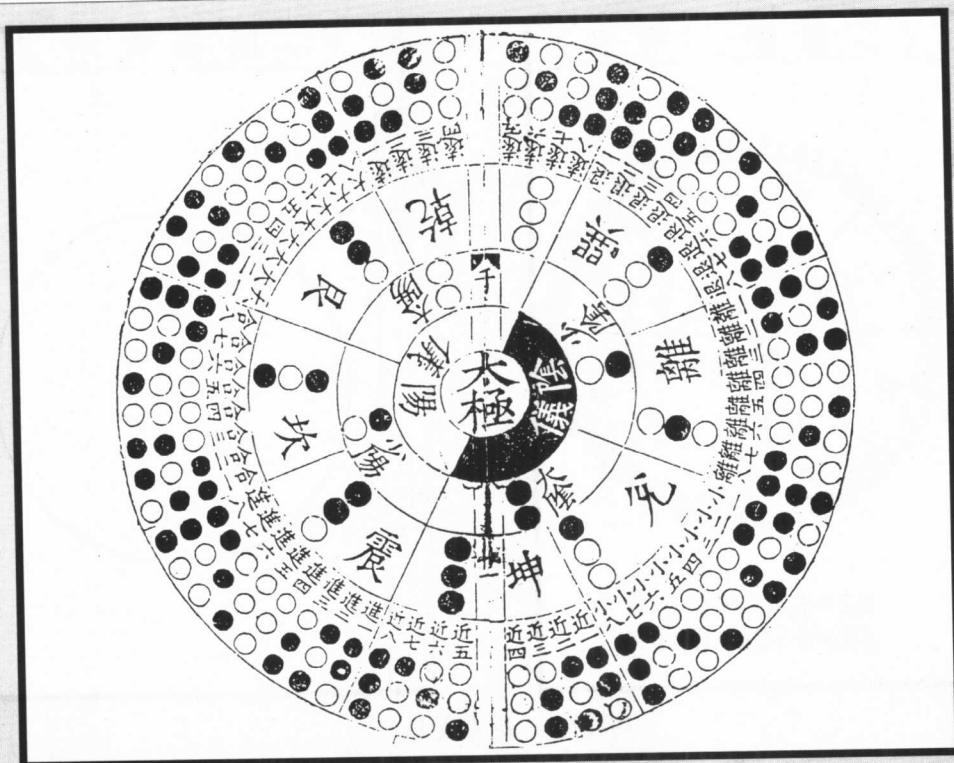

图 177 太极化生圖图
(卢翰《签易》)

图 178 签易位次图
(卢翰《签易》)

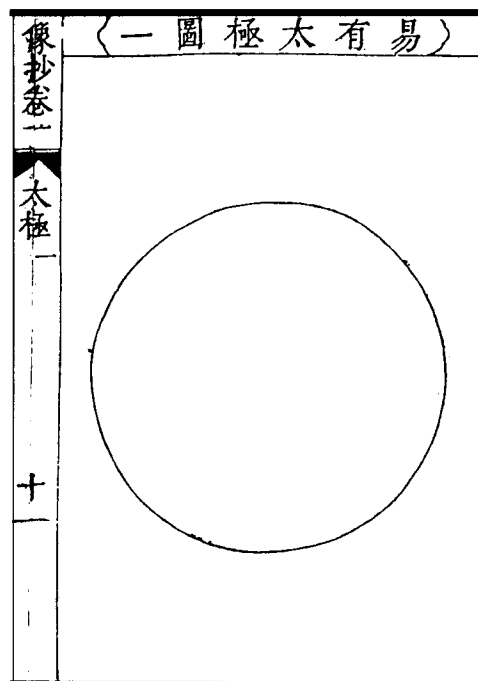

图 179 易有太极二图

(钱一本《像抄》)

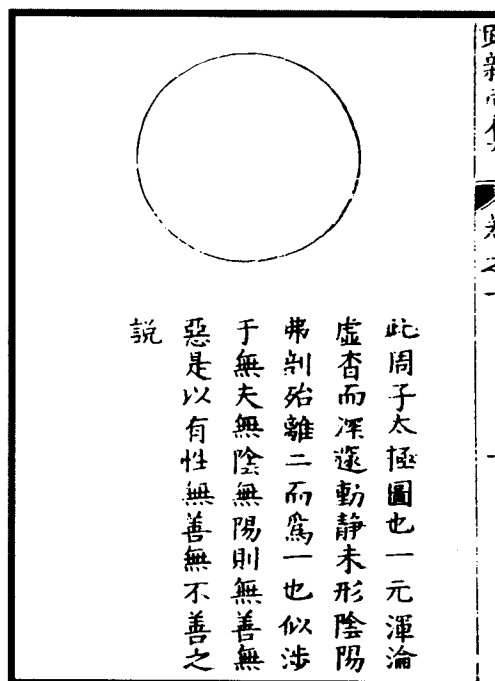

图 181 周子太极图

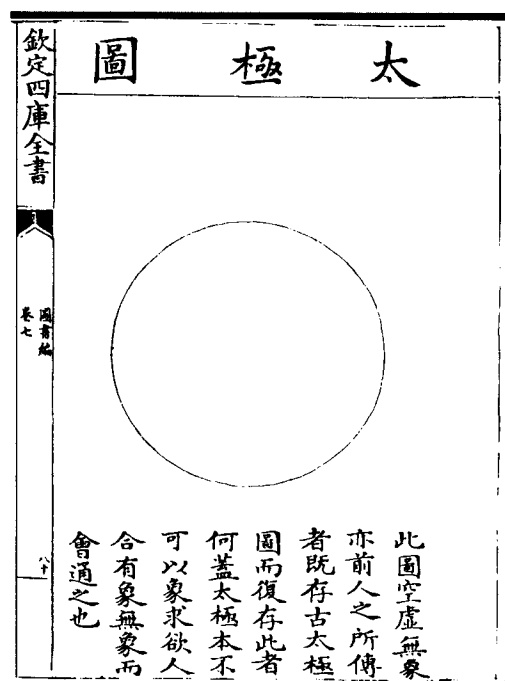

图 180 太极图

(章潢《图书编》)

(图 181)此《周子太极图》也。一元浑沦虚杳而深邃,动静未形,阴阳弗判,殆离二而为一也,似涉于无。夫无阴无阳,则无善无恶,是以有性无善无不善之说。

(乔中和《说易》)

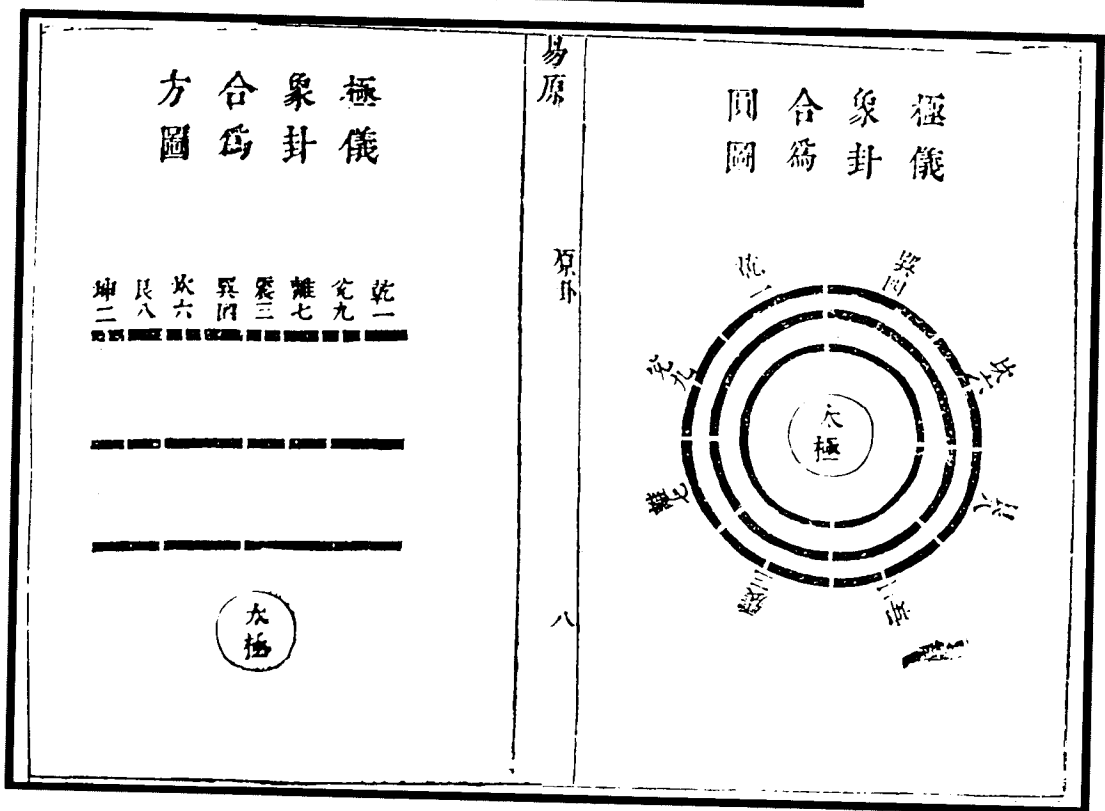
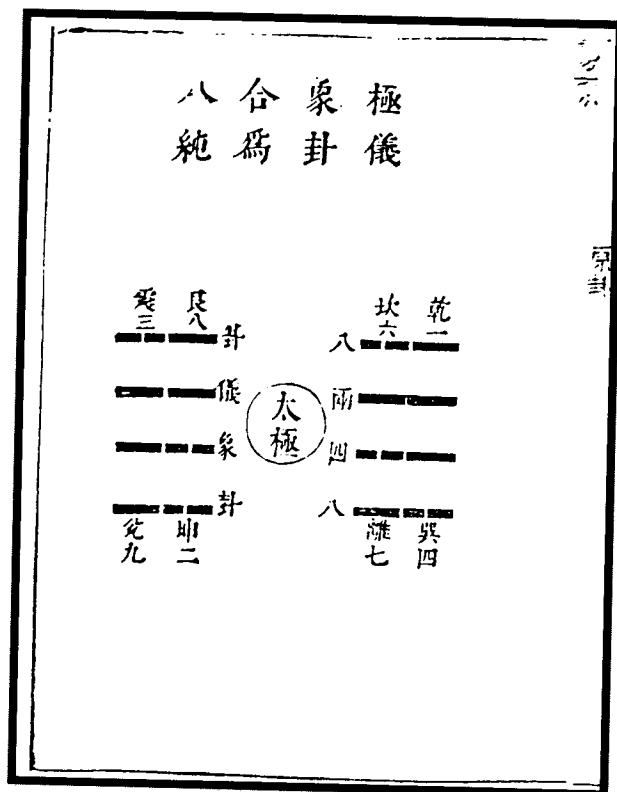

图 182 极仪象卦合图三图
(赵振芳《易原》)

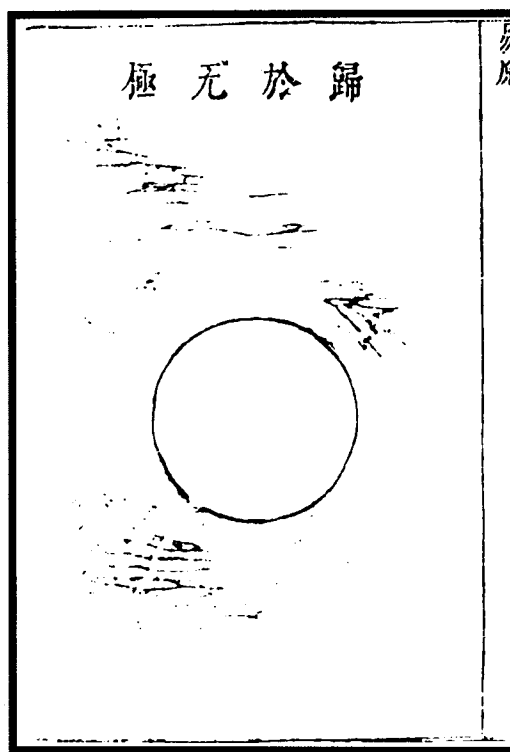

图 183 归于无极图

(赵振芳《易原》)

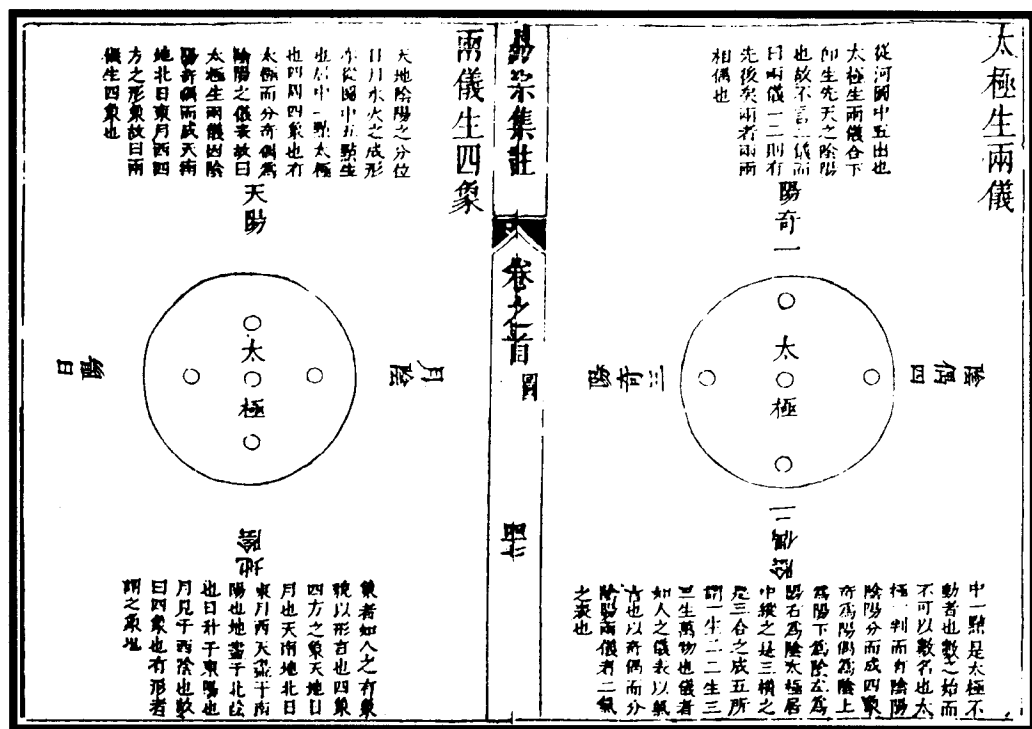

图 185 两仪生四象图

图 184 太極生兩儀圖

(孙宗彝《易宗》)

图 187 易有太极图二

(胡世安《大易则通》)

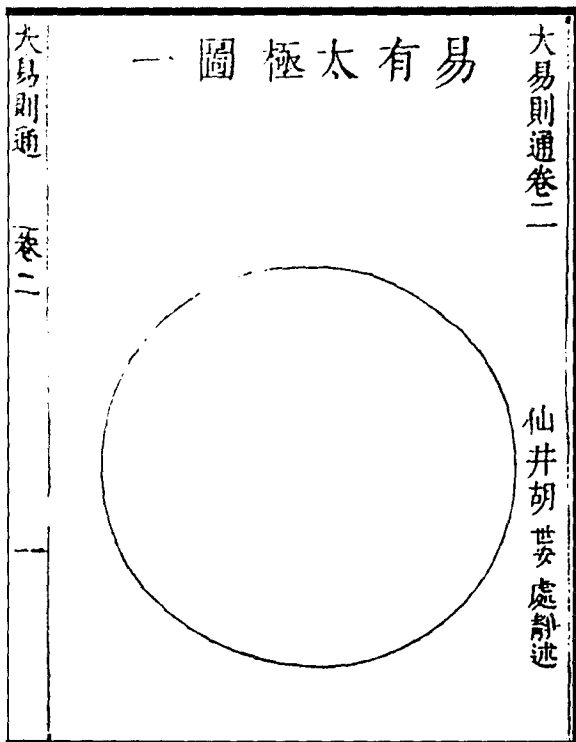

图 186 易有太极图一

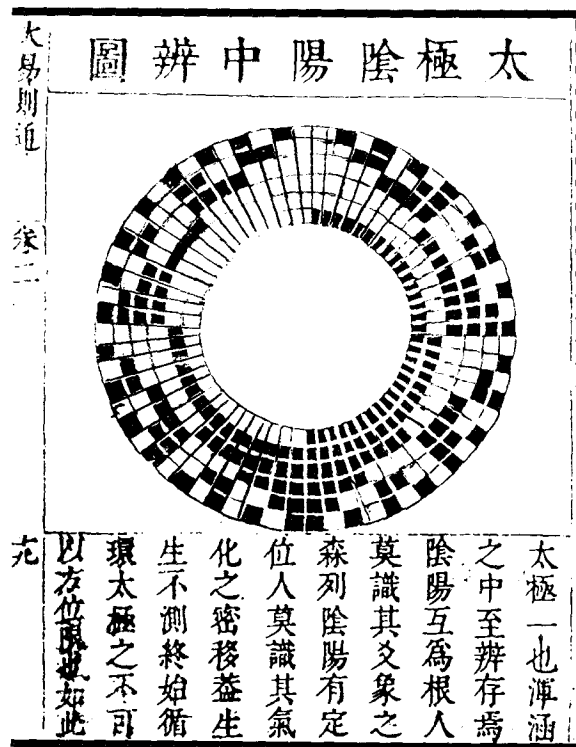

图 188 太极阴阳中辨图

(胡世安《大易则通》)

图 190 后天亦一太极图

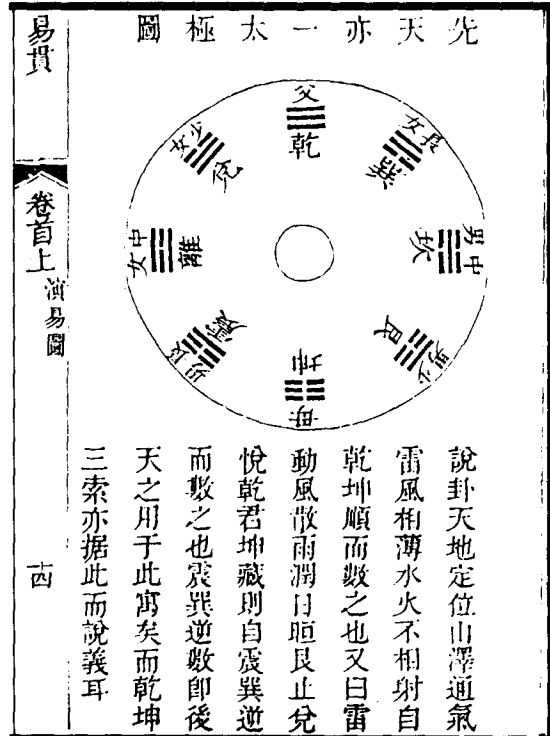

图 189 先天亦一太极图

(张叙《易贯》)

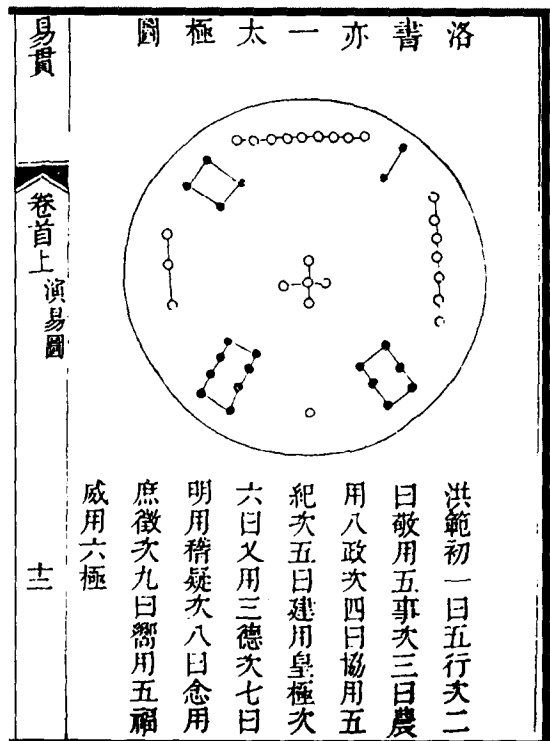

图 192 洛书亦一太极图

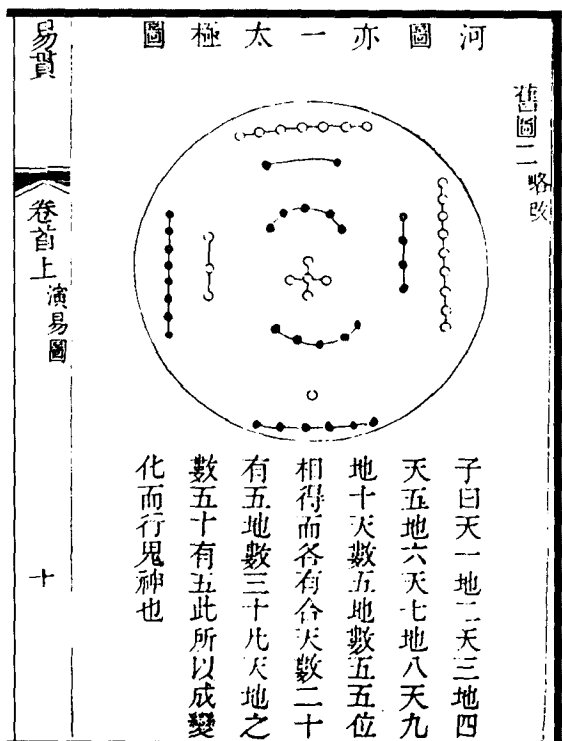

图 191 河图亦一太极图

(张叙《易贯》)

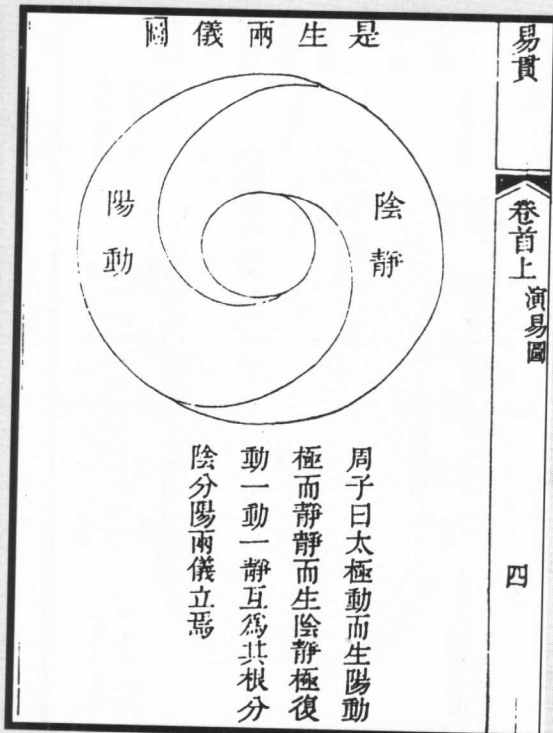

图 194 是生两仪图

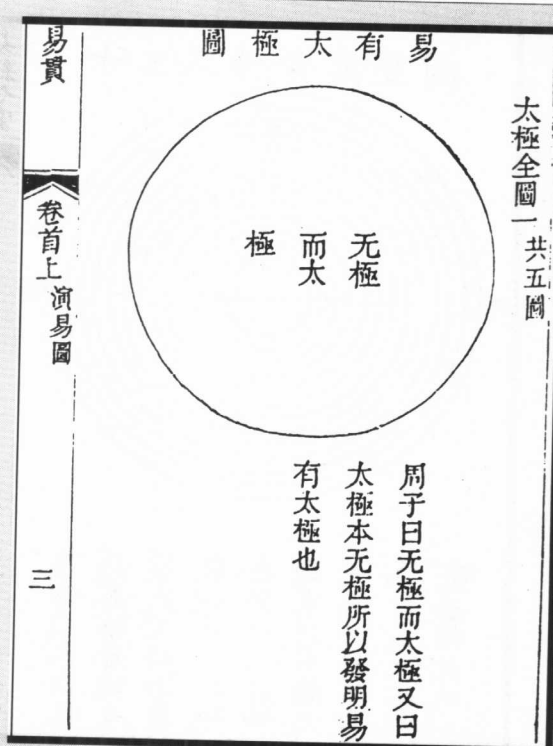

图 193 易有太極圖

(张叙《易贯》)

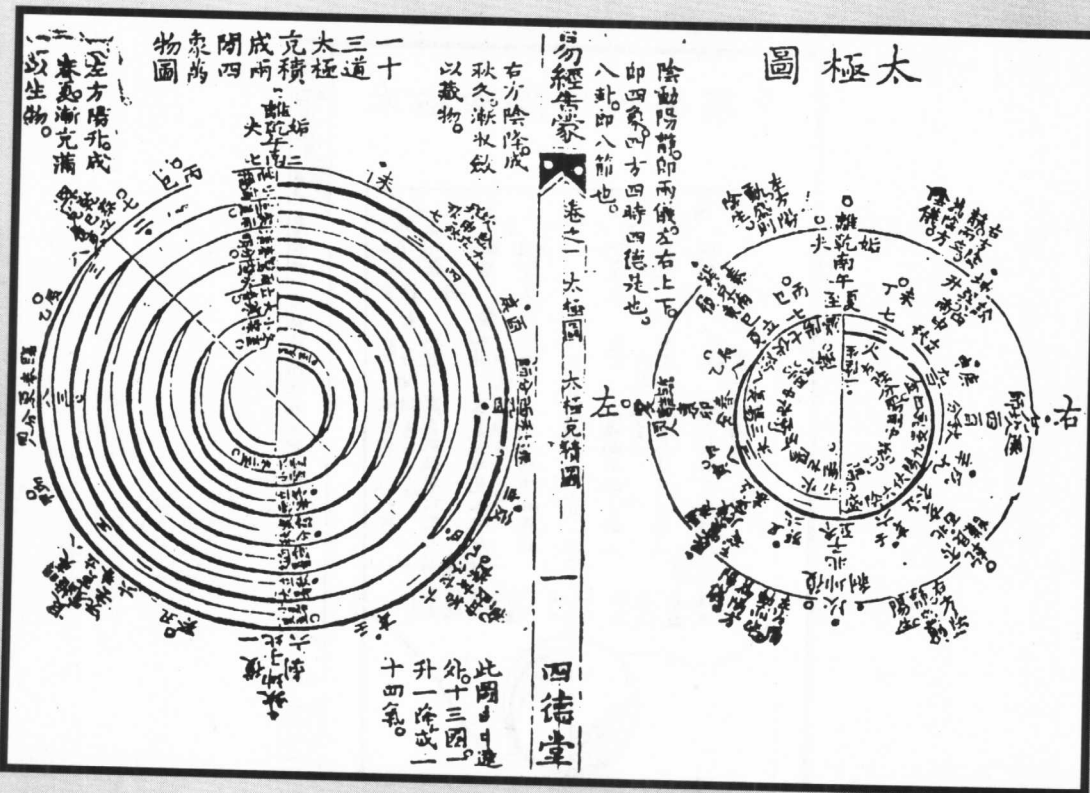

图 196 一十三道太極充積成兩間四象萬物圖

图 195 太極圖

(赵世迥《易经告蒙》)

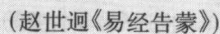
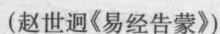

图 200 太极通变四图

(赵世迥《易经告蒙》)

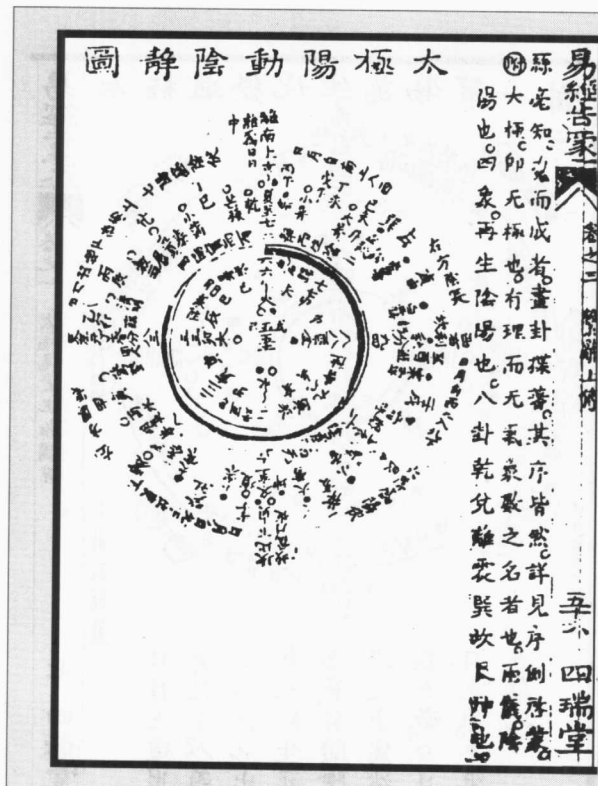

图 202 太极阳动阴静图

图 201 太极生两仪四象八卦先儒图

(赵世迥《易经告蒙》)

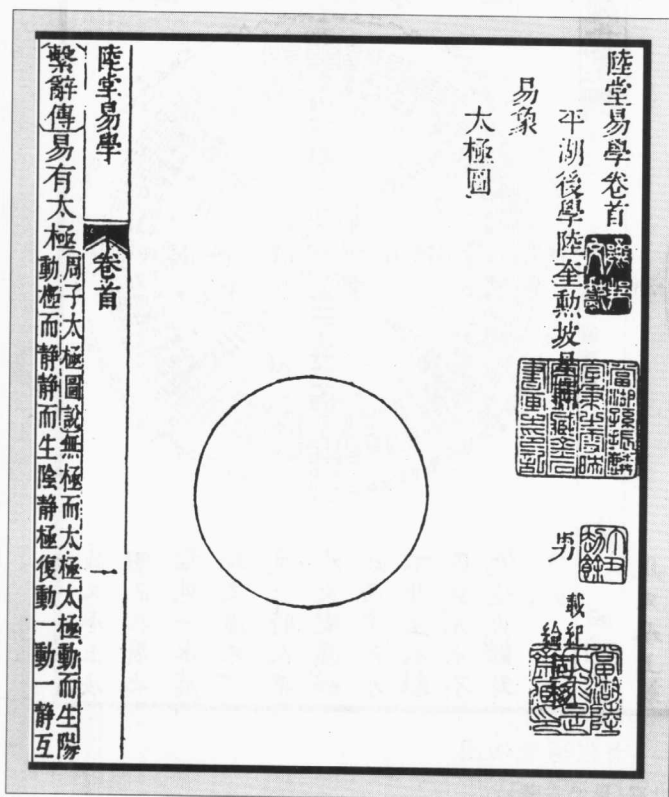

图 203 太极图

(图 203)《系辞传》：“易有太极。”《周子太极图说》：“无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴……”愚谓自孔安国、刘歆有伏羲见《河图》而画卦之说，千百年来无复知有太极者矣。周子以几圣之智创为此图，使人知有画前之易。虽自阴阳而五行、成男成女、化生万物，与四象、八卦之序不无异同，而其理实相为表里也。朱子注云，朱震《进易说表》谓此图传自陈抟、种放、穆修，及得潘清逸志墓之文，乃知为先贤所自作，而非有受于人者。故余之易象，置《河图》、《洛书》于末，而首揭太极一图。然太极在仪象之先，即在仪象之内，不得已绘此一圈，与龙马旋毛近似，则犹属赘笔也。《图说》首云“无极而太极”，旨哉言乎？学易者可识其大原矣。

(陆奎勋《陆堂易学》)

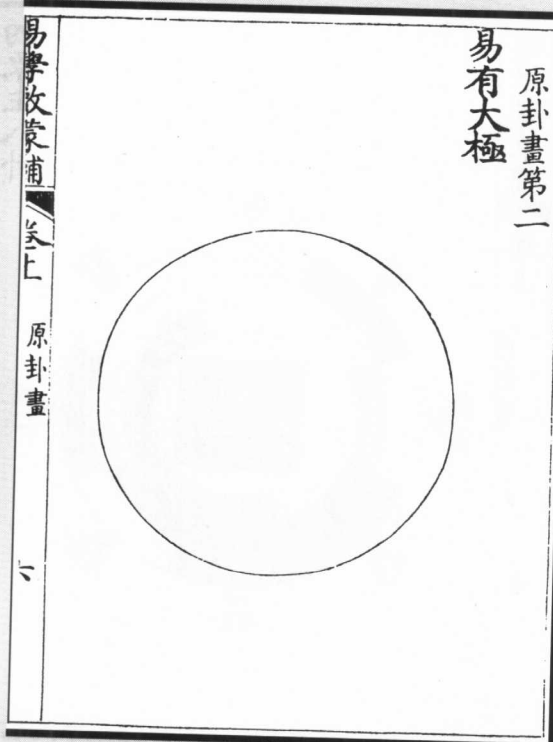

图 205 易有太极图
(梁锡珩《易学启蒙补》)

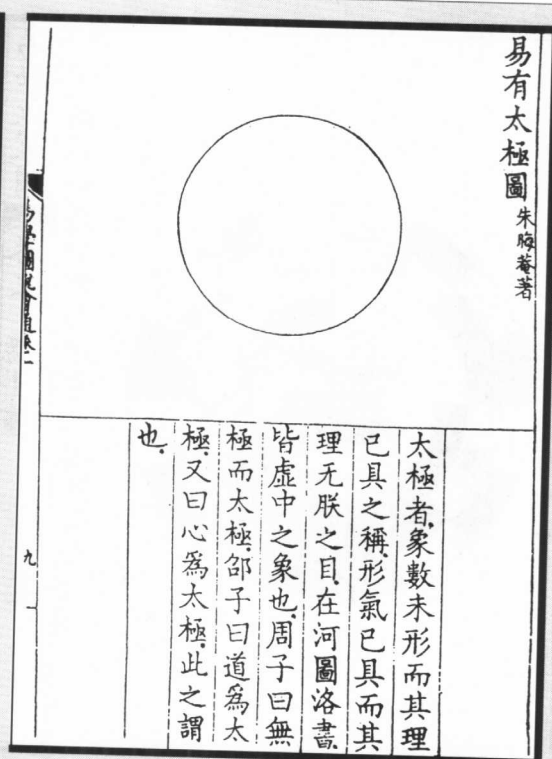

图 204 易有太极图(朱熹)
(杨方达《易学图说会通》)

图 207 两仪生四象图

图 206 是生两仪图

(梁锡珩《易学启蒙补》)

图 209 八分十六中宮震巽應之圖

(梁錫珣《易學啟蒙補》)

图 208 四象生八卦圖

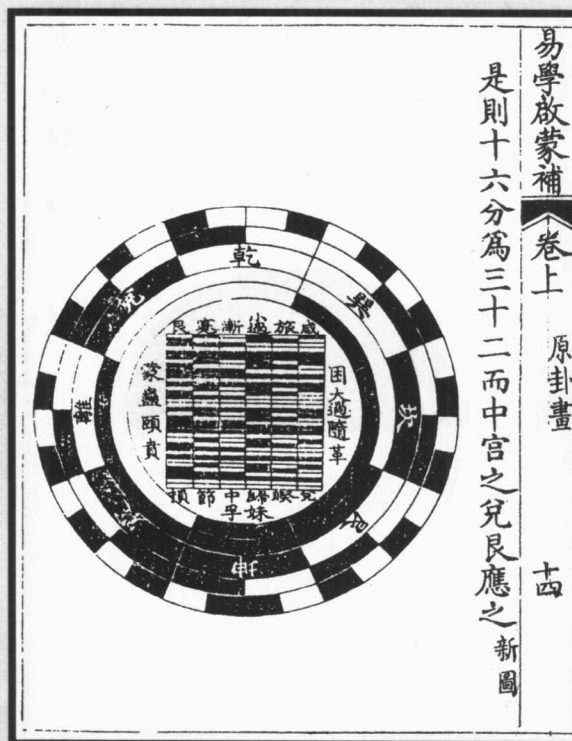

图 211 十六分三十二中宮兌艮應之圖

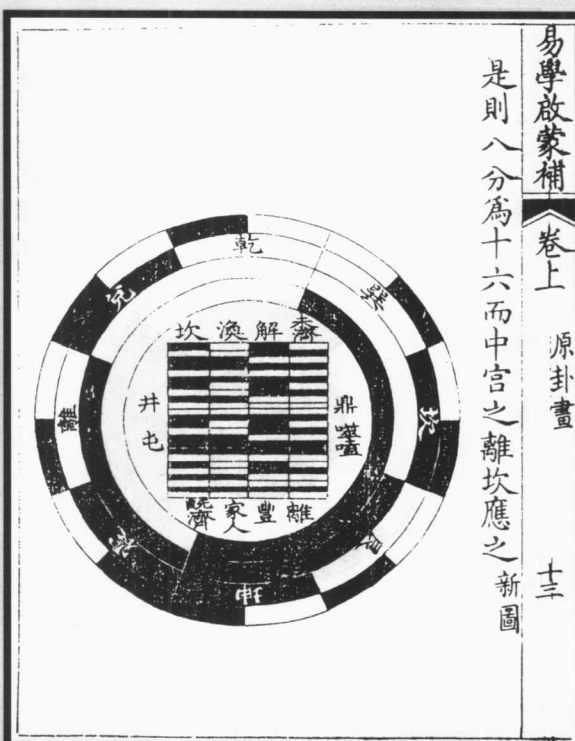

图 210 八分十六中宮離坎應之圖

(梁錫珣《易學啟蒙補》)

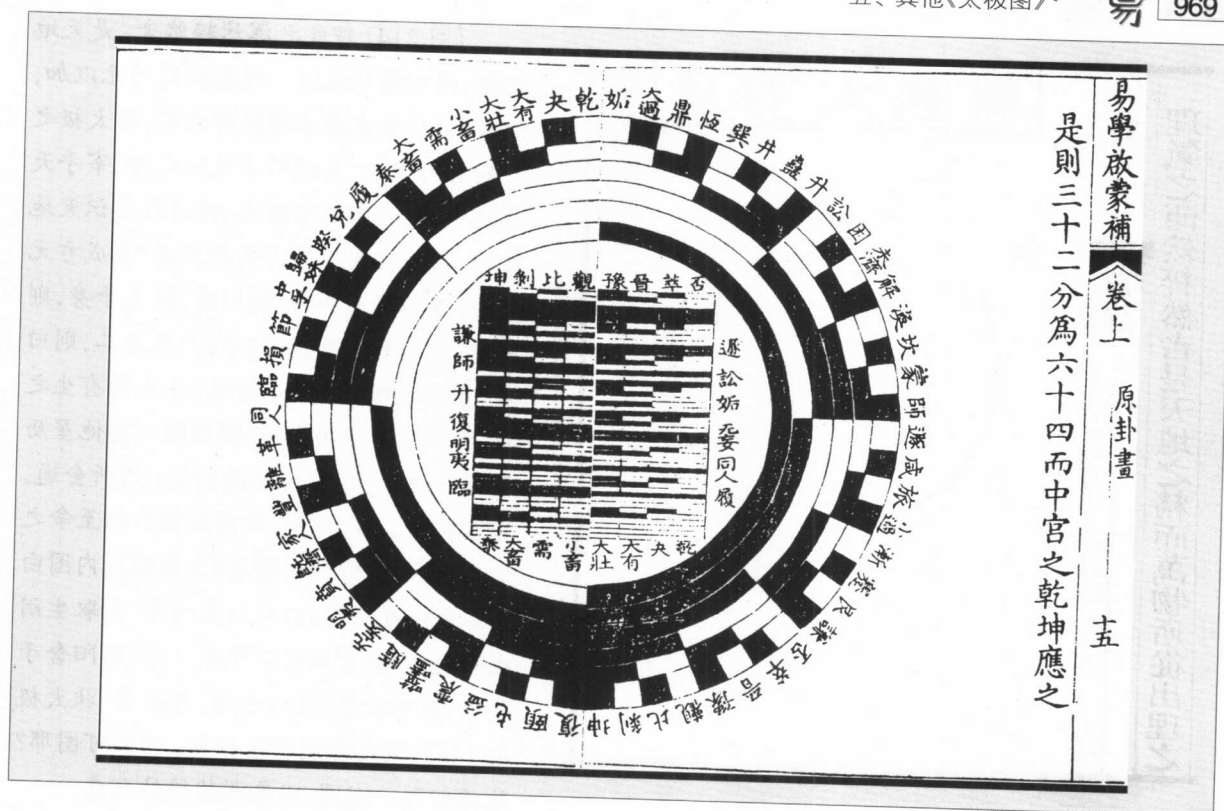
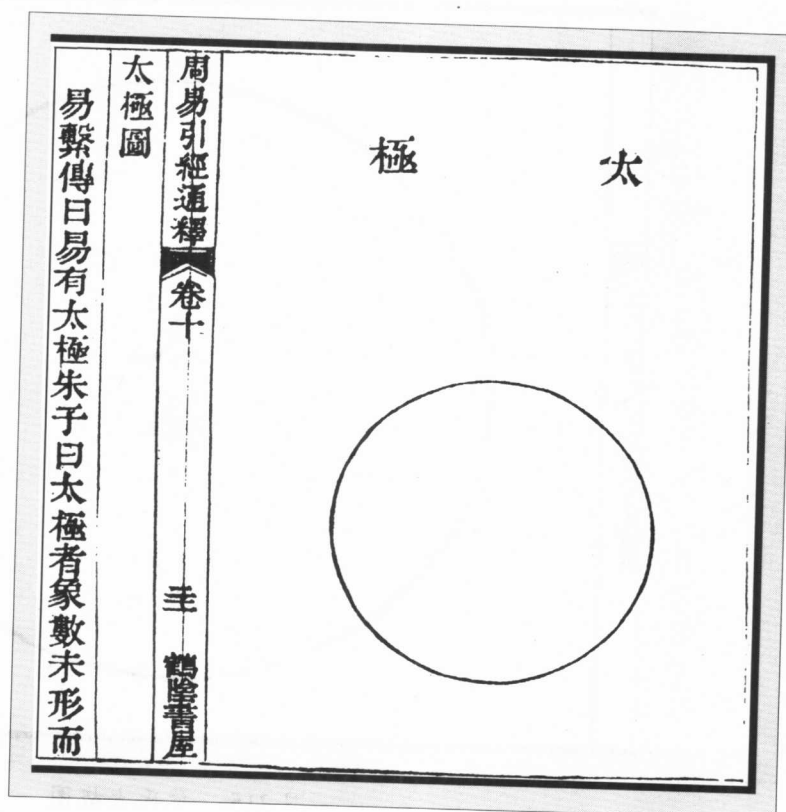

图 212 三十二分六十四中宫乾坤应之图
(梁锡珣《易学启蒙补》)

(图 213)《易·系传》曰，易有太极。朱子曰，太极者，象数未形而其理已具之称，形器已具而其理无朕之目。在《河图》、《洛书》皆虚中之象也。
(李钧简《周易引经通释》)

图 213 太极图

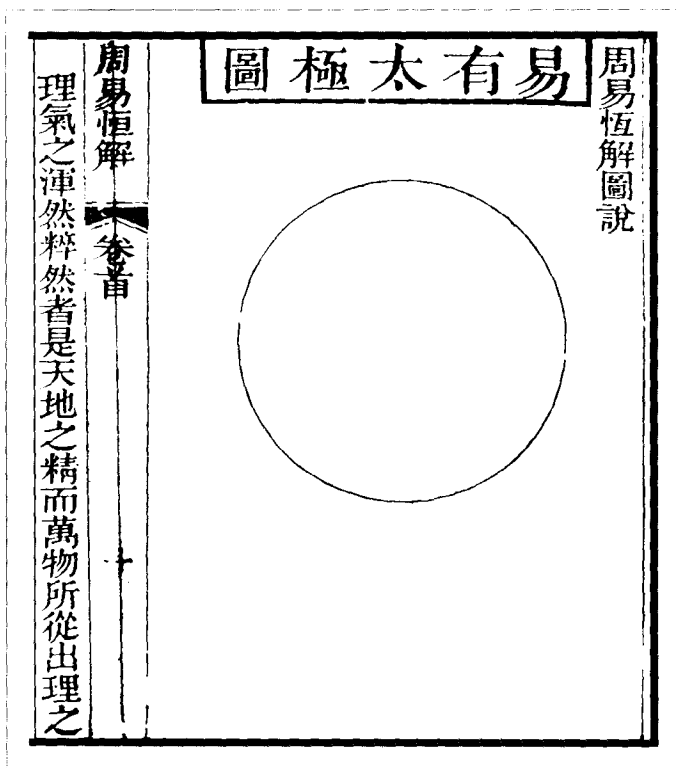

图 214 易有太极图

(图 214) 理气之浑然粹然者，是天地之精，而万物所从出。理之极致而无以加，故曰太极。太极莫名其极即无极，非太极之外别有无极也。太极居乎天地之始，宰乎天地之中，无名象之可图也。特恐人莫识天地之妙，则为此图以见浑然粹然者。无成亏无欠缺，万物莫不共由，则曰道；得之于身，则曰德；无过无不及，则曰中；至真无二，则曰诚；生生之理气所含，则曰仁；本诸有生之初，所以奉天地而立极，则曰性。其他星历方輿一切数术，皆由此而衍之，随所会通，莫不有理，然于圣人承天立极尽性至命之学为鳞爪矣。旧传周濂溪《太极图》，内图白黑二气以象阴阳，由中一点造化，盖取生阴生阳之意。然太极者理气之总汇，阴阳含于其中，本难名象，故曰无极。无极者，状太极也，非太极之外别有无极矣，而又可图耶？故兹但列一空圈，以象浑然粹然之意。

(刘沅《周易恒解》)

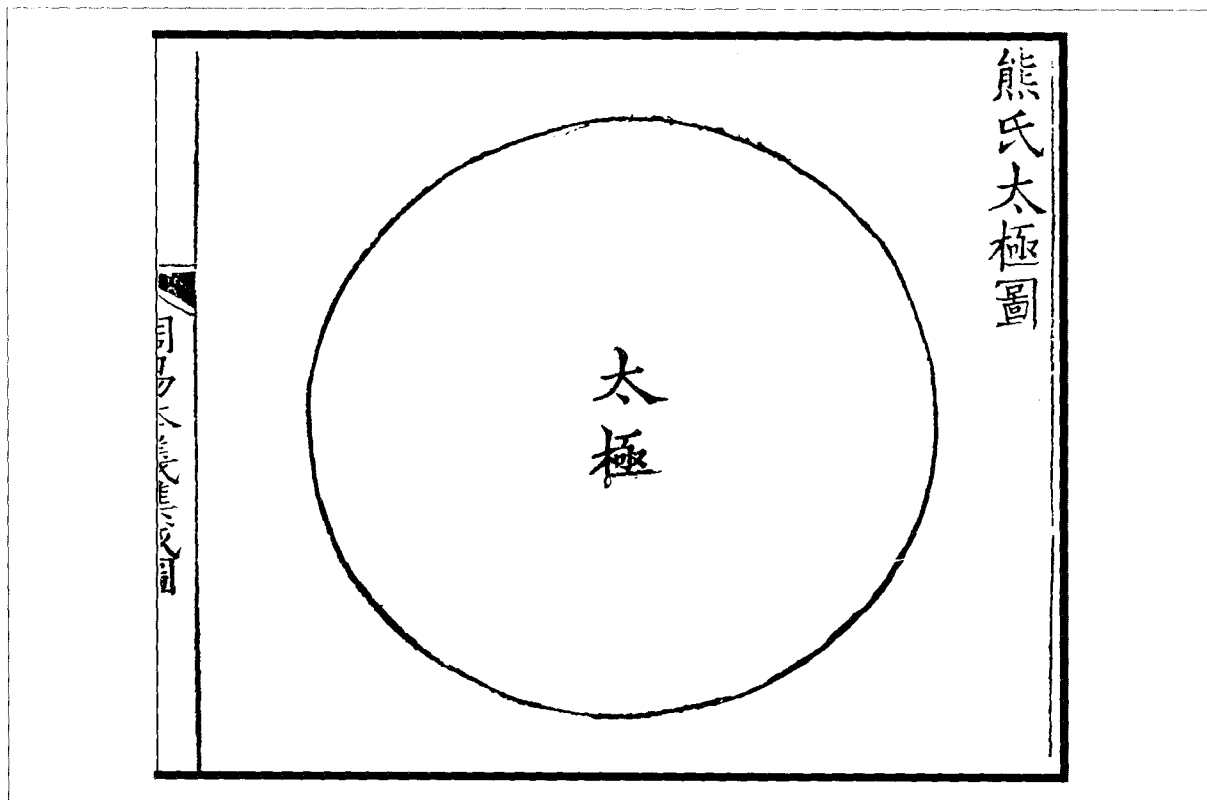

图 215 熊氏太极图

(熊良辅《周易本义集成图》)

方以智《周易时论合编·图象几表》诸图：

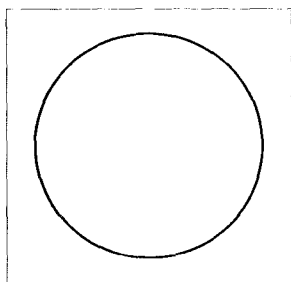
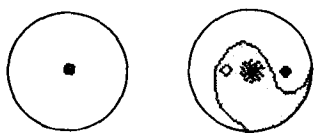

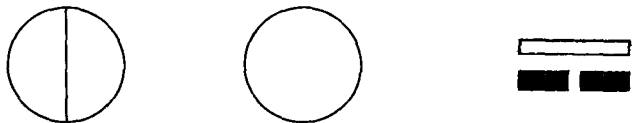
图 216 太极图

《野同录》曰，不可以有无言，故曰太极。太极何可尽乎？姑以圆象画之，非可执圆象为太极也。《中庸》曰，於穆不已，天之所以为天也。善哉！子思之画太极乎？所以然者，伦序于卦爻时位，宜民日用谓之当然。当然即所以然，然不耸于对待之上，而泯之于对待之中，能免日用不知耶？潜老夫曰，不得不形之卦画，号曰有极；而推其未始有形，号曰无极；因贯一不落有无者，号曰太极。易教洁静精微，使人深穷反本，逆溯而顺理之，不至此。岂信所以然之大无外细无间乎？微之显者，常无常有；费而隐者，即有即无，唯恐人以有有有无为无，又恐人以有无玄蔓，故正告微显费隐也。诸子各高其幢，情伪日出。因有酷塞以愚民者，因有离畸以谄民者。匿者大惑，学士巧遁，安得不明此不落有无之确征，使人安天地之当然哉？有开必先时也。周子合无极与阴阳而明太极，人未亲切也。邵子合无极与有象而明道极，为无体之一。又曰有无之极，又曰心为太极，而人犹未亲切也。程子曰体用一原，微显无间，有亲切者乎？朱子曰，自一阴一阳，而五行之变，至不可穷，无适非太极之本然；太极不杂乎阴阳，不离乎阴阳，一而二，二而一者也。有亲切者乎？自有而推之于无，自无而归之于有，此不得不然之示也。然必表寂历同时之故，始免头上安头之病；必表即历是寂之故，始免主仆不分之病。于是决之曰，不落有无之太极，即在于无极、有极中，而无极即在有极中。人值此生，为不落有无之有，犹时值日中为不落日夜之日。圣教惟在善用其当有者，有物有则，即无声臭，何容作有无之见乎？故深表两间之所以然曰太极。而太极之所以然，原自历然。止庵以一指其中，惜未畅耳。驳者曰，太极即中，而又中其中乎？曰，从对待而显其绝待，又合绝待与对待而显其寂历焉。无统辨而有统辨，主仆历然，安得不一指其主中者乎？驳者曰，谓主在中，而中不定中，定中则执矣。曰，中不定中，而不得因中以指之，犹太极之圆，方弧皆圆也，而不得不以圆指之。驳者曰，执生为性，如谓指是月外理于气，如谓水非冰，今犹二之乎？曰，不得二之，不得混之，此合一万之大一也。正谓一在二中，二中之主仆历然，则一中之主仆历然，明矣。一树之根枝历然，则仁中所以为根枝者历然。鸟彀之首足历然，则卵中所以为首足者历然。充两间之虚，贯两间之实，皆气也。所以为气者，不得已而理之，则御气者理也，泯气者理也，泯理气者即理也。以泯理气之气而专言气，则人任其气而失理矣。提出泯理气之理而详征之，则人善用于气中，而中节矣。谁非缘而必尊真心于缘之外？谁非气而必明其理于气之中？儒者治心治世，一贯始终，正本其所以然之理以正告也。一以贯之，岂奔贯乎？岂奔贯乎？喻以水冰，谓冰是水可，而谓水非冰，未尝不可也。请更喻之：有水一杯，水弥此杯，水有不弥此杯者矣；水之甘则未有不弥此杯者矣。今当称水之甘，使人知味，乌可但称水，而禁人之称甘乎？甘在水中，无适非甘。非若太极指点也，不得已而指其极在太中，在人会通焉尔。下方所列，总曰冒示。

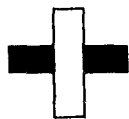
诸家冒示(十四图,编者分解)

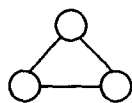
全书所载,旋毛有中龙马。郑渔仲已言之,蔡元定得于蜀山隐者。

杨止庵示人 三合三停三际寓象 奇偶之两,中节藏参

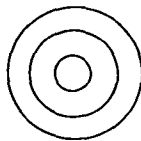
奇贯偶中,一纵一衡,即表直极腰轮之象,即表一贯两端之理。苍帝十字,足寓万法,习矣弗著耳。

古四声通一,即有“依”音。《西乾帝目》读之为“依”。盖三因即一之表法也。叁、焱、森、森、虫、众之类,皆以三状多,可悟三为约法。

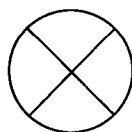
此古天字。古气字作 \approx ,亦以三重状之。 \equiv 则直而曲。益信非三不显万法,惟乾统御。

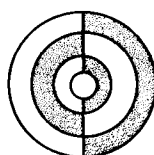
论声以 \odot 为本。今取以象三极之贯。太极在无极、有极中,而无极即在有极中。两间之气贯虚实而凝,地之实以成用,人物之神与气,皆凝精成形以用中。一自分为二用,而一与二为三。诸家之图皆用三,立象以范围之,三即一也。

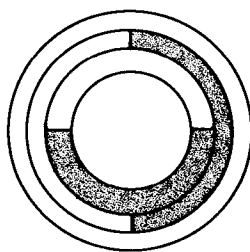
五行、四时、中央、四方以至五声、五色、五脏、五志、五常之类，皆此配位而流行矣。四破而中五即一也。

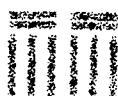
四维即×，古五字也。已八矣加四为十二，以至无量。

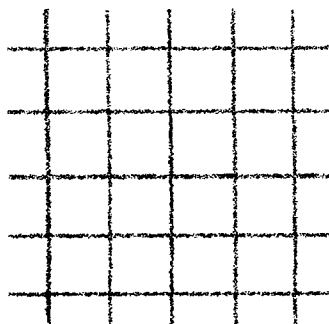
周濂溪示人。

虚舟衍。可悟卯酉藏子午昼夜。

两纵三衡合二五，为古算字。魏庄渠表之。

为十者，五其五，而藏十六方分。

智曰，《礼运》曰，礼本于大一，分为天地，即太极、两仪也。自此两仪为太极，而四象为两仪；四象为太极，而八卦为两仪。虽至四千九十六亦两仪也。故自一至万，谓之大两，而太极者大一也。大两即大一，而不妨分之以为用。费有三象，隐亦有三象，不落费隐者亦成三焉。两即藏三，谓对错之中藏一，而三为错综之端矣。二分太少为四象，而一即藏于中五矣。此参两参伍、旋四藏一之旨，所以为万法尽变也。故或、之、|之、×之、十之，为太极之寂历同时，不可画，画之不能尽，而姑约指之，使自得耳。旋毛、甲坼，尚不知圈点之可通，习见卦画则知一、--为卦画也。岂知可点可注、可直可曲、可自下而上、可自上而下、可正交、可隅交、可环蟠、可断续，无非卦画耶？又岂知费隐理事之皆可点画约指之耶？闻之南麓老人，观者深几，不必胶柱。

图 217 诸家冒示十四图(原图)

(方以智《周易时论合编》)

(五) 其他各式《太极图》

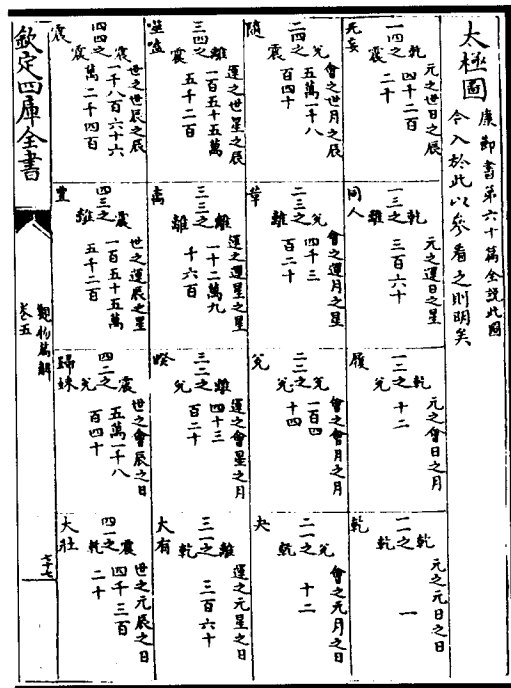

图 218 太极图
(祝泌《观物篇解》)

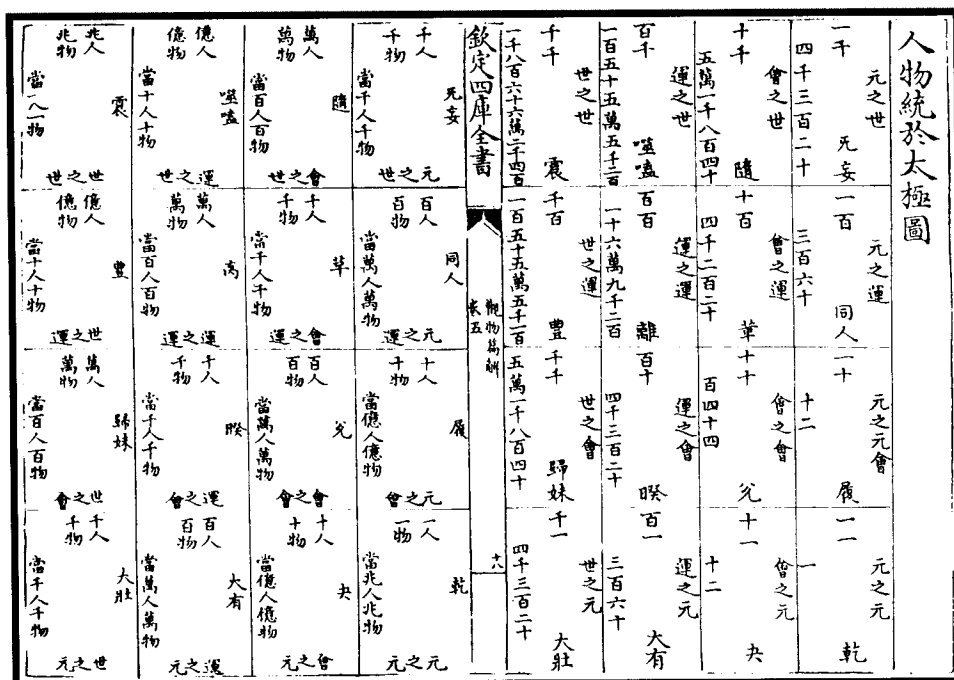

图 219 人物统于太极图
(祝泌《观物篇解》)

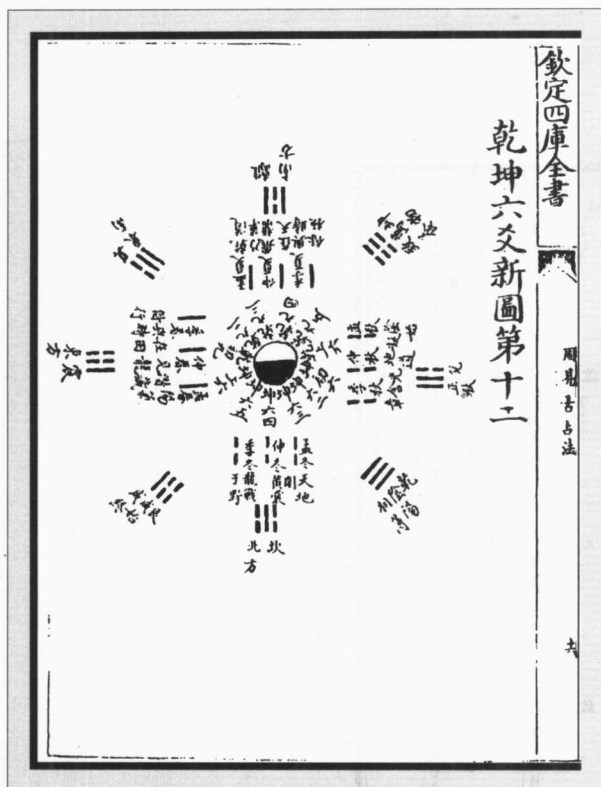

图 220 乾坤六爻新图
(程迥《周易古占法》)

(图 221)“易有太极”，是易之中原有此极，实为造化根本，非易之外别更有一个太极也。太极之理具于《河图》、《洛书》，而显于两仪、四象、八卦。由今观之，《河图》之数用九也，然乾九坤一相对为十，自巽二震八而下，相对皆十，何也？九者《河图》之数也，一者太极也，此太极在《河图》也。《洛书》之数用十也，然坎一坤十相对为十一，自离二乾九而下，相对皆十一，何也？十者《洛书》之数也，一者太极也，此太极在《洛书》也。先天八宫之卦，六十四也，然乾一对坤六十四，其数为六十五；坎二对剥六十三，其数亦六十五，自此以下，两两相对，其数皆六十五，何也？六十四者，卦之数也。一者太极也。此太极在卦象也。太极无乎不在，即《河图》而在《河图》，即《洛书》而在《洛书》，即卦象而在卦象，潜藏密拱，未尝间断。有个天地，便有个太极在这里。流转不假安排，靡有亏欠。此一之流行于图、书卦象，虽未尝显其名，图、书卦象之默涵乎此一，则未尝离其体。太极，其此一之谓欤？

(朱元昇《三易备遗》)

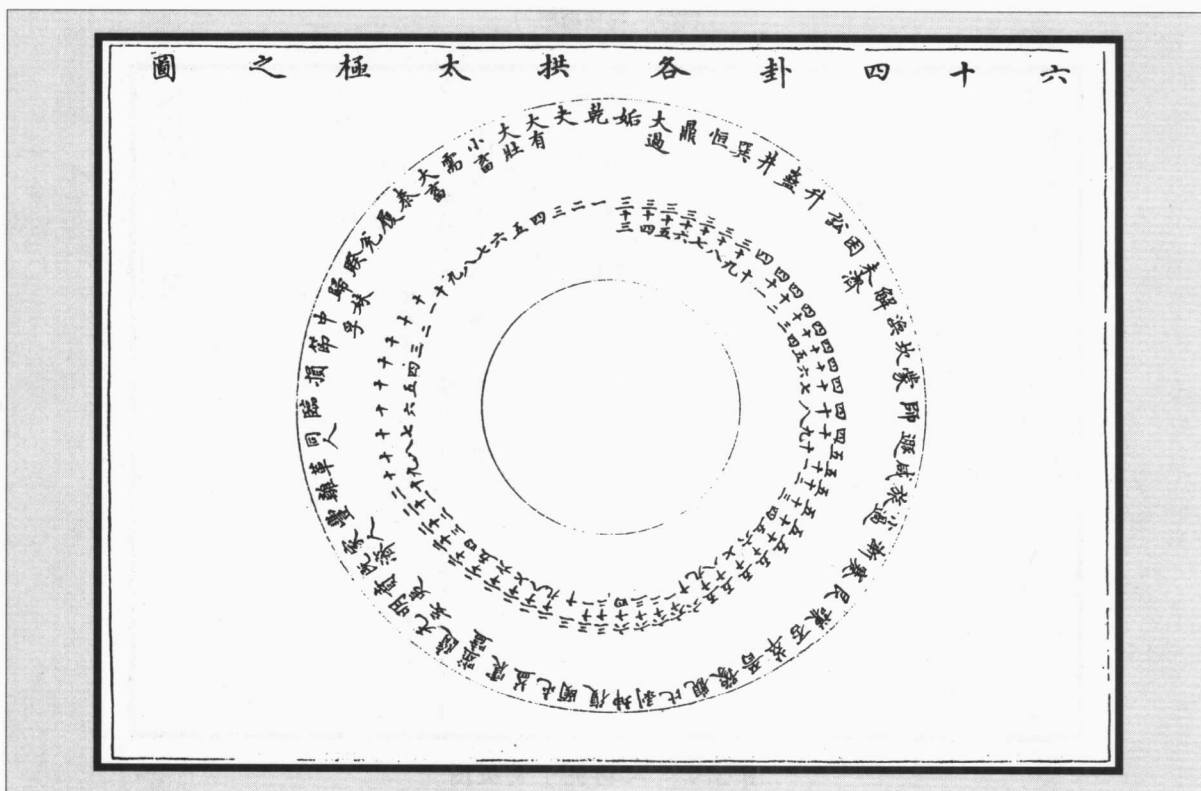

图 221 六十四卦各拱太极之图

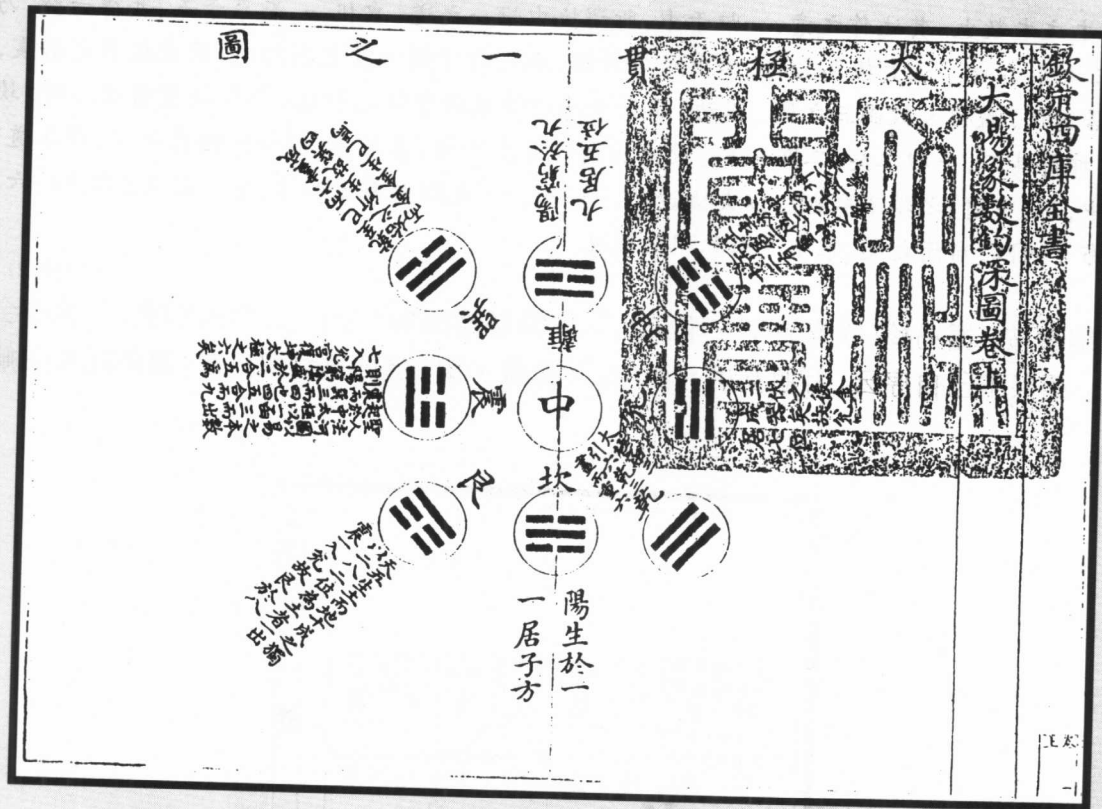

图 222 太极贯一之图
(《大易象数钩深图》)

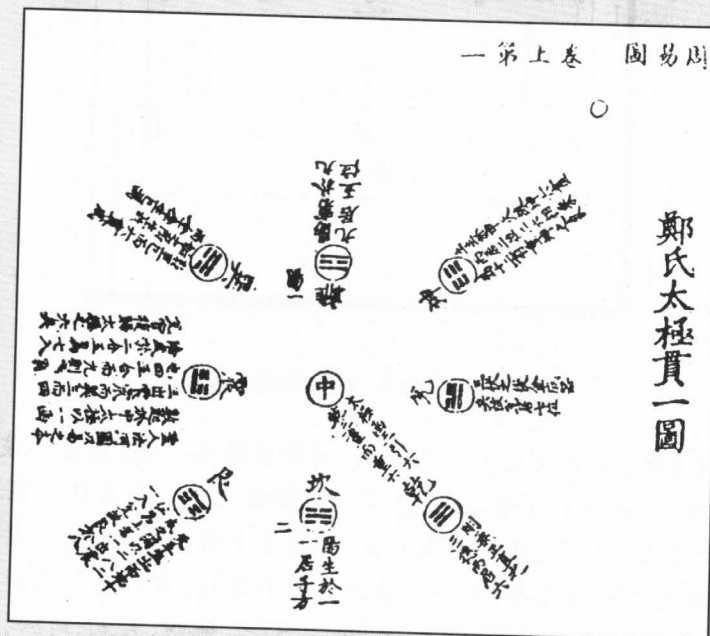

图 223 郑氏太极贯一图(《道藏》本)

少枚先生曰，八卦之位始于伏，重于夏商，衍于周，作经于孔，皆不易其方位，实本《河图》、《洛书》之本文本数也。其述作之意，一归于中，所谓执中惟一之道。皇极一，而系于五，共得六数，乃太极函三之引六也。近太极莫若乾，出中而居六位，正而曾子谓一贯之忠恕也；用太极者莫若震，故以震居三位，盖得太极函三之圆，不动，正而子思所谓发而中节之和也；判太极莫若坎与坤，坎得其一，坤得其二，一即二矣，二即三矣。此水土所以并生于申，善与恶、阴与阳执其一者，皆非道，是曰失中，而《中庸》之学不取也。以大概论之，一、三、七、九阳数布于四方，分至之义；二、四、六、八阴数布于四隅，启闭之义，求中气而积闰之理也。

（《周易图》）

编者按：据冯椅《厚斋易学·附录》：“《周易疑难图解》三十卷，郑东卿撰，一本称合沙渔父。绍兴丁巳自序云，为朋友讲习而作。”《道藏·周易图》此图当出自《周易疑难图解》。

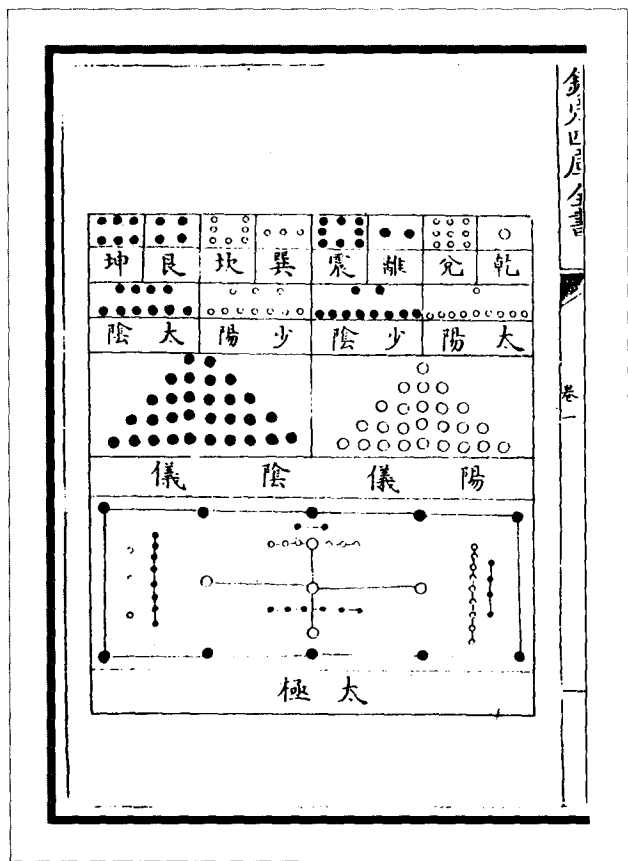

图 224 太极生八卦图(点图)

昔者圣人观象以立卦，见天地之间一本万殊，虽昆虫草木之微，自身而肢，自本而枝，莫不皆然，是太极、两仪、四象、八卦未登方册之先，已布于万物之上矣。然呈象之显者，莫过于《河图》之数。即其图而观之，冲漠无朕之际，五十有五之数，已具于十五之中矣。盖以五而言之，下一点含天一而合地六，上一点含地二而合天七，左一点含天三而合地八，右一点含地四而合天九，中一点含天五而合地十。以十而言之，顺序而数，即天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十之象也，是所谓太极也。及其五十有五之数，形布互错于十五之外，于是阴阳之象灿然，黑白之分明，一、三、七、九为阳，二、四、六、八为阴，所谓两仪也，盖两仪太极之所生者也。由是分之一九

为太阳，二八为少阴，三七为少阳，四六为太阴，所谓四象也，盖太阳、少阴，阳仪之所生，少阳、太阴，阴仪之所生者也。由是分之，一为乾、九为兑、二为离、八为震、三为巽、七为坎、四为艮、六为坤。盖乾、兑者，太阳之所生，一九乃太阳之数也；离、震者，少阴之所生，二八乃少阴之数也；巽、坎者，少阳之所生，三七乃少阳之数也；艮、坤者，太阴之所生，四六乃太阴之数也。其配合分支，莫非自然之妙，夫岂人为私智安排布置以成之哉！今乃以一六为老阴，二七为少阳，三八为少阴，四九为太阳，六七八九是矣，一、二、三、四何为者哉？夫一六、二七、三八、四九，乃五行生成之数，非阴阳老少之数也。至于乾、兑一九，老阳之所生，而系之二七；巽、坎二七，少阳之所生，而系之一九；乾何取义于九、兑何取义于二、巽何取义于四、坎何取义于六哉？大抵昔者伏羲则图以画卦也，见《河图》之数阴阳具备，有太极之象焉。分其奇偶以为两仪，又分之为四象，又分之为八卦。自本而末，由干而枝，脉络分明，各有统属，皆自然也。若谓离、震、艮、坤，阴之老少主静而守其常；乾、兑、巽、坎，阳之老少主动而通其变，斯乃以卦义而配图，非则图以画卦也。至于规横为圆，不能合其本生之数；易数而就位，斯为后天之图，而岂圣人则图画卦之本然哉？

（韩邦奇《启蒙意见》）

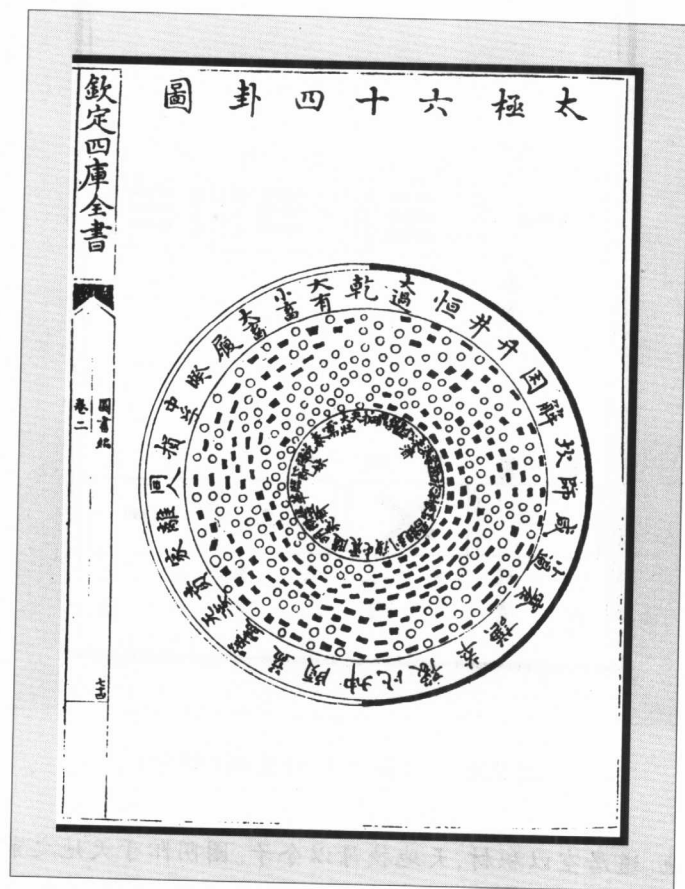

图 225 太极六十四卦图

（章潢《图书编》）

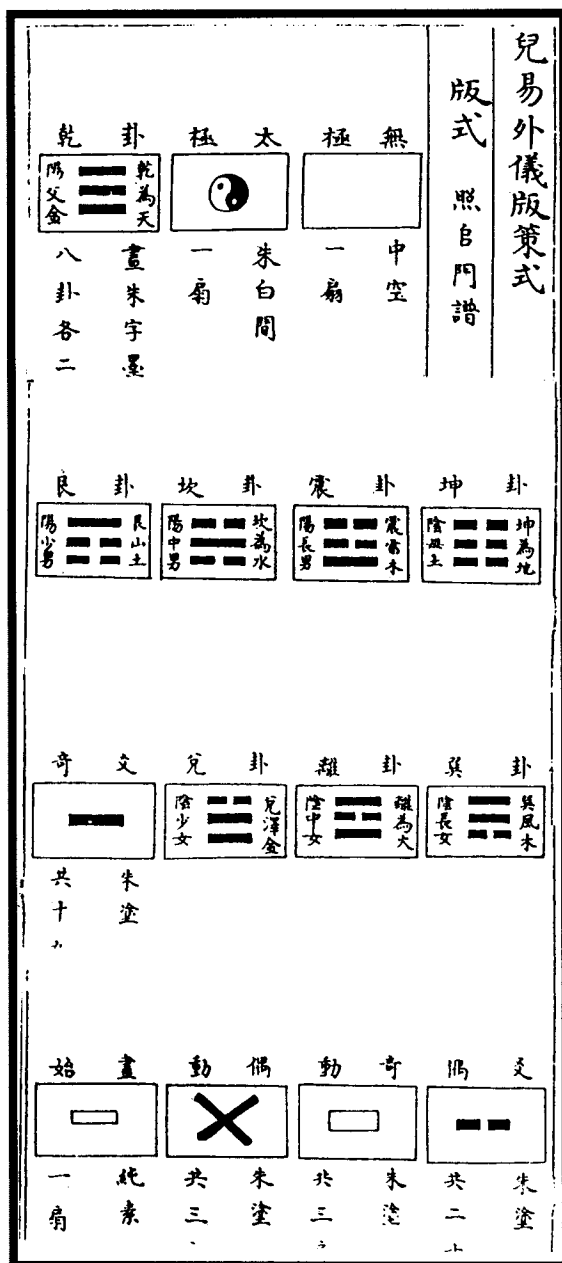

图 226 无极太极卦爻图(部分)

无生有,道生天地。道居空以积材,天地挟母以令子。圈阴阳于天地之前者,道也;画道于天地之中者,阴阳也。人目不能见道,能见天地;人目之能见天地者,天地以其阴阳之器扶之也。是故,日月也者,阴阳也、器也。古之圣人以为欲同民患,莫如著阴阳之情;著阴阳之情莫如治器,而著为文字以求端于画,极状于卦。

卦爻者,道之乘运,怒生者也。其稟有胎,其孽有种,故曰“易有太极”,是为易立祖矣。

当混沌之辟,人物草木杂然而生,此岂有次第者乎?极生两仪,仪生四象,四象称仪而祖极,子

八卦而孙大业。

天地一阴一阳，道亦一阴一阳也。道介而形阴阳，阴阳极而归天地。阴阳之于天地，天地之于道，离之不可离，合之又有其疑耳。

易其至矣乎！至者，极也。周子曰“无极而太极”，是则朱陆之所厉争也。

使道尊无，何为贵圣人乎？圣人之求道，必求诸有；圣人之言道，亦千言有，而一言无也。而释氏宝其千有以有之道，剥其一无以无之教。圣人之言无，以为繇其未有是以有是，如云得宝以先为未得宝，而释氏以为此得宝者，即非得宝，如此即有非得宝者为其得宝。苟有以其非得宝为其得宝者，即已有矣，何云无乎？是故释氏之言欺。而其道亦不可没者，以其学亦有似乎格致，其意本欲学者去非存是，顾不曰非、是，而曰有、无。是则学易者之所当正也。正之者曰，有必根无，无必宿有。从有而根无，所以极有；从无而宿有，所以极无。明乎此，朱陆可以不讼矣。

极者无加矣，而又曰太焉，如以人身至首则极矣，又加冠焉，不可谓冠不在首上，不可谓冠又极于首也。又人见首者，心作推原，以为未有首前固当无首，此非谬论也。而遂谓有，是无首者在其首上，是二首也。不可谓有首之非繇无首，不可谓首之上有无首也。是故为无极太极之言者，以为无弊，则亦有弊；亦为有弊，则亦无弊；有弊无弊，则系乎称举者之选言而明务也。古之圣人欲明其道，则必治其文字。文字之道有巇有闭，义必执贞，所以攻闭也；语必求助，所以抵巇也。《夏小正》“鹰则为鳩”；戴子曰：“则者，尽其辞也。”《春秋》“以成宋乱”，传曰：“以者，重辞也。”缀文之才，倾《丘》倒《索》，贵及鱼虫，而轻则以，以为则以者，语助耳。不知《礼》与《春秋》握之而有以成其大义。凡《礼》与《春秋》之为文词，皆本诸易者也。易之言曰“易，无思也，无为也，（寂然不动）感而遂通天下之故”；易既言有又言无，而无弊者贵其遂也。周子虽去易二千年，犹能知之，其言曰“无极而太极”。周子既言太极，又言无极，而亦无弊者，赖其而也遂之为势。如矢登弦，弣羽相谋，突然而漂，百步之外，而为之机；譬车之挟輹也，策举而丸流，而不知其所自徙。故曰遂变辞也，曰而化辞也。圣贤之制言，莫不以遂决，理弦而脂意，輹小取势，机大谋变化。于是可以貌道如貌物，累极如累丸也。是故味乎周子之言太极者，浑浏清举，声不触唇，而陆子方将摩龈切舌，审正而求之，乌能不讼乎！

是故可以孤举而称之，可以孤举而称之而不没其称，可以其孤举而称之之为连称也。孤举而称之者如曰太极，即知极无余际，岂不可曰太极生极也。如曰无极，即知无已际极，岂不可曰无极生两仪也。孤举而称之而不没其称者，如曰极则无加矣，而又太之者，以其无之谓也。如曰极已有矣，而又以为无者，此所谓太也；孤举而称之之为连称者，明乎太之所以形极也；无之所以譬太也，亢极而上之曰太，犹曰太极本无极尔，引无而下之曰极，犹曰无极而太极尔。

益极以太，益太以无，已尽之称，增累不已。

有、无，犹形影也。人见物形者，不必见影，即明其可以取影；见物影者不必见形，即知有形立其际。是故，极可执一而贞也。于思言天惟曰无耳，子與言天惟曰高耳；天俄示无于子思，俄示高于子與？使二子各执一天，将不闭离之，使其天终生彼此不相见，其高、无者乎？

所以贵无，为其穷有。圣人尽性，则能用无。如制汞流连材钱贝。是故天下之道，争有则立尽，握无为难知，无则包万，万不亲无，物之亲无者，一也。无之倚一，犹芭倚茁，茁发折达，蒿然悉出矣。

无极主无，以有为功，附物而见。一画既揭，阴阳灿然。虽有无极，苟无其一，不能成质。太极主静，以动为才，得雨而神，发乎其机，功用以兴。虽有太极，苟无其动，不能成用。

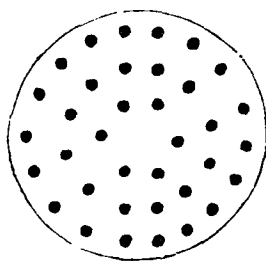
（倪元璐《几易外仪》）

齊所堂集

卷之一

二

圖說

此予太極圖也一本散殊川
流而敦化點者陰也不及點
處皆陽也以陽統陰陽有餘
陰不足天心亘古以常存人
心投隙而竊發蓋至一而無
二也此孟子所以道性善而
義文周孔之旨邪三十六點
者三十六宮都是春

图 228 乔中和太极图

元氣胞

太極者渾淪元氣未破之象也
太極有名而無狀惟元氣之胞可以象之元氣之
胞若氣理然周子作太極圖亦模寫乎此耳

益河馬一龍

馬一龍

图 227 元气胞(太极)图

(马一龙《元图大衍》)

(图 228)此予“太极图”也。一本散殊，川流而敦化，点者阴也，不及点处皆阳也。以阳统阴，阳有余，阴不足。天心亘古以常存，人心投隙而窃发，盖至一而无一也。此孟子所以道性善，而义、文、周、孔之旨邪？三十六点者，三十六宫都是春。

或问曰，维天之命，于穆不已，是太极否？曰，是也。于三图奚是？曰，古图似不已，周图似于穆，予图似命。皆以言天也，一也。古图少主宰义，周图少阴阳义，予图少流行义，合三图而两，言无余蕴矣。昔人谓言有尽而图无尽，言不若图之约而详，今乃知图有象而言无象，图不若言之精而邃。是故龟、龙之象，无言可言；典谟之言，无象可象，亦第以意示之而已矣。甚矣，立言难也，立图亦不易。古图半黑半白，如环无端，恰肖矣，但无冥主，而一元之纽安在？周子易以白圈，若曰纯阳无阴，不矫枉过直乎？若曰万物自无而有，则又邻于空矣。余故踌蹰有年，始欲作淡墨色，恐类阴仪，继欲作杂点无数；又虑涣而无统，乃作三十六点旋于外而虚其中，庶几是乎？否耶？请教来哲。夫太极，天命之元也。天无体，以星为体；命无象，以星为象；日也、月也，皆星也。月分白黑，如蝌蚪状，似古太极象；日光灿灿，精莹圆满，似周太极象；星罗万点，外拱中居，似予太极象。象者，像也，若以为太极，则痴矣。

(乔中和《说易》)

躋新堂集

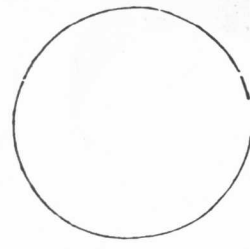
卷之一

三

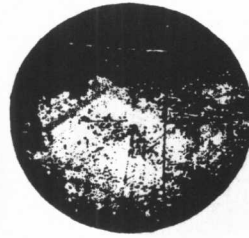
圖說

兩儀四象八卦圖

客曰兩儀可分爲二邪余曰極者至也儀者法也

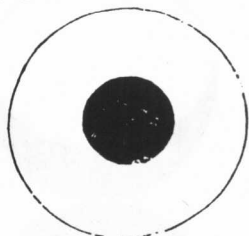
此陽極也純陽也乾也即陽儀也

此陰極也純陰也坤也即陰儀也

四象八卦以此爲法也天地之化不極不變變自不容已必至于極而又變以相推于無窮凡物從

陽面視之爲陽從陰面視之爲陰畫爲二圖却是一物畫爲一圖却似二物二而一而二想自得

陽極生陰外乾而內坤其象曰離

陰極生陽外坤而內乾其象曰坎

之不妨兩在

離坎合兩儀爲四象

躋新堂集

卷之一

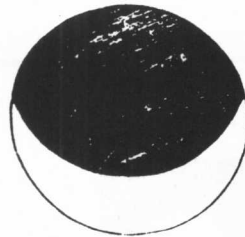
圖說

躋新堂集

卷之二

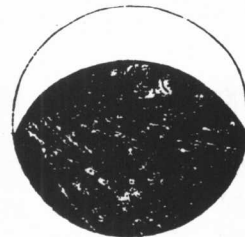
四

震艮二卦由離卦生來離爲火火上炎則爲震火下炎則爲艮火勢熄仍爲乾是故木火燃上石火

震

燃下天光照萬物而不燭

艮

兌巽二卦由坎卦生來坎爲水水下潤則爲兌水上潤則爲巽水力竭仍爲坤是故金液下注木液

兌

巽

上注地澤滋萬物而不流

震艮兌巽合四象爲八卦

躋新堂集

卷之二

圖說

图 229 兩儀四象八卦圖

(乔中和《说易》)

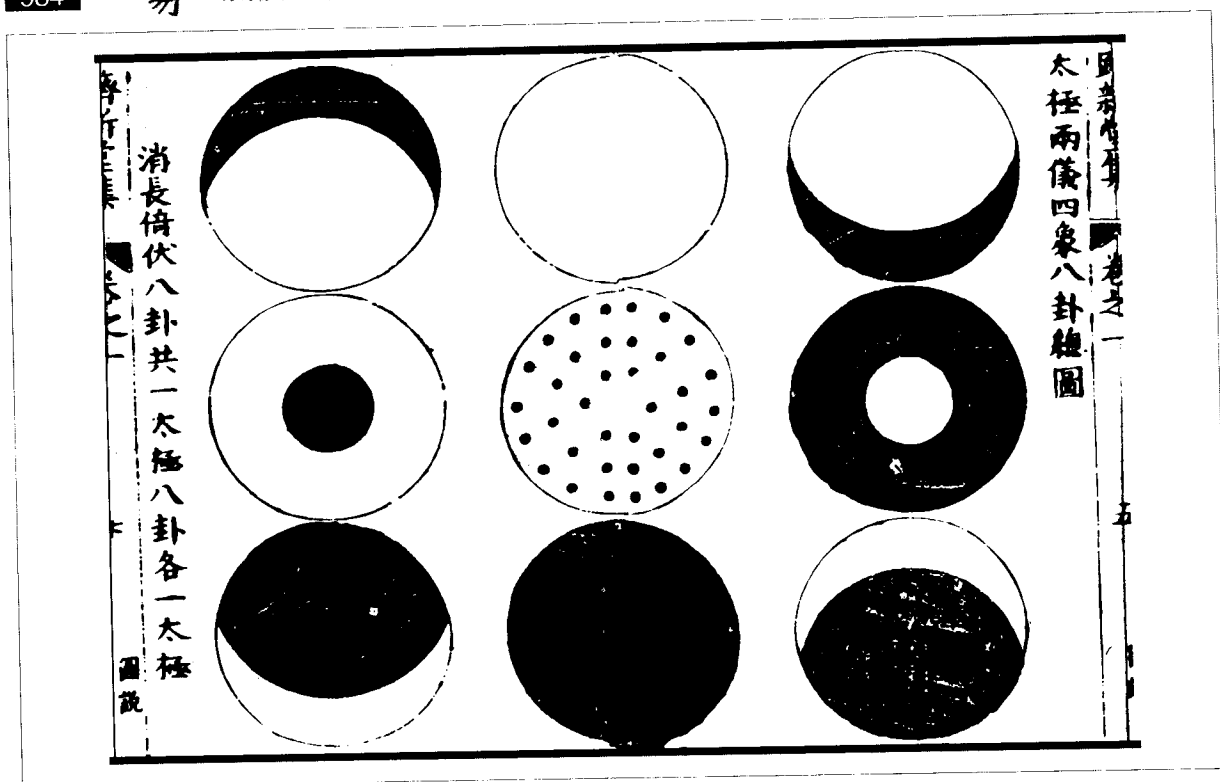
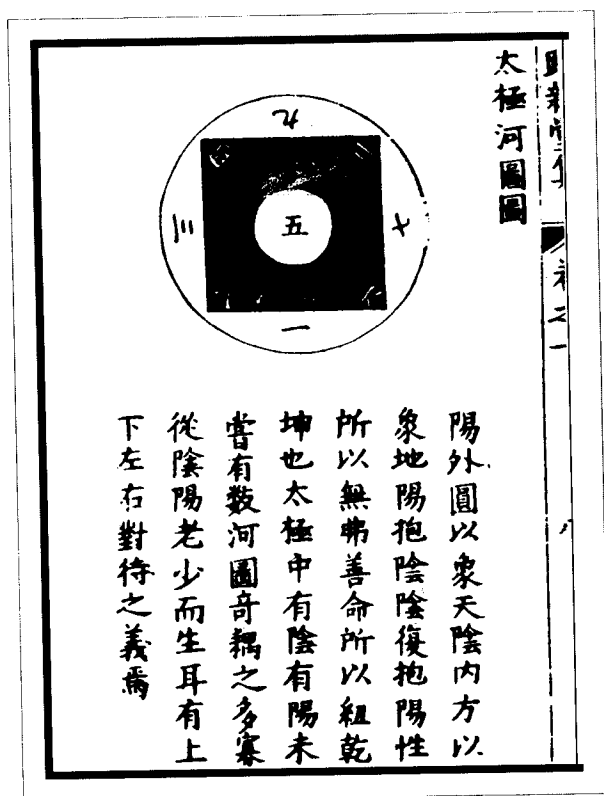

图 230 太极两仪四象八卦总图
(乔中和《说易》)

陽外圓以象天，陰內方以象地。陽抱陰，陰復抱陽，性所以無弗善，命所以紐乾坤也。太極中有陰有陽，未嘗有數，河圖奇耦之多寡，從陰陽老少而生耳，有上下左右對待之義焉。

(图 231) 阳外圆以象天，阴内方以象地。阳抱阴，阴复抱阳，性所以无弗善，命所以纽乾坤也。太极中有阴有阳，未尝有数；《河图》奇偶之多寡，从阴阳老少而生耳。有上下左右对待之义焉。

(乔中和《说易》)

图 231 太极河图图

(图 232) 有方、有物、有聚、有分；不畸于阳，不畸于阴；以五为轴，以十为毂，以一、二、三、四、六、七、八、九为辐，两仪、四象、五行、八卦、九畴，太极中隐隐毕见，有终始流行不已之情焉。

(乔中和《说易》)

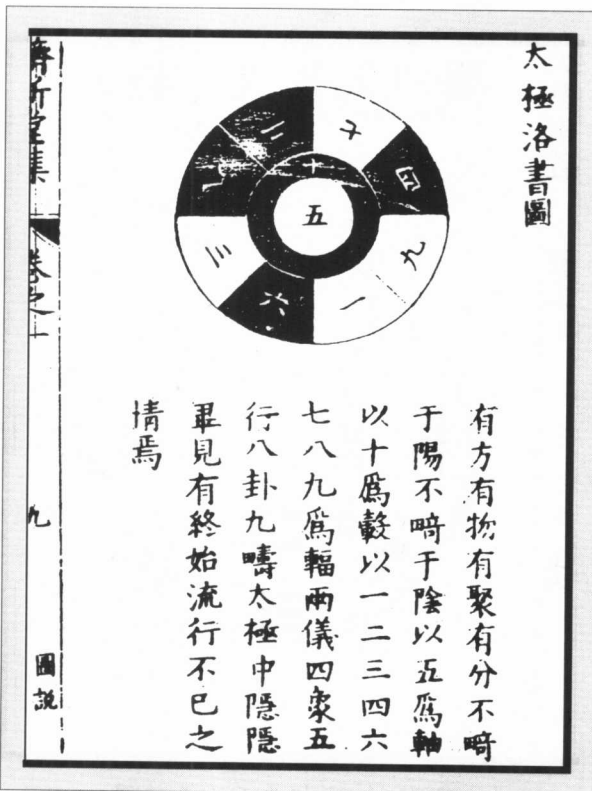

图 232 太极洛书图

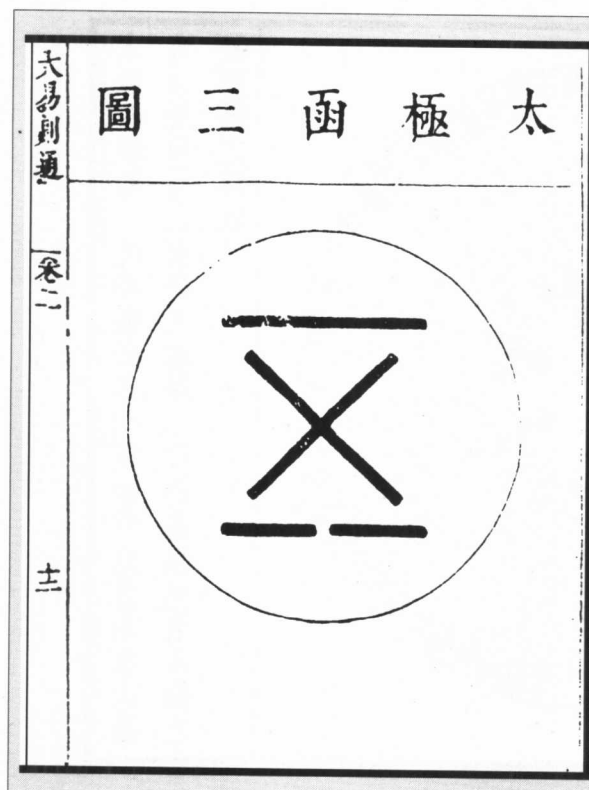

图 234 太极函三图

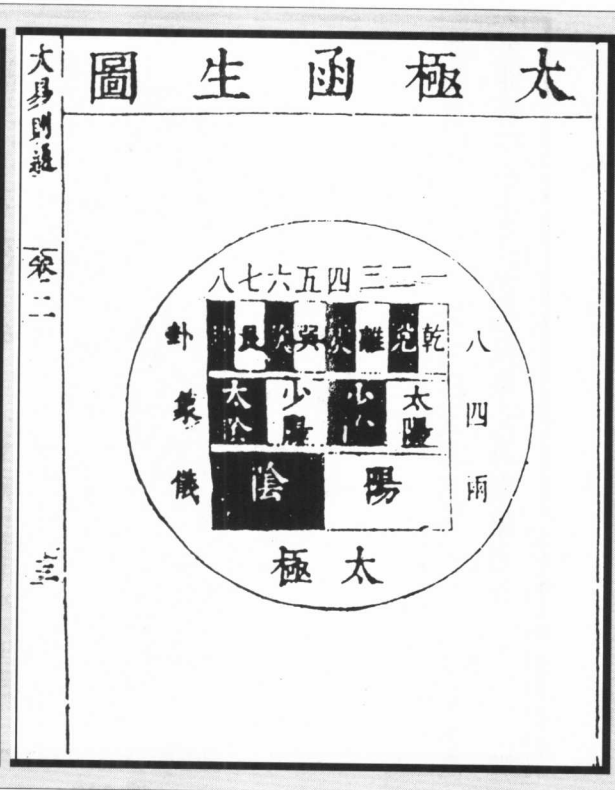

图 233 太极函生图

(胡世安《大易则通》)

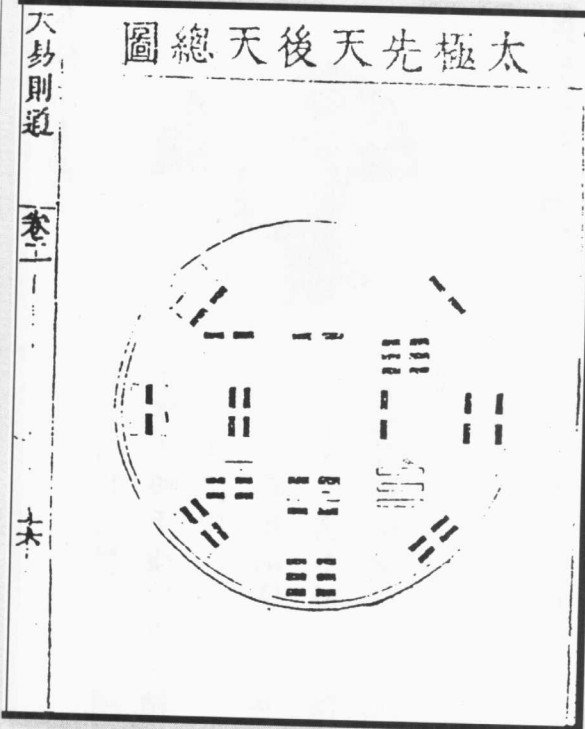

图 236 太极先天后天总图

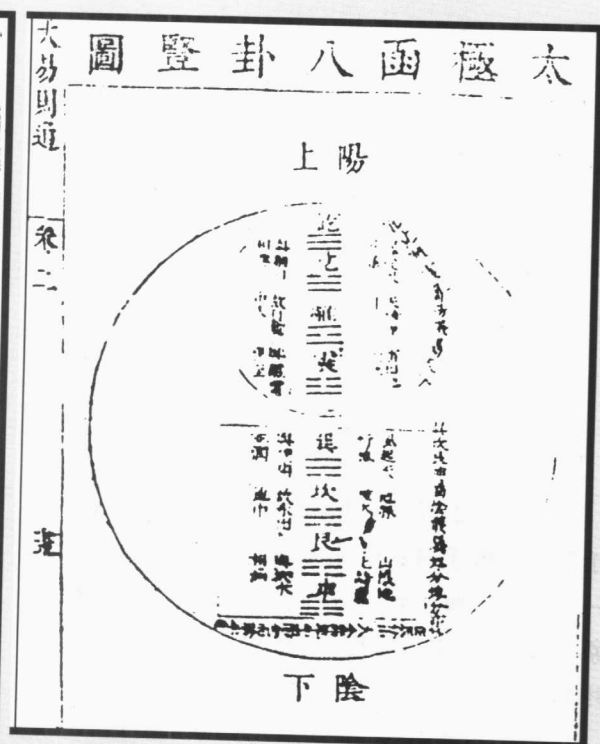

图 235 太极函八卦豎圖

(胡世安《大易則通》)

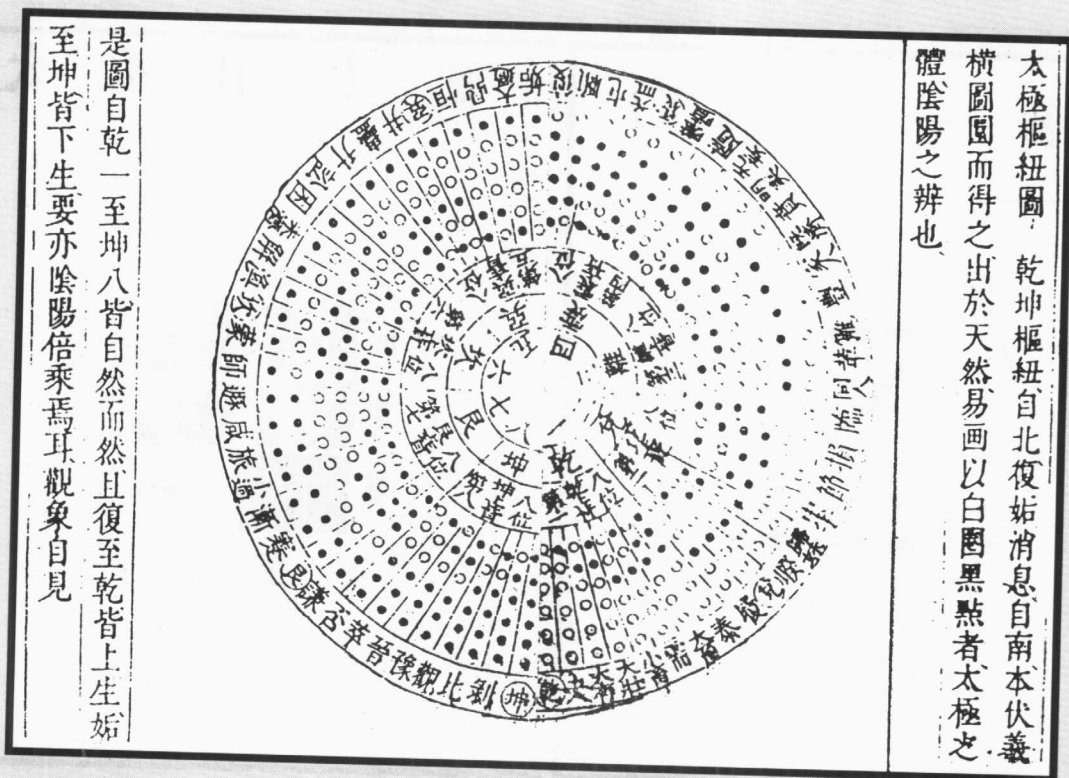

图 237 太极枢纽图

(胡世安《大易則通》)

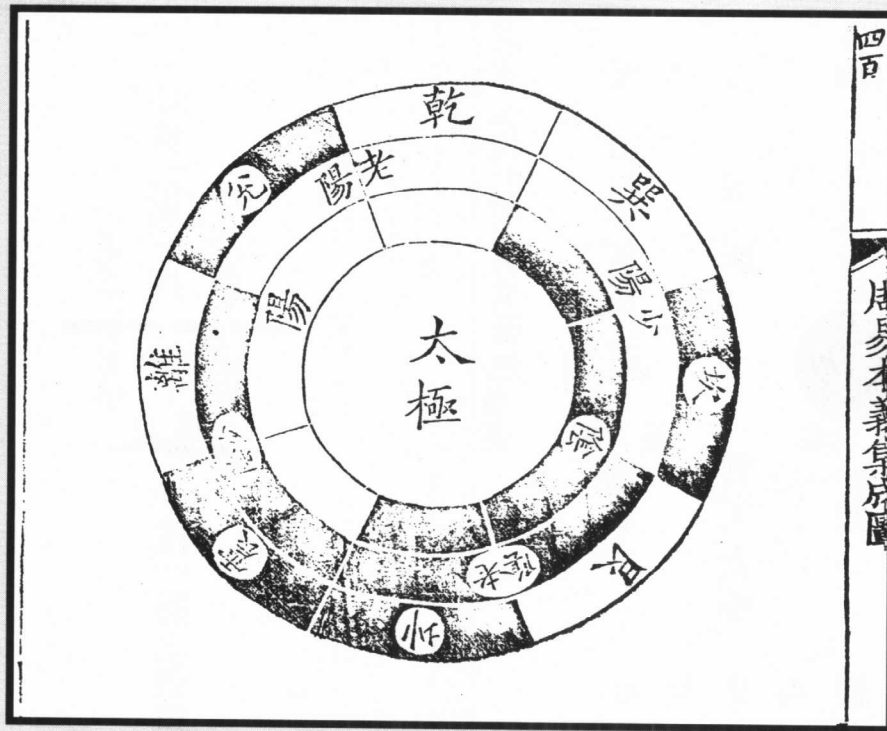

图 238 太极八卦图
(熊良辅《周易本义集成图》)

图 240 太极之一化圓圖象天圖

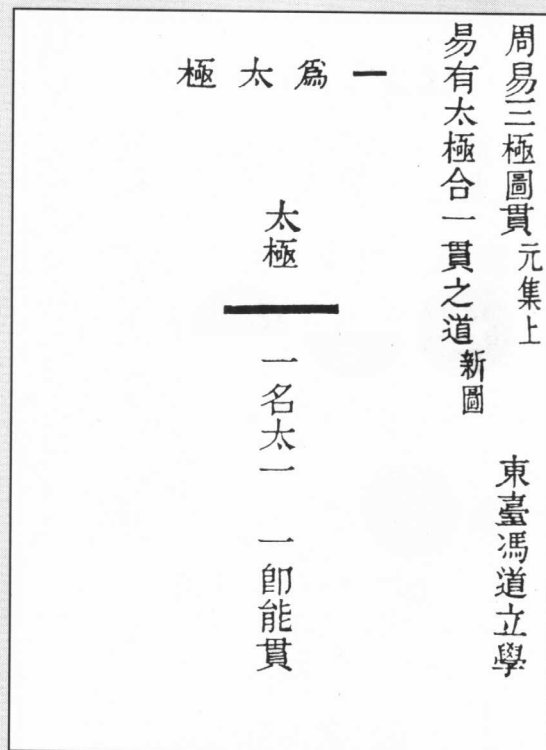

图 239 易有太极合一貫之道圖

(冯道立《周易三极图贯》)

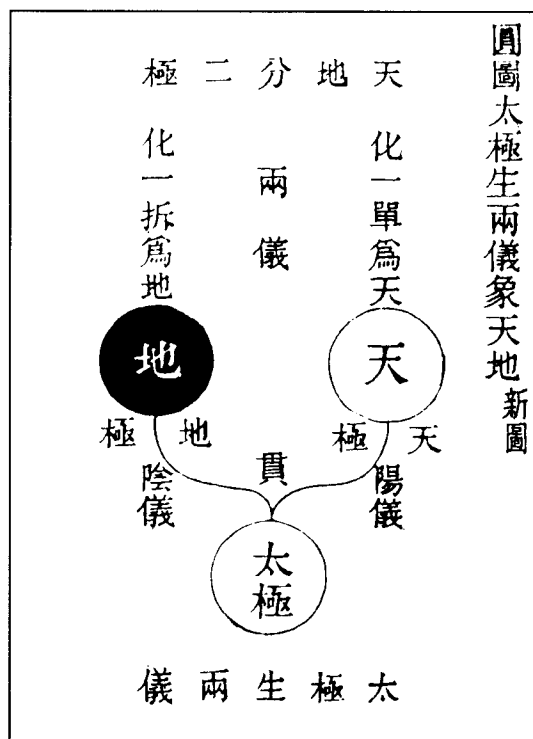

图 242 圓圖太極生兩儀象天地圖

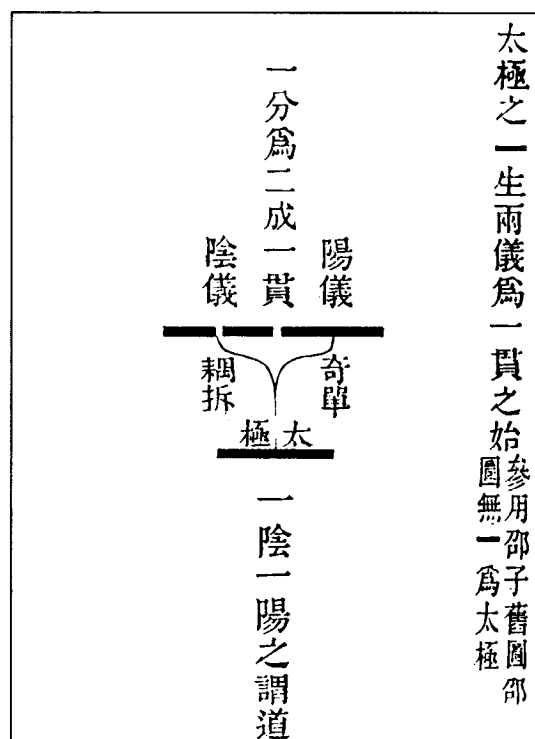

图 241 太極之一生兩儀為一貫之始圖

(馮道立《周易三極圖貫》)

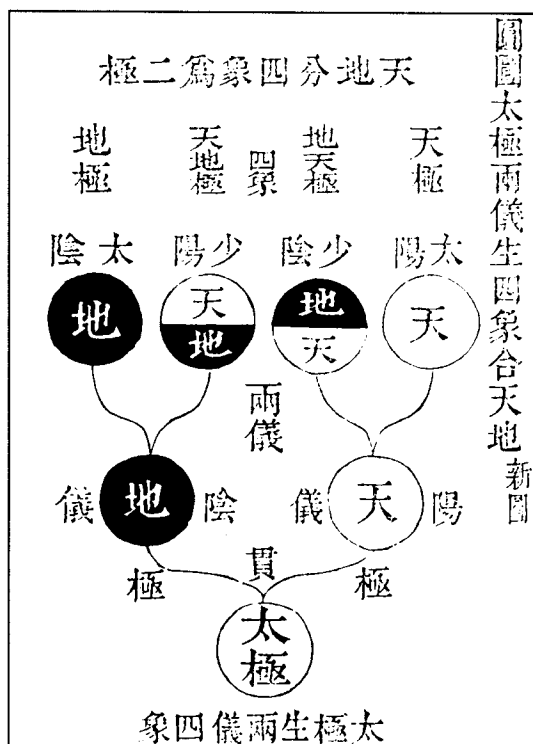

图 244 圓圖太極兩儀生四象合天地圖

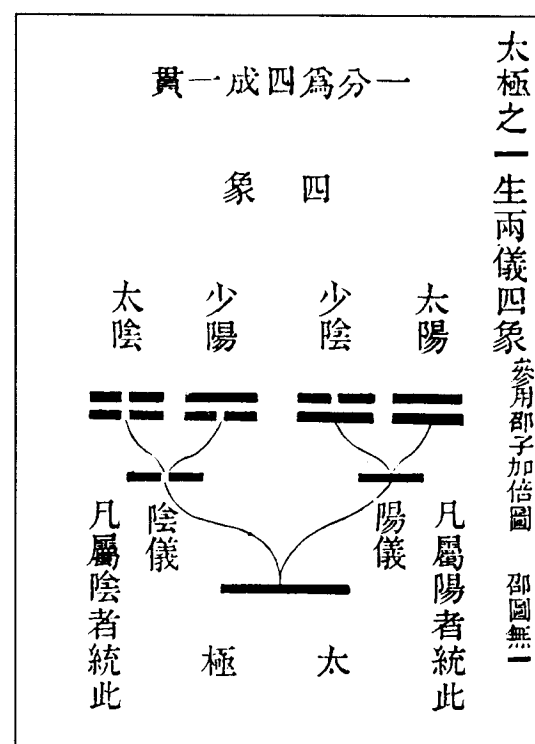

图 243 太極之一生兩儀四象圖

(馮道立《周易三極圖貫》)

图 246 天包地为太极图

(冯道立《周易三极图贯》)

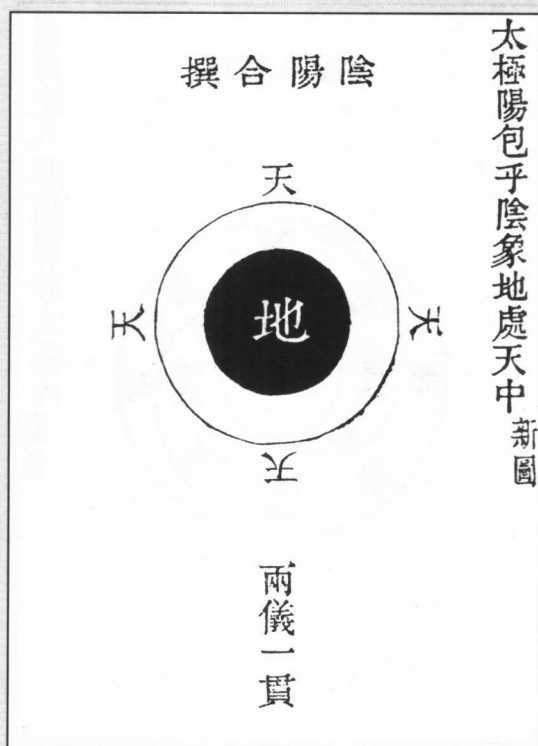

图 245 太极阳包乎阴象地处天中图

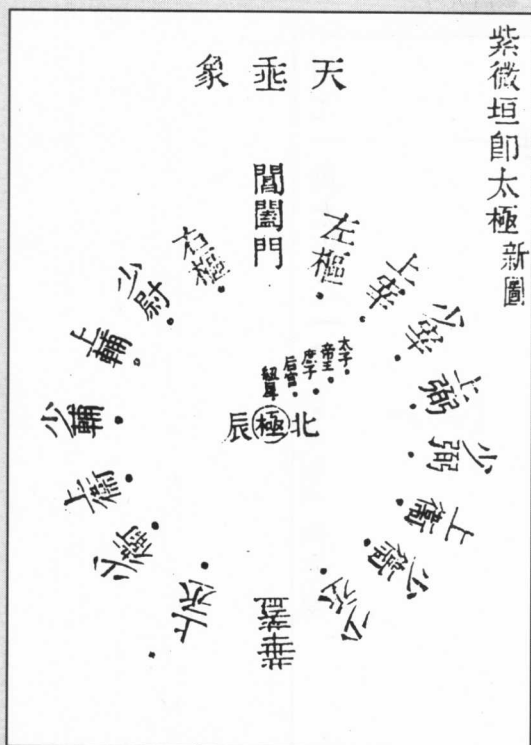

图 248 紫微垣即太极图

(冯道立《周易三极图贯》)

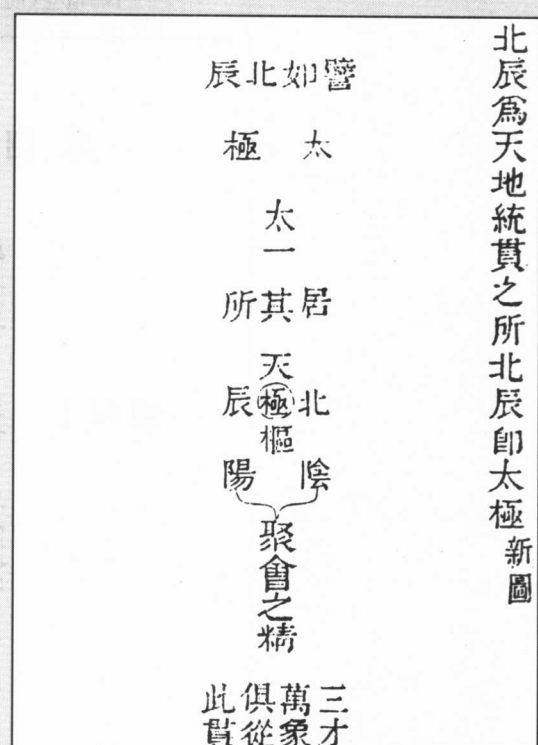

图 247 北辰为天地统贯之所北辰即太极图

(冯道立《周易三极图贯》)

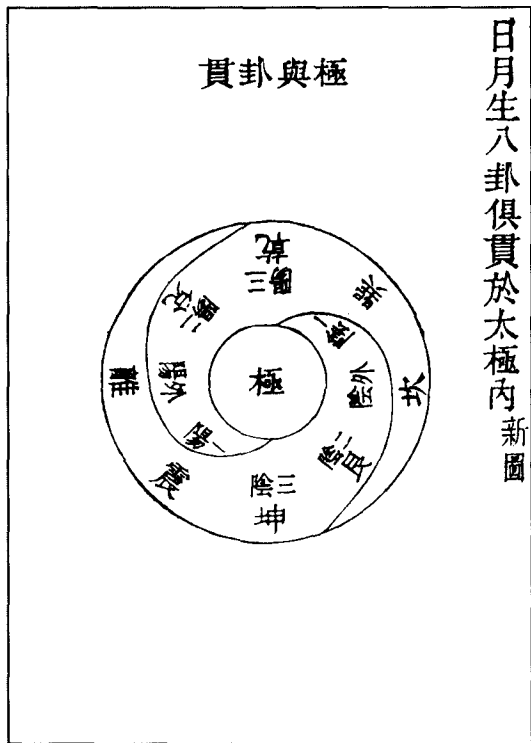

图 250 日月生八卦俱贯于太极内图

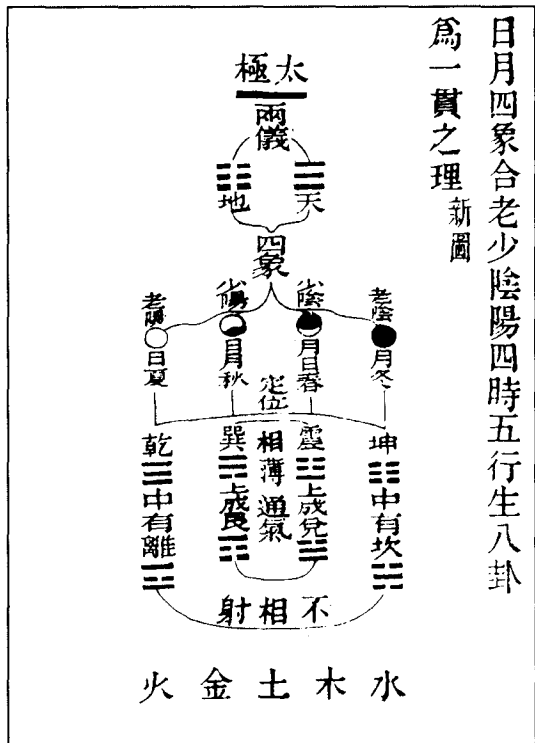

图 249 日月四象合老少阴阳四时五行生八卦为一贯之理图

(冯道立《周易三极图贯》)

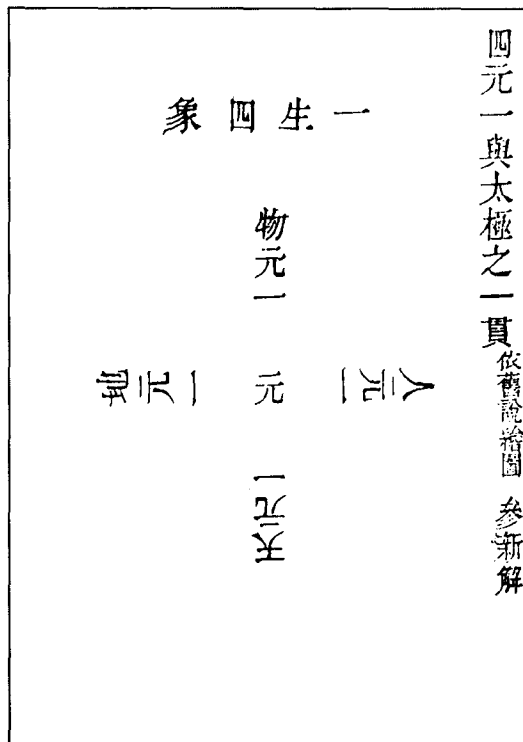

图 251 四元一与太极之一贯图

(冯道立《周易三极图贯》)

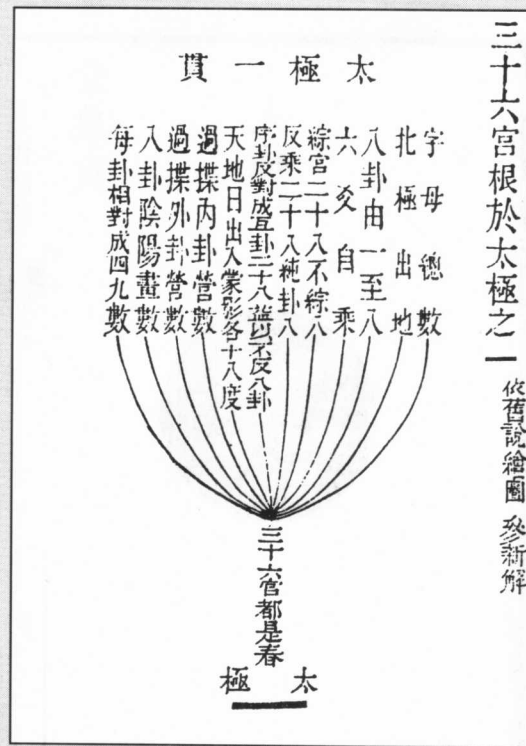

图 252 三十六宫根于太极之一图
(冯道立《周易三极图贯》)

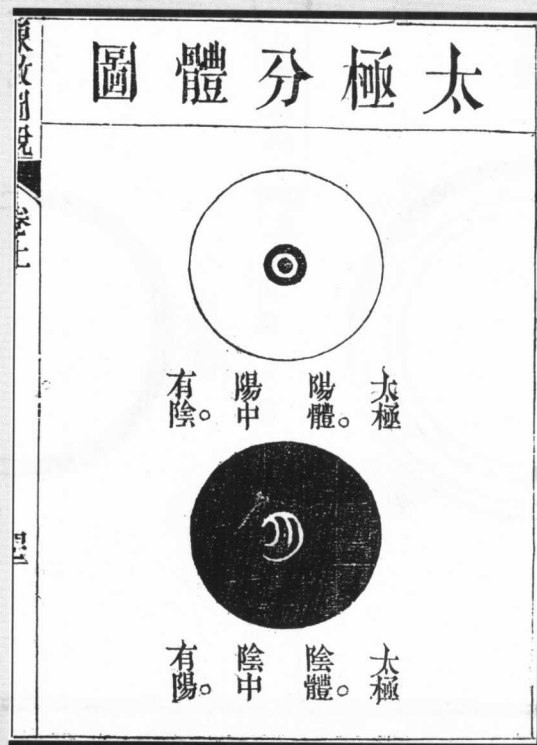

图 253 太极分体图
(张恩霖《删定来氏易注象数图说》)

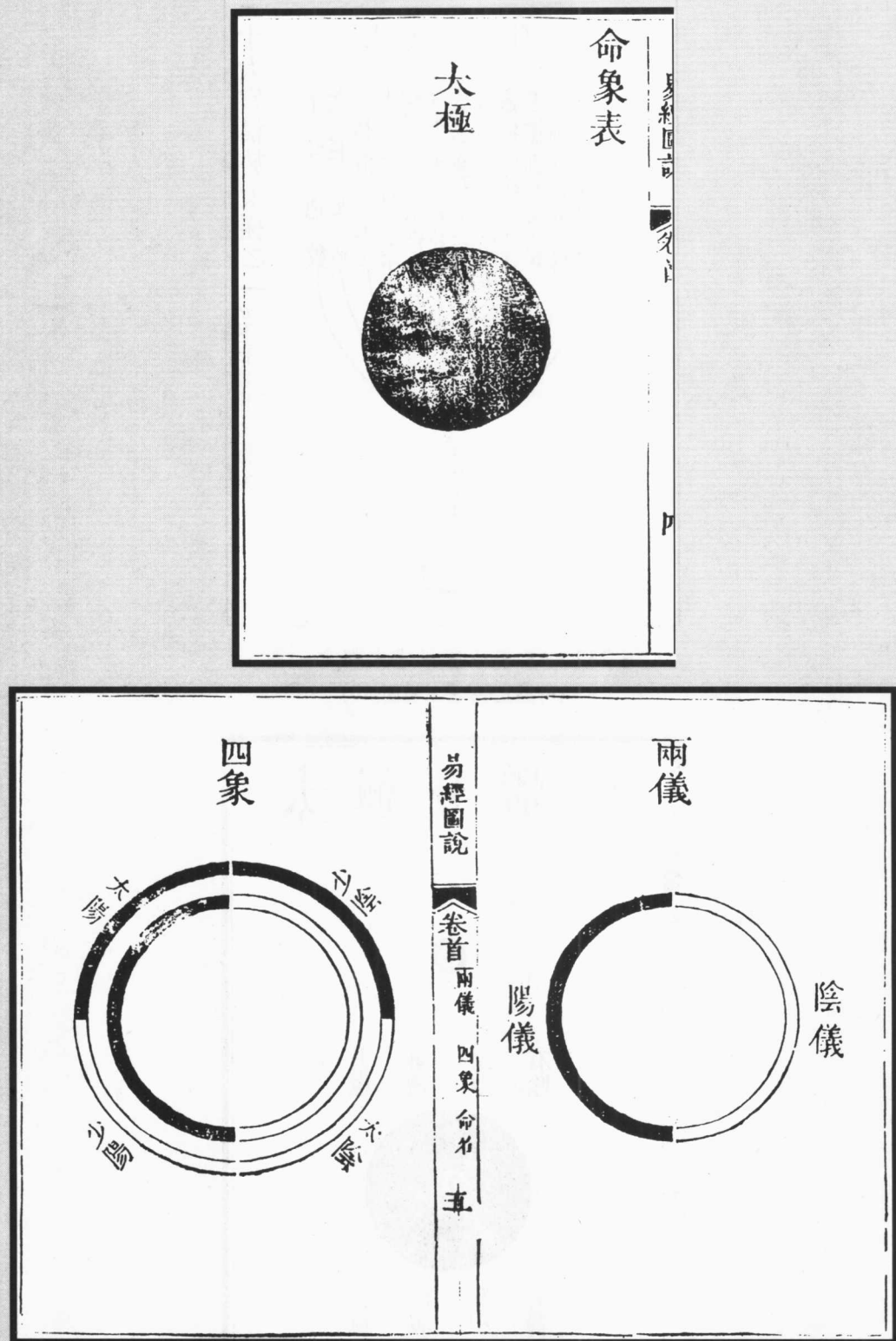

图 254 太极两仪四象图

(何志高《易经本意》)

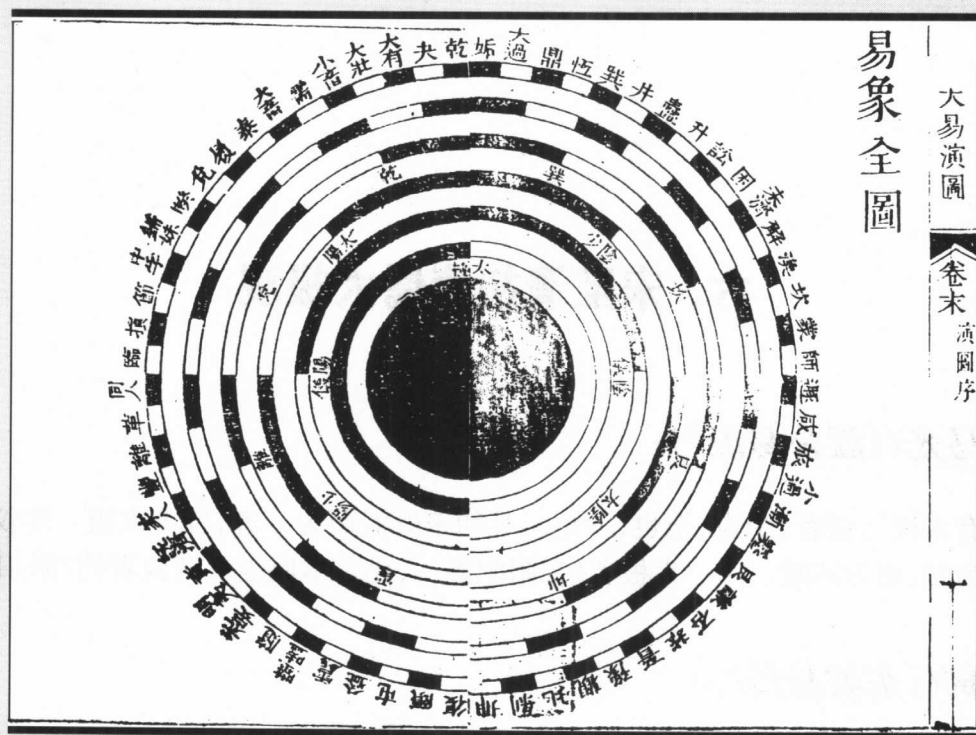

图 255 易象全图
(何志高《易经本意》)

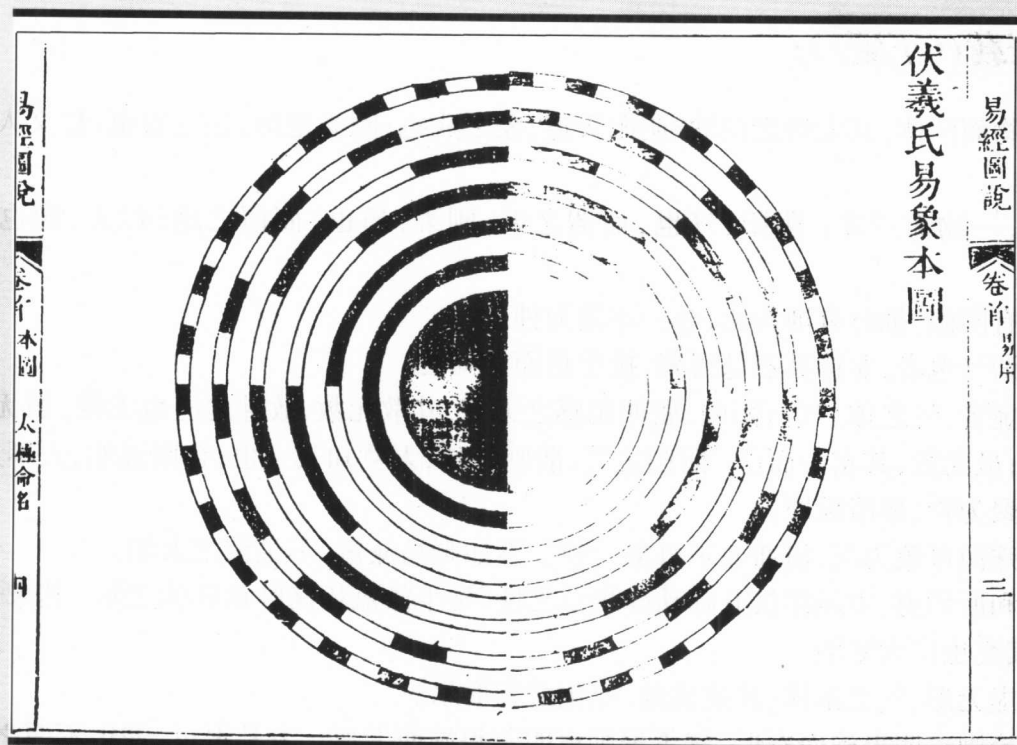

图 256 伏羲氏易象本图
(何志高《易经本意》)

六、宋至清初诸儒太极观

1. 司马光(《温公易说》):

“易有太极”，极者，中也，至也，一也。凡物未分混而为一者，皆为太极。两仪，仪，匹也，分而为二，相为匹敌。……太极者何？阴阳混一，化之本原也。两仪者何？阴阳判也。

2. 苏轼(《东坡易传》):

太极者，有物之先也。夫有物必有上下，有上下必有四方，有四方必有四方之间，四方之间立而八卦成矣。此必然之势，无使之然者。

3. 张载(《正蒙》):

一物而两体，其太极之谓欤？阴阳天道，象之成也；刚柔地道，法之效也；仁义人道，性之立也。

易，一物而三才：阴阳，气也，而谓之天；刚柔，质也，而谓之地；仁义，德也，而谓之人。

气有阴阳，推行有渐为化，合一不测为神。

所谓气也者，非待其蒸郁凝聚，接于目而后知之。

太虚者，气之体。气有阴阳，屈伸相感之无穷，其散无数，故神之应也无数。虽无穷，其实湛然；虽无数，其实一而已。阴阳之气，散则万殊，人莫知其一也；合则混然，人不见其殊也。形聚为物，形溃反原。

散殊而可象为气，清通而不可象为神。不如野马氤氲，不足谓之太和。

太和所谓道，中涵浮沉升降动静相感之性，是生氤氲相荡胜负屈伸之始。其来也几微易简，其究也广大坚固。

太虚无形，气之本体；其聚其散，变化之客形尔。

气聚则离明得施而有形，气不聚则离明不得施而无形。方其聚也，安得不谓之客！方其散也，安得遽谓之无！

气之聚散于太虚，犹冰凝释于水；知太虚即气，则无无。

太虚不能无气，气不能不聚而为万物，万物不能不散为太虚。

太虚为清，清则无碍，无碍故神；反清为浊，浊则碍，碍则形。

知虚空即气，则有无隐显，神化性命，通一无二，顾聚散出入形不形，能推本所从来，则深于易者也。若谓虚能生气，则虚无穷，气有限，体用殊绝，入老氏有生于无自然之论，不识所谓有无混一之常。

气块然太虚，升降飞扬，未尝止息。

两不立，则一不可见；一不可见，则两之用息。两体者，虚实也，动静也，聚散也，清浊也，其究一而已。

气本之虚，则湛一无形，感而生，则聚而有象。

4. 邵伯温(录自王植《皇极经世书解》):

物者，道之形体也。故善观道者必以物，善观物者必以道。谓得道而忘物则可矣，必欲远物而求道，不亦妄乎！有物之大，莫若天地，然则天地安从生？道生天地，而太极者，道之全体也。太极生两仪，两仪生四象，四象生而后天地之道备焉。立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，阴阳变于上而日月星辰生焉，刚柔化于下而水火土石成焉。日月星辰成象于天，水火土石成体于地，象动于上而四时生焉，体交于下而万物成焉。

道生一，一为太极，一生二，二为两仪，二生四，四为四象，四生八，八为八卦，八生六十四，六十四具而后天地万物之道备矣。万物莫不以一为本原，于一而衍之以为万，穷天下之数而复归于一。一者何也？天地之心也，造化之原也。

5. 朱震(《汉上易传》):

太极者，阴阳之本也；两仪者，阴阳之分也；四象者，金、木、水、火、土也；八卦者，阴阳五行布于四时，而生万物也。故不知八卦则不知五行，不知五行则不知阴阳，不知阴阳则不知太极。人孰知太极之不相离乎？不知太极则不可以语易矣，故曰“易有太极”。

太极，中之至欤？“易有太极”，四十九合而为一乎？四象八卦具而未动，谓之太极。在人则喜怒哀乐之未发者也。阴阳匹也，故谓之仪。太极动而生阳，阳极而静生阴，阴极复动而生阳。始动静者少也，极动静者老也，故生四象。

6. 王湜(《易学》):

太极无象，象非方非圆，不可得而形容，强名之曰“极”而已。极训中，又训穷，物理至中而极，故阳穷于南之中而阴生焉，阴穷于北之中而阳生焉。太极则寂然不动，而会归于一。所谓阳极生阴，阴极生阳者，皆由是而后出焉，故能生两仪也。

太极判而分两仪；天地者，两仪之成名也；太极无数所可衍者，特两仪尔。

太极肇判，两仪而已。两仪既交，乃分四象。阳性趋上，若火者是也；阴性趋下，若水者是也。天既积阳趋上则可，何以能下交于地？曰，阳中有阴，阴抱阳而下降，阴降而阳亦降矣，所以能交于地也；地既积阴趋下则可，何以能上交于天？曰，阴中有阳，阳负阴以上升，阳升而阴亦升矣，所以能交于天也。古人交坎、离以成既济，其道盖本诸此。……大而天地，小而一身，其理一也。尚恐未明，庄子曰“至阳赫赫，至阴肃肃。肃肃出乎天，赫赫发乎地”，两者交通成和而物生焉。肃肃阴也而出乎天，阳中有阴故也；赫赫阳也而发乎地，阴中有阳故也。推此则天阳物而有阴，地阴物而有阳，必交而后可见，岂不信哉！

7. 张行成(《皇极经世观物外篇衍义》):

太极判而二气分，阳浮动趋上，天之仪也；阴沉静就下，地之仪也。静极生动上交于阳，动之始也，是为少阳；动极生静下交于阴，静之始也，是为少阴。始动静者少也，极动静者老也。阴阳老少四象生矣。

太极兼包动静，静则见虚，动则见气。气动为阳，静复为阴，故太极判为阴阳二气，相依以立，而未尝相无。天非独阳也，阳多而已，所以乾三十六阳，而常存十二阴也；地非独阴也，阴多而已，所以坤三十六阴，而常存十二阳也。

造物之初，以气造形，故阴阳生天地。生物之后，以形寓气，故天地转阴阳。阴阳生而分两仪者，静极生动，动而生阳，动极复静，静而生阴，一阴一阳两仪分矣。……两仪者，太极之阴阳也。阳升而生天，阴降而生地，故生天地之类，一气分而生也……四象者，天之阴阳也……一气分而生也……八卦者，地之阴阳也，阳生动物，阴生植物，故生万物之类，亦一气分而生也。

以气造形，自虚而出实。

天一生水，阳生阴也；地二生火，阴生阳也。论太极既判之后，则阳分阴；若太极未判之前，则阴含阳。

太极者，大中之谓也。谓太极为无，偏系于无，非中也；谓太极为有，偏系于有，非中也。知虚即气，然后知太极。太极一也，指一为虚，气实存焉。太虚之外，宁复有气？指一为气，气犹潜焉。太虚之中，初未见气，即气即虚，非一非二，故太极者，兼包有无，不倚动静。其元之元欤？静者见虚，动则见气。气动为阳，静复为阴；气静为阴，动复为阳。动静密庸，间不容发。偏而各倚，一则为二；中而相通，二乃为一。有偏有中，象则三矣。有二有一，数则三矣。是故“太极元气，函三为一”也。

观太极则至理昭然矣，无极之前阴含阳也，坤则主之，其冬至之时乎？静极而动，动而生阳，自复至乾，动极而静，始在天正中，阴又生焉；有象之后，阳分阴也，乾则主之，其夏至之时乎？动极而静，静而生阴，自姤至坤，静极而动，始在地正中，阳又生焉。

太极者，大中之气也，判为两仪，阳生地中，自子至巳而乾纯；阴生天中，自午至亥而坤纯。阴复生阳，阳复生阴，阴阳循环，万变无极，而常本乎中。盖阴者阳之基也，阳者阴之基也。由子而午，阳之时极矣，天方中焉。时虽极而道未极，故生阴以基阳，基成则阳复行

也。由午而子阴之时极矣，地方中焉。时虽极而道未极，故生阳以基阴，基成则阳复行也。

太极一气也，生则进而为阳，消则退而为阴，故有一则有二也；有气必有形，亦有一则有二也，故有阴阳则有天地。阴阳者气之二也，天地者形之二也。气自子至午为升，自午至子为降，二而已矣。

太极之虚为乾坤之性，太极之气为乾坤之体。太极一也，有动有静是为阴阳，是为刚柔。

太极者太虚也，太虚之神用降而在人则为诚性，太极之中和降而在人则为道气。

太极者太一也，包含万有于其中，故曰“道为太极”。在人则心为太极，太极不动应万变而常中，乃能如天。

坤反本复静，在一年则十月，在一元则太极未动之际。阳动于中而为复，在一日则子中，在一年则冬至，在一元则太极生阳之始。

夫太极不动，有一未形。

易者二也，必有不异之者，则一也，会二归一，其太极乎？

太极者，一元。一元者，乾元、坤元之本合而未离者也。

太一者，太极之一，非虚非气，即气即虚。真至之理，自然生神，神应次二，有动有静，于是生数。

太极本静，故不动为性。

太极者，大中也。浑然圆成，两仪之所生也。

8. 《易通变》：

《系辞》曰“易有太极”，太极包含万象，以为有而未见，以为无而固存。

天地之象已具乎浑沦之中，太极之全体也。

太极不偏系于有无，故大衍之五十之虚一与四十九著之合一，皆为易之太极。以理推之，虚一当为太虚之用，合一当为元气之体。

太极元气者，天地之配也。

9. 《皇极经世索隐》：

太极，一物两体。一动一静两也。交者，太极之道两仪自交，二乃生四矣。

八卦同出乎乾、坤，乾、坤同出乎太极，故曰一道也。

四象以太极为主，中犹虚也；五行以土为主，中已见也。太极一五也，冲气造大物，天而地也；土者二五也，大物载冲气，地而天也。

10. 林栗(《周易经传集解》)：

夫天地未判，有物混成，是为太极。清浊既辨，一尊一卑，是为两仪。东震、西兑、南离、北坎，是谓四象；乾、坤、艮、巽补其四维，是谓八卦，学者之所知也。然元气翕兴之象，方维

奠位之形，是易之所取，非其所有也；易之所藏，非其所示也。若夫有而示之，则何以哉？请观诸易。今之成卦曰乾者，有物混成之象也，是两仪之所由生也。又系之曰乾上乾下者，一尊一卑之象也，是太极之所生，初为乾、二亦为乾、三为乾、四亦为乾者，四方之象也，是两仪之所生也。覆而观之，上为乾、五亦为乾、四为乾、三亦为乾者，八卦之象也。所生六位，定其六爻，八卦形而八物备。

附：

朱熹《记林栗辨易》：“六月一日，林黄中来相访。问曰：‘向时附去《易解》，其间恐有未是处，幸见谕予。’应之曰：‘大凡解经，但令纲领是当。即一句一义之间，虽有小失，亦无甚害。侍郎所著，却是大纲领处有可疑者。’林问：‘如何是大纲领处可疑？’予曰：‘《系辞》所谓易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，此是圣人作易纲领次第，惟邵康节见得分明。今侍郎乃以六画之卦为太极，中含二体为两仪，又取二互体通为四象，又颠倒看二体及互体通为八卦。若论太极，则一画亦未曾有，何处便有六画底卦来？如此恐倒说了。若如此，即是太极包两仪，两仪包四象，四象包八卦。与圣人所谓生者，意思不同矣。’林曰：‘惟其包之，是以能生。包之与生，实一义尔。’予曰：‘包如人之怀子，子在母中；生如人之生子，子在母外，恐不同也。’林曰：‘公言太极一画亦无，即是无极矣。圣人明言易有太极，而公言易无太极，何耶？’予曰：‘太极乃两仪、四象、八卦之理，不可谓无，但未有形象之可言尔。故自此而生一阴一阳，乃为两仪，而四象、八卦又是从此生。皆有自然次第，不由人力安排。然自孔子以来，亦无一人见得。至邵康节，然后明其说，极有条理，意趣可玩，恐未可忽，更详之。’林云：‘著此书正欲攻康节尔！’予笑语之曰：‘康节未易攻，侍郎且更子细。若此论不改，恐终为有识者所笑也。’林赧然曰：‘正要人笑。’”

11. 程迥(《周易古占法》):

太极者，乾、坤未列，无象可见，大衍未分，无数可数，其理谓之道，其物谓之神。庄子谓道在太极之先，而不为高者，非也。太极与道不可以差殊观也。是故道之超乎象数，则为太极；行乎象数，则为乾、坤，一出一入皆道也。虽然以时论之，不必求诸天地开辟之先，今一昼一夜，阳生于子，阴生于午，盖有不倚于阴阳而生阴阳者也。太极者，大中也，非若日之中而有昃，国之中而有外，位之中而有上下。太极无方无体，其所谓中者，因阴阳倚于一偏而后见也。先儒谓天地未分，元气混而为一，老子谓道生一是也，故说者谓太极已见气也，非无也，胡不以在物者验之乎？当乾未资始，恶可谓之有气？未丽天一，恶可谓之有一？故一物具天地之理，明乎此，则可以探易之原矣。

两仪者，乾、坤之初画也，大衍三变而得之者也。……先儒以天地为两仪，或谓天地为乾、坤之象，四象生八卦之二尔。盖不知两仪为乾、坤之初画，八卦为乾、坤三画之相变故也。

四象者，乾、坤初与二相错而成也，大衍六变而得之者也。

八卦者，乾、坤初、二、三相错而成也，大衍九变而得之者也。

阴阳之运，极六月而反，此八卦不得不重也。今每卦之下曰某下某上，是三画之卦相配而六也。然丽于数者，亦递升而倍，故以两仪乘八卦至四，则其别一十有六，此大衍十有二变得之；以四象乘八卦至五，则其别三十有二，此大衍十有五变得之；以八卦乘八卦至

上,则其别六十有四,此大衍十有八变而成卦也。

12. 杨万里(《诚斋易传》):

盖太极者,一气之太初也,极之为言至也。两仪者,二气之有仪也。四象者,重两仪而有象也。何也?阴阳不测,至幽至神,无仪无象,太极是也。有仪则幽者著,而有仪则矣,阴阳是也。有象则阴阳之著者,形而有物象矣,五行是也。仪者极之著,象者仪之形。故一气者,二气之祖也;二气者,五行之母也。二气分而纯者为乾、为坤,二气散而杂者为震、为巽、为坎、为离、为艮、为兑。乾天也,坤地也;震、巽木也;坎水也,离火也;艮土也;兑金也。故周子曰“五行一阴阳也,阴阳一太极也,太极本无极也”。周子所谓无极者,非无极也,无声无臭之至也。然则易出于天地乎?天地出于易乎?虽然易之未作,易在太极之先;易之既作,易在八卦之内。八卦画而吉凶定,吉凶定而大业生。大哉,作易之圣人乎!

13. 张栻(《南轩易说》):

“易有太极”者,函三为一,此中也。如立天之道曰阴与阳,而太极乃阴阳之中者乎?立地之道曰柔与刚,而太极乃刚柔之中者乎?立人之道曰仁与义,而太极乃仁义之中者乎?此太极函三为一,乃皇极之中道也。是以圣人作易,所谓六爻者,乃三极之道,故三才皆得其中,是乃顺性命之理也。爻自太极既判,乃生两仪者,在天为阴阳,在地为刚柔,在人为仁义。……乃仪则具存而有对待者也。夫有两仪,则一与六共宗,二与七共朋,三与八同道,四与九相友,存一而六具,有二而七存,有三而八著,有四而九生,此七、九、八、六乃易之四象。天一之水得六而居北,于卦为坎;地二之火得七而居南,于卦为离;天三之木得八而居东,于卦为震;地四之金得九而居西,于卦为兑。是以坎之数六去三而余三,此三画之乾所以生于西北;离之数七去三而余四,此四画之巽所以生于东南;乾之数九去三而余六,此六画之坤所以生于西南;震之数八去三而余五,此五画之艮所以生于东北,乃四象生八卦也。

14. 方实孙(《淙山读周易·自序》):

易者,道也,象数也。言道则象数在其中矣,道果有耶?《系辞》曰“易无体”;道果无耶?《系辞》曰“易有太极”,是道自无而有也。有太极则有阴阳,阳奇属乾,阴偶属坤,易则有奇偶画矣。有阴阳则有天地,天位于上,地位于下,易则有上下画矣。有天地则有人,人位于中,曰“三才”,易则有三画矣。

15. 赵汝楳(《易雅》):

《太极名义释》第十六

今古有极乎?曰有。物变有极乎?曰有。然则恶乎极?曰,极于天道。夫浩乎万类,纷如

臧否,使凡进修酬酢咸适,厥宜一揆诸道而极。虽天地高厚,鬼神幽变,悉不逃是。然则道者,事之极也;道为事极,故即极而为之名。(此一节明极之所以名。)

建于上曰皇极,作于下曰民极,体之三才曰三极。(此一节明极随寓而异名。)

溯而上之,八卦、四象、两仪之原曰太极。触类引此,则太极为天地阴阳之理,而形气未著;两仪则天地其形,阴阳其气。(太极之名始于大传,本以推两仪、四象、八卦之原,今假以明道,故曰触类引此。)天地奠其区,阴阳交其精,人物生焉。人为万物之灵,于是父子以续,夫妇以偶,长幼以序。……君极于君道,臣极于臣道,父子极于父子之道,夫妇、长幼、朋友,莫不各臻其极,而人极立;人极立而天地之极立,三极立而太极之体用彰矣。(此一节明太极流行之蕴。)

然曰极足矣,复云太极何邪?物物皆具者,曰万化之极;其为万化之极之极者,曰太极。犹尊于皇帝曰太上皇,长于诸子曰太子。(日为众阳之宗,故曰太阳;月为众阴之宗,故曰太阴;他称太者,皆类此。)太极云者,所以别于万化之极,而万化之极非于太极之外他有极也。(此一节明极字上加太字之义。)

或曰,周子《太极图》言无极,殆几老、列之论乎?曰,周子主于道,老氏主于无,御寇主于迹,老氏未尝言太极,而以无喻道;其曰“复归于无极”,谓复归于无,而极以知白守黑,常德不忒为未极,必欲复归于道。而后御寇于上下八方有极尽之问,为无无极之对,特驾为渺茫,以肆其辩,且极以极矣。极之外何所求无?无即无矣;无之外安得更无?若然,则彼所谓极者,未为极;无者,未为无也,且御寇诚疏矣。然有无非所以论道,天地未判非无也,有太极焉;既判而物物皆具此极,无声无臭非有也。而老氏以无喻道,故知御寇之言与老氏殊,老氏之言与周子殊。(此一节明老、列无极之义。)

或曰,周子加无极于太极之上,而庄周云道在太极之先,得无同乎?曰,不同。庄周袭吾夫子太极之名,而不明其体,其曰“在太极之先,而不为高,在六极之下,而不为深”,曰高与深,皆指形迹,遂认太极为六极之俦。彼盖习其师“有物混成,先天地生”之说,不知老氏曰“无”、曰“惚恍”、曰“先天地生”,皆道之别名,亦大传所谓太极也。太极与道安有先后?今云在太极之先,是太极与天地皆有形之物,其失远甚。(此一节明庄周太极之义。)

若周子云“太极本无极”,未尝歧之而为二,亦未尝以太极为有形,而以无极加太极之上,安得与庄周同乎!学者必洞究三氏之所失,然后知周子之所以得。(大抵读书当通一章上下文,以绎其义。今通三氏上下文,则知与周子得失不同。)

呜呼!太极者,道之别名也。有名斯有义,名义得然后识太极之真体。真体云何?生生万化,其前莫加,范围万化,其变莫外。

16. 鲍云龙(《天原发微》):

太极(元名冲漠)

太极者,无声无臭之中有个至极之理,是为造化之枢纽,品汇之根柢。在天地,则天地中有太极,如户有枢,如衣有纽(挈其纲也);在万物,则万物中有太极,如木有根,如干有柢(立其本也)。谓之无耶,冲漠无朕之中,万象森然已具;谓之有耶,当初元无一物,而不

可究诘。其为理也，至高而不遗于卑，至妙而不离于微，至精而不杂于气，至神而不滞于物（天地间未生者生，未发者发，无不生死于其间也）。

《易大传》曰：“易有太极。”

朱子答学者曰：“天地间只有动静两端，循环不已，更无余事，此所谓易。而其动其静，必有所以动静之理焉，是则所谓太极也。”又答蔡西山书曰：“所以阖辟往来而无穷者，以其有是理尔。有是理则天地设位，易行乎其中，两生四，四生八。至于八则三变相因，而三才可见，圣人因之画为八卦，以形变易之妙，而定吉凶，此后方可书言；此易字不可以书言也。易，变易也。……太极者，性情之妙，乃一动一静、已发未发之理。太极中全是一个善，若三百八十四爻有善有恶，皆是阴阳变化以后方有。《通书》曰‘诚无为’，太极也；‘几善恶’，阴阳也；德，曰仁、义、礼、智、信，五行也，皆就图上说。”

张南轩曰：“太极者，万理总会之名，所以形性之妙。若只曰性，不曰太极，只去未发上认，不见功用，曰太极则性之妙见。自禀赋观之，谓之命；自通天地人观之，谓之理。万物各具一理，是物物一太极；万理同出一原，是万物统体一太极也。”

愚曰，极无不在，民极则有总会之义，北极则有枢纽之义，皇极则有标准之义，谓之太极则是源头。只有此理，立乎二气五行万物之先，而行乎二气五行万物之内，无总会之形，而实为万物之总会。无枢纽之形，而实为万物之枢纽；无标准之形，而实为万物之标准。

周子曰，无极而太极。

愚按，此句即程子所谓“冲漠无朕，万象森然已具”。今举朱子六条以释此一句。其主太极而言者有三：一曰象数未形而理已具；二曰未有天地，毕竟是有此理；三曰无极者，只是说当初元无一物，只有此理，便会动静生阴阳。主阴阳言者亦有三：一曰从阴阳处看，太极便在阴阳里。今人说阴阳上别有个无形无影底是太极，非也；二曰太极只是天地万物之理，其中各有一个太极；三曰非有以离乎阴阳，即阴阳而指其本体，不杂阴阳而为言尔。

朱子曰：“太极所以指天地万物之根，无极所以著无声无臭之妙。以其无器与形，而天地万物之理无不在是，故曰无极而太极；以其具天地万物之理，而无器与形，故曰太极本无极。以其在无物之前，而未尝不立于有物之后；以为在阴阳之外，而未尝不行乎阴阳之中；以为通贯全体无乎不在，则又无声臭影响之可言。其高极乎无极、太极之妙，而实不离乎日用之间。”又曰：“上天之载，是就有中说无；无极而太极是就无中说有。无极所以状夫无声无臭之妙，太极是名此理之极致。”

自无极、太极推而下之，则万一各正，小大有定，一物各具一太极。自二五生物推而上之，则是万为一，一实万分，万物体统一太极。虽二气五行生人物，万有不齐（太极行乎其中，自有条理间架，不是笼统都无一物），而太极之妙无不在。所以外边才感，中间便应；眼前触着撞着，都是这道理，大小各快活。愚闻之师曰，周子无极而太极一句，是顺说；太极本无极一句，是倒说。上天之载，无声无臭，犹周子所谓无极而太极也。若移《诗》之二句倒言之，曰无声无臭，上天之载，亦何不可？所谓无极而太极者，非是以无极加于太极之上也。象山不肯拈太极本无极一句，只攻上句，徒肆强辨。某若得见象山，敢问晚学未通，请公将太极来看一看。象山必大怒曰，太极是无形之物，是天地所根本之理，如何将来看！我无可将尔。无可看即是无极也。然则周子“无极而太极”、“太极本无极”，真千古颠扑不破

之议论也。

又曰：“自太极以至万物化生，只是一个圈子。”周子于第二圈中，分出一圈在上，以见浑沦极至之理，而无形尔。只这圈子，自有天地，便只是这个物事在这里流转，赋在万物、一物之中，天理完具，不相假借，不相陵夺。浑然太极之全体，无乎不在此，无极二五所以妙合而凝也。故曰人人有太极，物物有太极，皆自然而然。第人物本同，气禀有异尔。

或曰，太极图前一段如棋盘，后一段如人下棋。愚谓上一圈是天地之性，下一圈分阴分阳，便有个气质之性在里。

邵子曰：“道为太极。”

朱子曰：“此指天地万物自然之理而为言。”愚谓道即太极，无二理也。或谓道别是一个悬空底物，在太极之先，则道与太极为二矣。太极岂出于道之外哉！以其通行而言则曰道，以其极至而言则曰极。太极是浑沦底道，是极中分派条理，随分派条理去，皆是道。如穿牛鼻络马首，皆随他通处。极与道岂有二理耶？

又曰“心为太极”。

朱子曰：“此指人得是理，以为一身之主而言。”愚谓心统乎理，即浑然太极，出应万事，则一物各具一太极。故游氏曰：“寂然无思，万事未发，是无极也；此心昭然，灵源不昧，是太极也。”若于寂然之中有一念之动，则是动静为阴阳也。

朱子曰：“伏羲作易自一画以下，文王演易自乾元以下，未尝言太极也；孔子赞易自太极以下，未尝言无极，而周子言之。”伏羲、文王就阴阳以下说，孔子又就阴阳以上发出太极来。

蔡季通云：“天不生仲尼，万古如长夜，天先生羲、文矣；后不生孔子不得，三千年后不生周、程亦不得。”愚谓有羲、文之易，无夫子太极之说，则人不知易之本；知本矣，无周子无极之说，则人不知太极之妙。“易有太极”一句，羲、文后，非孔子无人道得出；孔子而后五千年，无人识得破；至康节始识其为作易之根本，至濂溪始以无极而发明其旨。圣贤以道相传，渐说到亲切处尔。

17. 雷思齐(《易图通变》):

易有太极。极，中也，一也，中自一也。是生两仪，仪，匹也，二也，匹而二也。两仪生四象，一、二、三、四分之，以为四生数。四象生八卦，则六、七、八、九合之，以为四成数也。

18. 吴澄(《易纂言》):

太者，大之至也；极者，屋栋之名。天地间之有此理，犹屋之有极也。易有太极，谓一阴一阳之相易，有理以为之主宰也。仪，匹也，一阴一阳相匹配而为两，卦之第一画也，是谓两仪。两仪之上各加一阳一阴，则倍二而为四，卦之第二画也，是谓四象。四象之上又各加一阳一阴，则倍四而为八，卦之第三画也，是谓八卦。

19. 俞琰(《周易集说》):

“易有大极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”

大音泰,易无体,而有至极之实理,故曰易有大极。唯实故有,唯有故生,是以大极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。原夫两仪之未生也,是为大极,浑浑沦沦,一而已矣。逮夫动而生阳,为阳画之奇,静而生阴,为阴画之偶,则阳一阴二是为两仪;仪也者,一阳一阴对立之状也。《尔雅》云,仪,匹也,谓其阴阳相并也。自两仪而上,每画各生一奇一偶,则太阳一、少阴二、少阳三、太阴四,是为四象;自四象而上,每又各生一奇一偶,则乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八,是为八卦。合太极之一,两仪之三,四象之十,(八卦)之三十六,则其数五十,即大衍之数也。大衍之数五十,而其数四十有九者,存太极本体之一,而用两仪、四象、八卦之四十九也。自汉唐诸儒论大衍之数者,莫不知五十去一,为太极之本体,但两仪、四象、八卦之用数,则无一语及之。徒知其体不知其用,何哉?盖索之高远,而不复近思之尔。

20. 王申子(《大易缉说》):

太极或问

或问曰,玉井举晦庵之说难子云,太极者,象数未形而其理已具之称。且有理而后有气,有气而后有象,有象而后有数,当是时两仪且未有,安有所谓五与十哉?朱子曰虚五与十者太极也,此亦犹大衍虚一以象太极之说,非谓五与十为太极也。子以为如何?

曰,象数未形而其理已具,此虽是晦庵之言,然止可言“易有太极”之易与濂溪之无极耳,非太极也。若太极止具其理,则是初无一物;既无一物,则大传曰“太极生两仪”,不知一阴一阳之两仪,于何处突然生来,便分为两,世岂有是理哉?濂溪《太极图说》,又不便道“太极动而生阳”。何则?自古及今,天地间物未有止具其理,空空虚虚,而有可动者。其动也必是气存焉,气即阴阳特有分未分之别而已。且易中谓,一为太极、为道、为元,五为君位、为极、为中,九为老阳,六为老阴,七为少阳,八为少阴,九为君德之类甚多;若专以数言,则一、五、九、六、七、八,亦数而已,如上取义,皆非也。玉井曰,当是时两仪且未有,安有所谓五与十哉,是专以数说五与十,此岂明易者之言乎!况龙马所负之图,虽有五与十在,然出河之初,理、气、象、数之名,犹浑然为一也。其中宫五与十,以气言则阴阳浑然。浑然者,五阳、十阴,老少未分也;以象言则奇偶浑然。浑然者,三奇三偶、二奇一偶,二偶一奇,亦未分也;以数言则三二之合、五行生成、小衍、大衍,亦未分也。是曰气、曰象、曰数之全体,浑然于中而未分,故为太极。若次宫、外宫,则均为阴阳,均为象数,便非浑然未分之全体矣。愚故曰,两仪,天地也。以卦言乾、坤也,其实一阴一阳也。阴阳未分为太极,阴阳既分为两仪。是未分时阴阳浑然,既分后阳自阳阴自阴,阴又根阳阳又根阴,象立而数行矣。到此时,然后说得有理而后有气,有气而后有象,有象而后有数,是《河图》中宫五与十,实函三极之理、气、象、数,浑然为一而居中。谓非太极不可,是太极者,不但只具其

理而已。玉井又执虚五与十为太极之言，谓如大衍虚一以象太极，不思《洛书》虚五而含十，谓之虚其中五可也。今既实用，四旁奇偶各二十为两仪，则亦当实用其中五与十为太极矣。不然则是一虚一实，一去一取，皆人为之，非天然也。况大衍虚一以象太极，而不用者，谓天地之数皆始于一，故揲著者虚之以象太极浑然之体；及分二以象两仪，挂一以象三才，揲四以象四时，归奇以象闰，则其用也。然亦不过以象之而已，与此不类。此既明用四旁奇偶各二十，则亦合用其中五与十矣。况五与十，实阴阳象数浑然为一之全体，而又可虚乎？

“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦……”

此“易”字非书也，生生不穷之理也。盖未有太极之先，已有个生生不穷之至理，即濂溪所谓无极也。“无极而太极”即所谓有理而后有气；气即阴阳，阴阳未分为太极，故曰“易有太极”。盖未分时，阴阳浑然为一，而天地万物尽无以出于此，亦无以加于此，故曰太极。太极浑然之体既具，则不能不动，才动便是阳；动极而静，才静便是阴；分阴分阳，两仪立焉，故曰“是生两仪”。两仪一阴阳也，阴静阳动，互为其根，则必有阳中之阳，阳中之阴，阴中之阳，阴中之阴，老少四象由是生焉，故曰“两仪生四象”，四象成而奇偶参错，是生八卦。

《太极图》或问

或问曰，玉井难子之说云：“周子太极图，自上而下第一圈‘无极而太极’也，朱子曰无极者理之极至，而无以复加，非太极之上别有无极也。其次左阳动而中根阴，右阴静而中根阳，其中又有一小圈，则‘阴阳一太极’也。其次五行，而水火之交系乎阴阳，谓‘火阳根阴，水阴根阳’也。又系以相生之序次，以水、火、金、木各系于一小圈，言‘五行各具一太极也’，亦犹阳动阴静之中又有一小圈也。其次一大圈，旁注‘乾道成男，坤道成女’，则男女各一太极也。王氏说既与先贤异矣，又于‘乾道成男，坤道成女’下乃曰‘此言乾、坤之六子，非人道之男女也’，其下即曰‘化生万物’；若以谓人道之男女而化生万物，岂理也哉？愚谓天地始判之初，未有人也，忽然而人生其间，则凡为男者，岂非乾道之所成；为女者，岂非坤道之所成邪？此气化也，亦犹人着新衣裳，忽然而生虬虱也。及至生化之后，始有人道之感而生生不穷；此形生也，凡为男者亦乾道之成，为女者亦坤道之成也。故周子特作一圈以明男女各具一太极也。若止以乾、坤生六子言之，则拘矣。况周子立言自为两节，既曰‘乾道成男，坤道成女’以结上文，又更端曰‘二气交感，化生万物’，其文意亦不谓男女生万物也。若周子之意止以乾、坤生六子言之，则其上已有阴阳五行，亦不应重作一圈，以象乾、坤之六子也。王氏又曰‘犹恨周子多阴阳内太极一小圈’。愚谓此图，先贤说者已多，朱子又有详注，反复辩论无以复加。其曰中圈者，有其本体也，谓一阴一阳各具一太极也。既恨其多此一圈，曷不删而去之？”为辞甚厉，子闻过而不知改，其可乎？

曰，玉井赐教，诚非后学浅见所及，然窃自守其固陋，未敢轻舍其故步者。盖详周子名图止曰“太极”，其上止有一圈，而其说则曰“无极而太极”，于图名“太极”字上着“无极”二字，又着个“而”字；是所谓太极者，毕竟先无而后有。况《易大传》有曰“生生之谓易”，而后

言“成象之谓乾，效法之谓坤”，又曰“易有太极，是生两仪”。是未有太极、两仪之先，已有个生生之理在，是即周子之所谓无极也。陆象山乃曰“《易》言有，今乃言无”，指“易”字只作一本书。果如象山所云，今《易》书中指何者为太极邪？以夫子之言观周子之图，是不可以第一圈合“无极而太极”也。若谓第一圈为“无极而太极”，是无极、太极共此一圈，则周子不着个“而”字矣。盖无极止是有其理，无象可象，无名可名，初无形影可状，然天地万化至极之理具焉，故曰“无极”。太极，则所以为万化之根本者，全体已具。所谓万化之根本者，即愚于先天太极下所论，理气象数之全体，浑然未分者是也。虽浑然未分，然举天地万物之至极，尽无以出于此，亦无以加于此，故曰“太极”。周子“无极而太极”云者，谓厥初有其理，而无可象无可名者，今其体已具也。其体既具，则不能不动，才动便是阳，才静便是阴，故图“阳动”、“阴静”于第二圈，而为之说曰“太极动而生阳，静而生阴”，“一动一静，互为其根”，“分阴分阳，两仪立焉”。动静互根，则必有阳中之阳，阳中之阴，阴中之阳，阴中之阴，故图水火木金老少四象，土居其中，而为之说曰“阳变阴合而生水、火、木、金、土，五气顺布，四时行焉”。其曰“五行一阴阳，阴阳一太极，太极本无极”者，则又沿流而溯其源以示人，非谓阴阳内又具一太极也。况周子止说“五行一阴阳，阴阳一太极”，即不曾说五行一太极，且必曰“太极本无极”，则是太极与无极亦有间矣。盖太极本于理，正所谓有理而后有气，亦非谓第一圈为“无极而太极”也。若谓阴阳内合有阴阳各具一太极，底圈则合有阴一圈、阳一圈，五行各具一太极既有五圈，则男女各具一太极合有两圈；至于物物各具一太极，又合有几圈邪？则各具一太极之说，岂周子图意哉？其曰“五行之生，各一其性”者，于此方言气以成形之后，物物各具一太极之理，以结上文，而起下文乾、坤六子化生万物之序也。故下图一小圈，而说曰“无极之真，二五之精，妙合而凝”，是再从无极上说起，即不在二气交感上更端，谓太极既判，两仪既分，惟理与气之真精者，妙合而凝于天地间，为六子以化生万物，故周子于此不说“太极”，而止说“无极”、“二气”、“五行”也。此下一大圈，旁注“乾道成男，坤道成女”，朱子本图注水、火、木、金下各系一画于小圈上(☵)，而曰“此无极二五所以妙合而无间也”；果如是，其画不三则八，今止四画，是著四象之生八卦也。然则乾道成男，坤道成女，非人道之男女也，明矣。况此下方说“二气交感，化生万物”，是乾、坤六子阴阳老少，相交相感而化生万物也。万物之中人为最灵，盖人亦物中之一耳，岂有忽然而人生其间，如新衣生虬虱之理？况下文始曰“万物生生而变化无穷，惟人也得其秀而最灵”，方从人道上说去。愚见如此，故敢以《河图》五与十为太极；敢谓无极为无，太极为有；敢谓图之五行即易之四象；敢谓乾道成男，坤道成女，非人道之男女；敢谓周子多阴阳内太极一小圈也。

玉井又曰，若周子之意，止以乾、坤生六子言之，则其上已有阴阳、五行，亦不应重作一圈，以象乾、坤之生六子也。不思其上阴阳自是两仪，其上五行自是四象，于乾、坤六子之八卦何与焉？

昔先子龙溪常举魏鹤山答友人书，训申子曰：“须从诸经字字看过，思所以自得，不可只从前贤言语上做工夫。”又曰：“近时讲性理者，几于舍六经而观《语录》，甚者将程朱《语录》而编之若策括策套，此其于吾身心，不知果何益乎？”又曰：“要作穷理格物工夫，须将三代以前规模在胸次，若只在汉、晋诸儒足迹下盘旋，终不济事。”又曰：“向来多看先儒解

说,近思之,不如一一自圣经看来。盖不到地头亲自涉历一番,终是见得不真;又非一一精体实践,则徒为谈辨文采之资耳。”又曰:“学者不求之周、程、张、朱,固不可,徒求之周、程、张、朱,而不本之六经,是舍祢而宗兄也。不求之六经,固不可;徒求之六经,而不反之吾心,是买椟而弃珠也。”又曰:“来书乃谓只须祖述朱文公诸书。文公诸书,读之久矣,证缘不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神。”愚之浅识陋闻,病多坐此。兹承玉井不鄙,极口垂教,故亦不敢不尽其愚,以俟夫学者之自择。

21. 曹端(《四库全书》本《曹月川集》):

《太极图说述解》序

太极,理之别名耳。天道之立,实理所为;理学之源,实天所出。是故河出图,天之所以授羲也;洛出《书》,天之所以赐禹也。羲则图而作易,八卦画焉;禹则书而明范,九畴叙焉。圣心,一天理而已;圣作,一天为而已。且以羲易言之,八卦及六十四卦,次序方位之图,曰先天者,以太极为本,而生出运用无穷。虽欲绍天,明前民用,然实理学之一初焉。厥后文王系卦辞,周公系爻辞,其义始明且备,命曰《周易》。及孔子十翼之作,发明羲画周经之旨,大明悉备,而理学之传有宗焉。其曰“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,羲易说也。太极者,象数未形而其理已具之称,形器已具而其理无朕之目。是生两仪,则太极固太极;两仪生四象,则两仪为太极;四象生八卦,则四象为太极;推而至六十四卦生之者,皆太极焉。然则羲易未有文字,而为文字之祖;不言理学,而为理学之宗。噫!自木铎声消,儒者所传周经孔传之文,而羲图无传,遂为异派窃之,而用于他术焉。至宋邵康节始克收旧物,而新其说,以阐其微。及朱子出,而为易图说《启蒙》之书,则羲易有传矣。不惟羲易千载之一明,而实世道人心之万幸也。伊川程子,康节之同游,传易而弗之及,果偶未之见耶?抑不信邵之传耶?若夫濂溪周子,二程师也,其于羲图,想亦偶未之见焉,然而心会太极体用之全,妙太极动静之机,虽不践羲迹,而直入羲室矣。于是手《太极图》而口其说,以示二程,则又为理学之一初焉。何也?盖孔子而后论太极者,皆以气言,老子道生一而后乃生二,庄子师之曰“道在太极之先”。曰一,曰太极,皆指作天地人三者,气形已具,而混沌未判之名。道为一之母,在太极之先,而不知道即太极,太极即道。以通行而言则曰道,以极致而言则曰极,以不杂而言则曰一。夫岂有二耶!《列子》混沌之云、《汉·志》“含三为一”之说,所指皆同。微周子启千载不传之秘,则孰知太极之为理而非气也哉!且理,语不能显,默不能隐,固非图之可形,说之可状,只心会之何如耳。二程得周子之图之说,而终身不以示人,非秘之无可传之人也;是后有增周说首句曰“自无极而为太极”,则亦老庄之流。有谓太极上不当加无极二字,则又不知周子理不离乎阴阳、不杂乎阴阳之旨矣。亦惟朱子克究厥旨,遂尊以为经,而注解之,真至当归一说也。至于《语录》,或出讲究未定之前,或出应答仓卒之际,百得之中不无一失,非朱子之成书也。近世儒者多不之讲,间有讲焉,非舍朱说而用他说,则信《语录》而疑注解,所谓弃良玉而取顽石,掇碎铁而掷成器,良可惜也。端成童业农,弱而学儒,渐脱流俗,放异端,然尚縻于科举之学者二十余年。自强而后,因改所学,而潜心玩理,几十年之间,始有一发之见,而窃患为成书病者,如

前所云，乃敢于讲授之际，大书周说，而分布朱解。倘朱解之中有未易晓者，辄以所闻释之，名曰《述解》，用便初学者之讲贯而已，非敢读高明之观听也。端前为序，冗中举概，而但辩《语录》太极不会自动静一段之戾。迨因头目风眩，坐卧密室，良久默思不满意，乃口此命子琇笔而易之，仍取《辩戾》及《诗赞》附卷末。尚就有道而正焉。

辨戾

先贤之解《太极图说》，固将以发明周子之微奥，用释后生之疑惑矣。然而有人各一说者焉，有一人之说而自相齟齬者焉。且周子谓太极动而生阳，静而生阴，则阴阳之生，由乎太极之动静，而朱子之解极明备矣。其曰有太极，则一动一静而两仪分；有阴阳，则一变一合而五行具，尤不异焉。及观《语录》，却谓太极不会自动静，乘阴阳之动静而动静耳。遂谓理之乘气，犹人之乘马；马之一出一入，而人亦与之一出一入，以喻气之一动一静，而理亦与之一动一静。若然，则人为死人，而不足以为万物之灵；理为死理，而不足以为万化之原。理何足尚，人何足贵哉？今使活人乘马，则其出入行止疾徐，一由乎人驭之何如耳，活理亦然。不之察者，信此则疑彼矣。经年累月，无所折衷，故为《辨戾》，以告夫同志君子云。

22. 章潢(《图书编》):

天地间，形上形下，道器攸分，非道自道器自器也。器即道之显著有，道即器之泯于无；虽欲二之，不可得也。

凡有一毫人力安排布置，皆不可以语至道，语至物也。况谓之太极，则盘天地亘古今，瞬息微尘，悉统括于兹矣，何所庸其智力哉！是故，天地之造化，其消息盈虚，本无方体无穷尽，不可得而图也。不可得而图者，从而图之，将以形容造化生生之机耳。

太极不过阴阳之浑沦者耳，原非先有太极，而后两仪生；既有两仪，而后四象八卦生也。又岂两仪生而太极遁，四象生而两仪亡，八卦生而四象隐，两仪、四象、八卦各为一物，而别有太极宰其中、统其外哉？

圣人发泄造化之秘示人，反身以完全此太极也。是极也，在天地匪巨，人身匪细，古今匪遥，呼吸匪暂也。本无形象，本无声臭，圣人不得已而画之图也。

人一小天地，而天地人统同一太极也。以语其博，则尽乎造化之运；以语其约，则握乎造化之枢。惟《太极图》为然，故揭此以冠之《图书编》云。

太极一也，太极中之阴阳奇偶亦一也。天地由之化生万物，吾人以之应感乎万殊，虽欲二之不可得也。

或问，太极无古今也，而图以古名，何欤？曰，言古以别夫今也。周子《太极图》圈象本空，下图阴阳互根、五行相生，又指其中空圈为太极。虽与此图互相发明，未若此图原画自古先圣帝，更浑涵耳。可见图有古今，太极何古今之有？予岂徒信古之图哉，信夫太极而已矣。

未有天地万物，而天地万物之理已具于冲漠无朕之中；未有两仪、四象、八卦，而两仪、四象、八卦已具于太极之内，乃所谓体用一原也。

天地之间，万事万物无不出于阴阳之变，而其理则本于太极者也。故由太极而两仪，由两仪而四象，由四象而八卦，由八卦而六十四卦。则时有消息，位有当否，而吉凶生焉。于是制为卜筮，以开物成务。而天地间无独必有对，所谓独者何也？易有太极是也。盖太极动而生阳，静而生阴，故画一奇以象阳，画一偶以象阴，所谓太极生两仪也。由是阳与阴交，则生太阳、少阴，故于阳仪之上加一奇一偶，而为太阳、少阴之象；阴与阳交，则生少阳、太阴，故于阴仪之上加一奇一偶，而为少阳、太阴之象，所谓两仪生四象也。又太阳与少阴交，则生乾、兑、离、震，故于太阳、少阴之上各加一奇一偶，而为乾、兑、离、震之卦；少阳与太阴交，则生巽、坎、艮、坤，故于少阳、太阴之上各加一奇一偶，而为巽、坎、艮、坤之卦，所谓四象生八卦。

是故太极分阴分阳，生天地人物，一皆天地阴阳生生不已也。

太极者，造化之根柢也。未有天地，由此生天地，故曰先天；既有天地，由此生人生物，故曰后天。

非是太极之外又有先天后天也。天地之体用即太极之体用，后天之生生即先天之生生，先天之生生即太极之生生。后天也，先天也，浑然一太极也。

23. 蔡清(《易经蒙引》):

天一生水，地二生火，二者阴阳之大分也。其天三生木，只是天一之余气；地四生金，亦只是地二之收功。大段只是阴阳两片子，故天一与天三相连，自右而之左也；地二与地四相连，自左而之右也。此即《太极图》第二图之阳动阴静而已。

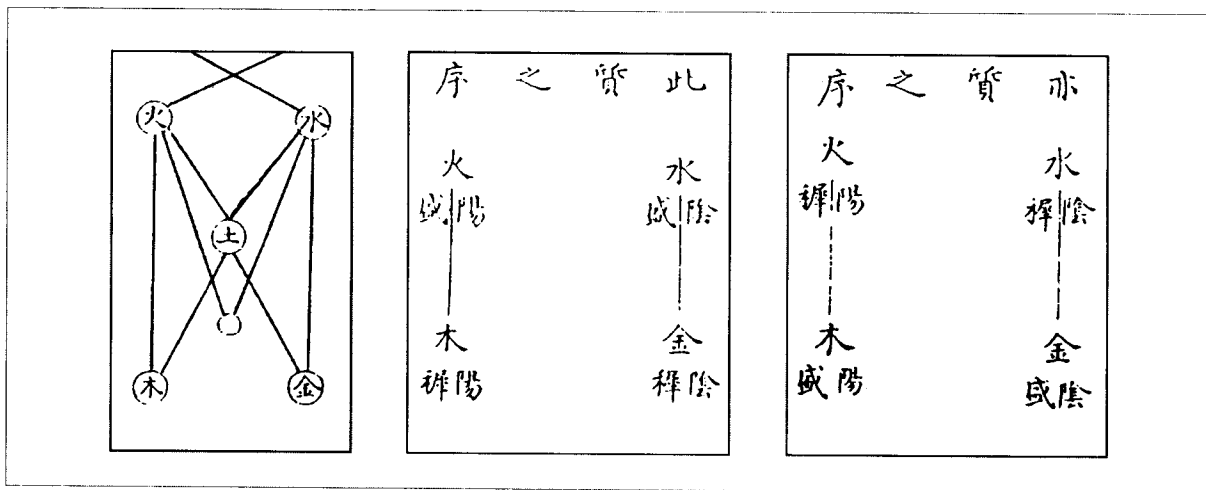

图 257 五行三图

右，水、火、木、金之分左右，而土居中。所谓以质而语其生之序也。盖水阴盛，故居右；火阳盛，故居左；木阳初，故次火；金阴初，故次水；土冲气，故居中。

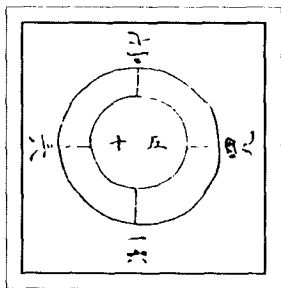
其黑文之引，自水而之木，自木而火，自火而土，自土而金，自金而复水，如环无端而不已者，所谓以气而语其行之序者也。

盖有大动静焉，有小动静焉。小者之合，大者之分也。迎之不见其始，引之不见其终，此阴阳之所以无物不有，无时不然，而太极之所以一贯，而无不在，不离乎阴阳，而亦不杂乎阴阳也。所谓“大哉易也，斯其至矣”。

朱子曰，易之为书，广大悉备。然语其至极，则此图尽之，是《太极图》所以明易也。故今学易者，须证之周子之图、书。

右，水居正北，故为阴盛；火居正南，故为阳盛；木东方也，故为阳初；金西方也，故为阴初。如是则水为太阴，火为太阳，金为少阴，木为少阳也。此一说也。

右，图解下句，所谓水木阳也，火金阴也。阳始生为水，尚柔弱，到生木已强盛，故水为阳初，木为阳盛也；阴始生为火，尚微，到生金则已成质，故火为阴初，金为阴盛也。盖水生于天一，木生于天三，阳也；火生于地二，金生于地四，阴也。五行之生，以微著为渐也。又一说也。如是，则水当为少阳，木为太阳，火为少阴，金为太阴矣。

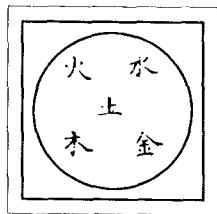
右，墨画之为纵横文，见五行以阴阳而对待，所谓以质而语其生之序也。其旋图文者，见五行之以阴阳而流行，所谓以气而语其行之序也。此章本旨，是以质者言，而气序之流行亦因之以可见。盖只是这一个五行而已，如同一个四方也。曰东西南北，则对待之义；曰东南西北，则流行之义。何以证此章本义？是以质言者。朱子曰，水阴根阳，火阳根阴，错综而生其端。是天一生水，地二生火，天三生木，地四生金。到得运行处，便水生木，木生火，火生土，土生金，金又生水，云云。

以对待者而析言之，则一六水为阳，二七火为阴，三八木为阳，四九金为阴。合言之，则水火是气之方行者，为阳；木金是质之已成者，为阴：皆对待者也。

以流行者而析言之，则木传于火，木阳而火阴；火传于土，土传于金，则上承阳之阴而下启阴之阳也；金传于水，则金阳而水阴也。合而言之，则木火之位春夏，发生之阳也；金水之位秋冬，收藏之阴也：皆流行者也。

水、火、木、金、土，以质而语其生之序者，方数也，对待之易也；以气而语其行之序者，圆数也，流行之易也。方数如东西南北之相对，圆数如东西南北之相承。

五行有横有直，横者只是其质之对待；直者只是其气之流行。横者即方数，直者即圆数。

右,五者,须错综看之。盖天一生水之时,连火、木、金、土俱有了,但彼时之火、木、金、土,亦只是其水而已。夫水,元也。元统四德,资始之初,其于亨利贞,亦只是亨之元、利之元、贞之元而已,犹未成也。待水之本体既成,乃以次成火、成木、成金、成土。土则分贴四德,不同其宫。盖五行元为浑沦一物,但须分段落与节候耳。

水、火、木、金、土,本只是一气,分而为二,曰阴阳。却以阳分太阳、少阴,而为水火;以阴分少阳、太阴,而为木金土。则于四行无不在,而成其终矣。五行只是一、二、三、四、五,其六、七、八、九、十者,乃一、二、三、四、五之配也。亦截取一、二、三、四、五之后一半节序,与之对而成配耳。

六	一水
七	二火
八	三木
九	四金
十	五土

天地元初只是一气,天气之重浊者分凝而为地,即以阴阳相配耳。奇偶元只是一象,奇之后半节分出为偶,即以配奇耳。故曰天对地不过。又曰阳全阴半,阳得兼阴,阴不得兼阳。又曰天地之间,本一气之流行,而有动静耳。以其流行之体统而言,则但谓之乾,而无所不包耳;以其动静分之,然后有阴阳刚柔之别也。

仁义礼智信,位五者,亦兄弟一气也。

義	仁	義	仁
靜	動	靜	動
陰	陽	陰	陽

孟子所谓仁、义者,非略乎礼、智也。以仁足该礼,义足该智,而信则无所不在,一五行之理也。五行一阴阳也。

大传所谓仁、智者,非略乎义、礼也。有仁者自有礼,智者自知义,而信亦无不在,一五行之理也。五行一阴阳也。

十干起于甲乙木,由甲乙木而丙丁火,戊己土而庚辛金、壬癸水。此以气而语其行之序者也,五行之气行于天,故曰天干;十二支起于子之水,然后为寅卯木、巳午火、申酉金,归于亥水,而以辰、戌、丑、未四维为土。此以质而语其生之序者也,五行之质具于地,故

曰地支。

阳变阴合而生水、火、木、金、土，有大阳变阴合焉，谓阳变而生水木，阴合而生火金，此《太极图》之意也；亦有小阳变阴合焉，如一变生水，六化成之，二化生火，七变成之之类是也。

必虚其一以象太极者，盖气必有理。大衍之数五十者，气数也，气不徒气而理存焉。然气有为而理无为，故虚其一以象太极之无为。若不虚其一，则有气而无理，而数亦滞，而不通矣。

既虚其一以象太极，而其余四十九策主当用者，则两仪体具而未分之象也。

太极以理言，太乙以气言也。然象太极之意重，象太乙之意轻。……要之，太极无象。

24. 来知德(《周易集注》):

太极者，至极之理也。理寓于象数之中，难以名状，故曰太极。生者，加一倍法也。

道器不相离，如有天地，就有太极之理在里面。如有人身此躯体，就有五性之理藏于此躯体之中，所以孔子分形上形下，不离“形”字也。

阴阳之象，皆形也。形而上者，超乎形器之上，无声无臭，则理也，故谓之道；形而下者，则囿于形器之下，有色有象，止于形而已，故谓之器。

阳极而阴生，则渐幽；阴极而阳生，则渐明。一日之天地如此，终古之天地亦如此。故者，所以然之理也。人、物之始此阴阳之气，人、物之终此阴阳之气。其始也，气聚而理随以完，故生；其终也，气散而理虽以尽，故死。……生则谓之精气，天地之所公共者，谓之鬼神。阴精阳气聚而成物，则自无而向于有，乃阴之变阳，神之伸也；魂游魄降，散而为变，则自有而向于无，乃阳之变阴，鬼之归也。

阴阳之理，极处必变。阳极则生阴，阴极则生阳，消长盈虚，此一定之理数也。

25. 王夫之(《周易外传》):

是故易有太极，无极而太极。无所不极，无可循之以为极，故曰无极。

或曰，老氏之言曰“有物混成，先天地生”，今曰“道使天地然”，是先天地而有道矣；“不偏而成”，是混成矣。然则老子之言信乎？

曰，非也。道者，天地精粹之用，与天地并行而未有先后者也。使先天地以生，则有有道而无天地之日矣，彼何寓哉？而谁得“字之曰道”？天地之成男女者，日行于人之中，而以良能起变化，非碧霄黄垆取给而来赋之，奚况于道之与天地，且先立而旋造之乎？

若夫“混成”之云，见其合而不知其合之妙也，故曰“无极而太极”，无极而必太极矣。太极动而生阳，静而生阴，动静各有其时，一动一静各有其纪，如是者乃谓之道。今夫水谷之化为清浊之气，以育荣卫，其化也合同，其分也纤悉，不然则病。道有滞留于阴阳未判之先而混成者，则道病矣，而恶乎其生天地也？

夫道之生天地者，则即天地之体道者是已。故天体道以为行则健而乾，地体道以为势

则顺而坤,无有先之者矣。体道之全,而行与势各有其德,无始混而后分矣。语其分,则有太极而必有动静之殊矣;语其合,则形器之余终无有偏焉者,而亦可谓之混成矣。夫老氏则恶足以语此哉!

天、地、人,三始者也。无有天而无地,无有天地而无人,无有道而无天地。故道以阴阳为体,阴阳以道为体,交与为体,终无有虚悬孤致之道,故曰“无极而太极”,则亦太极而无极矣。

夫言道者而不穷以理,非知道者矣。言道者而用其耳目思虑,以穷理于所穷,吾不敢以为知道者也。

道者,物所众著而共由者也。物之所著,惟其有可见之实也;物之所由,惟其有可循之恒也。既盈两间而无不可见,盈两间而无不可循,故盈两间皆道也。可见者其象也,可循者其形也。出乎象,入乎形,出乎形,入乎象,两间皆形象,则两间皆阴阳也;两间皆阴阳,两间皆道。……阴阳之生,一太极之动静也。

非果有混沌而未开之日,天地之始,天地之终,一而已矣。……天地生于道,物必肖其所生。

固一日之间,一物之生,皆有必终之理行乎阴阳,听万物材量之自受,则未济亦可以一终矣。

天地之终不可得而测也,以理求之,天地始者今日也,天地终者今日也。其始也,人不见其始;其终也,人不见其终。

夫太极○之生元气(阴阳者,元气之阖辟也),直而展之,极乎数之盛而为九(九者数之极,十则仍归乎一矣)。……元气以敛而成形,形则有所不逮矣。

抑邵子之图易,谓自伏羲来者,亦有异焉。太极立而渐分,因渐变而成乾、坤,则疑夫乾、坤之先有太极矣。如实言之,则太极者,乾、坤之合撰,健则极健,顺则极顺,无不及而无专极者也。无极,则太极未有位矣。未有位,而孰者为乾、坤之所资以生乎?

太极之在两间,无初无终而不可间也,无彼无此而不可破也。自大至细而象皆其象,自一至万而数皆其数。故空不流而实不窒,灵不私而顽不遗,亦静不先而动不后矣。夫惟从无至有者,先静后动而静非其静;从有益有,则无有先后而动要以先。

太极之一○也,所以冒天下之数也,而恶乎测之?测之者,因其所生。动者必先,静者必随,故一先二,二随一,相先相随以臻于十。……从太极测之,而固有之也,太极○之实有也。

“易有太极”,固有之也,同有之也。太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,固有之则生,同有之则俱生矣。

是故乾纯阳而非无阴,乾有太极也;坤纯阴而非无阳,坤有太极也。剥不阳孤,夬不阴虚,姤不阴弱,复不阳寡,无所变而无太极也。卦成于八,往来于六十四,动于三百八十四,之于四千九十六,而皆有太极。策备于五十,用于四十九,揲于七、八、九、六,变于十有八,各尽于百九十六,而皆有太极。故曰“易有太极”,不谓“太极有易”也。惟易有太极,故太极有易。

故太极之于《河图》未有象也,于易未有数也,于筮未有策也,于卦未有占也。

是太极有于易以有易,易一太极也,又安得层累而上求之?

《乾凿度》曰“有太易,有太初,有太始,有太素”,危构四极于无形之先。哀哉!其日习于太极而不察也。……故不知其固有,则絀有以崇无;不知其同有,则奖无以治有。无不可崇,有不待治,故曰太极有于易以有易,不相为离之谓也。彼太易、太初、太始、太素之纷纭者,虚为之名而亡实,亦何为者邪?彼且曰:“有有者,有无者,有未始有夫有无者。”或且曰:“七识以为种子,八识以为含藏,一念缘起无生。”呜乎!毁乾坤以蔑易者,必此言夫。

天下无象外之道,何也?有外,则相与为两,即甚亲,而亦如父之于子也。无外,则相与为一,虽有异名,而亦若耳目之于聪明也。父生子而各自有形,父死而子继;不曰道生象而各自为体,道逝而象留。然则象外无道,欲详道而略象,奚可哉?

合而为一者,太极混沌周遍之体,而非动而倚数,于五十之中立一以为一矣。立一以为一,而谓之太极,韩康伯之臆说也。立一于数外,与四十有九参立,乃自外而来为之君,此老氏之所谓一也。易固不曰挂一以象太极,太极不可与阴阳析处而并列也。

一者,保合和同而秩然相节者也。始于道,成于性,动于情,变于才。才以就功,功以致效,功效散著于多而协于一,则又终合于道而以始。是故始于一,中于万,终于一。始于一,故曰“一本万殊”,终于一而以始,故曰“同归而殊途”。

说圣人者曰“与太虚同体”。夫所谓太虚者,有象乎?无象乎?其无象也,耳目心思之所穷,是非得失之所度,明暗枉直之所不施,亲疏厚薄之所不设,将毋其为圣人者,无形无色,无仁无义,无礼无学,流散渐灭,而别有以为涤除玄览乎?若夫其有象者,气成而天,形成而地,火有其热,水有其濡,草木有其根茎,人物有其父子,所统者为之君,所合者为之类,有是故有非,有欲斯有理,仁有其泽,义有其制,礼有其经,学有其效,则固不可以太虚名之者也。

天包地外而入于地中,无形而成用;地处天中而受天之持,有形而结体。无形无涯,有形有涯;无涯生有涯,有涯息无涯;无形入有形,有形止无形。

夫理以充气,而气以充理。理气交充而相持,和而相守以为之精,则所以为主者在焉。

夫惟其一也,故殊形绝质而不可离也,强刑弱害而不可舍也。……老氏析负抱阴阳之旨,而欲复归于一;释氏建八还之义,而欲通之以圆。盖率以道之中于万者,以为大始,而昧其本。则才情之各致,或有相为悖害者,固变化之不齐,而以此疑为不足据,乃从而归并于无有,不亦宜乎!

七、河洛先天太极诸图总附录

1. 朱震《进易传表》(《四库全书》本):

右臣伏奉四月二十九日圣旨,令臣进所撰《周易集传》等书,仍命尚方给纸札书吏者。

臣闻商瞿学于夫子,白丁宽而下,其流为孟喜、京房。喜书见于唐人者,犹可考也。一行所集房之《易传》,论卦气、纳甲、五行之类。两人之言同出于《周易》“系辞”、“说卦”,而费直亦以夫子十翼解说上下经。故前代号“系辞”、“说卦”为《周易大传》。尔后马、郑、荀、虞各自名家,说虽不同,要之去象数之源犹未远也。独魏王弼与钟会同学,尽去旧说,杂之以庄老之言,于是儒者专尚文辞,不复推原大传天人之道。自是分裂而不合者七百年矣。

国家龙兴,异人间出,濮上陈抟以《先天图》传种放,放传穆修,修传李之才,之才传邵雍。放以《河图》、《洛书》传李溉,溉传许坚,坚传范谔昌,谔昌传刘牧。修以《太极图》传周敦颐,敦颐传程颐、程颢。是时,张载讲学于二程、邵雍之间,故雍著《皇极经世》之书,牧陈天地五十有五之数,敦颐作《通书》,程颐述《易传》,载造《太和》、《三两》等篇。或明其象,或论其数,或传其辞,或兼而明之,更唱迭和,相为表里,有所未尽以待后学。

臣顷者游宦西洛,获观遗书,问疑请益,遍访师门,而后粗窥一二,造次不舍,十有八年,起政和丙申,终绍兴甲寅,成《周易集传》九卷、《周易图》三卷、《周易丛说》一卷。以《易传》为宗,和会雍、载之论,上采汉、魏、吴、晋、元魏,下逮有唐及今,包括异同,补苴罅漏,庶几道离而复合,不敢传诸博雅,姑以自备遗忘,岂期清问俯及刍蕘。

昔虞翻讲明秘说,辨正流俗,依经以立注,尝曰使天下一人知己,足以不恨。而臣亲逢陛下曲访浅陋,则臣之所遇过于昔人远矣。其书缮写一十三册,谨随状上进以闻。

谨进。

2. 彭晓《周易参同契分章通真义》(录自《道藏》容三至容五):

序曰:

按《神仙传》,真人魏伯阳者,会稽上虞人也。世袭簪裾,唯公不仕。修真潜默,养志虚无,博瞻文词,通诸纬候,恬淡守素,唯道是从,每视轩裳如糠粃焉。不知师授谁氏,得古文《龙虎经》,尽获妙旨,乃约《周易》撰《参同契》三篇,又云未尽纤微,复作《补塞遗脱》一篇,

继演丹经之玄奥。所述多以寓言借事，隐显异文。密示青州徐从事，徐乃隐名而注之。至后汉孝桓帝时，公复传授与同郡淳于叔通，遂行于世。公撰《参同契》者，谓修丹与天地造化同途，故托易象而论之，莫不假借君臣以彰内外。叙其坎、离，直指汞铅；列以乾、坤，奠量鼎器；明之父母，系以始终；合以夫妇，拘其交媾；譬诸男女，显以滋生；析以阴阳，导之反复；示之晦朔，通以降腾；配以卦爻，形于变化；随之斗柄，取其周星；分以晨昏，昭诸刻漏。故以乾、坤为鼎器，以阴阳为堤防，以水火为化机，以五行为辅助，以真铅为药祖，以玄精为丹基，以离、坎为夫妻，以天地为父母。互施八卦，驱役四时，分三百八十四爻；循行火候，运五星二十八宿。环列鼎中，乃得水虎潜形，寄庚辛而西转；火龙伏体，逐甲乙以东旋。易曰“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜”，公因取象焉。非天下之至通，其孰能与于此哉！乃见凿开混沌，擘裂鸿蒙，径指天地之灵根，将为药祖，明视阴阳之圣母，用作丹基。泄一气变化之元，漏大始生成之本。非天下之至达，其孰能与于此哉！其或定刻漏，分晷时，蒞阴阳，走神鬼，蹙三千六百之正气，回七十二候之要津。运六十四卦之阴符，天关在掌；鼓二十四气之阳火，地轴由心。天地不能匿造化之机，阴阳不能藏亨育之本。致使神变无方，化生纯粹。非天下之至明，其孰能与于此哉！《契》云：“混沌金鼎，白黑相符，龙马降精，牝牡袭气，如霜马齿，似玉犬牙。”水银与姤女同名，朱汞共婴儿合体，明分药质，细露丹形，尽周已化之潜功，大显未萌之朕兆。非天下之至神，其孰能与于此哉！其有假借爻象寓此事端，不敢漏泄天机，未忍秘藏玄理，是以铺舒不已，罗缕再三，欲罢不能，遂成篇轴。盖欲指陈要道，汲引将来，痛彼有生之身，竟作全阴之鬼。非天下之至仁，其孰能与于此哉！复有通德三光，游精八极，服金砂而化形质，饵火汞以炼精魂。故得变纯阳，神生真宅，落三尸而超三界，朝上清而登上仙。非天下之至真，其孰能与于此哉！

晓所分真契为章义者，盖以假借为宗，上下无准，文泛而道正，事显而言微。后世议之，各取所见，或则分字而义，或则合句而笺，不无畎浚殊流，因有妍媸互起。末学寻究，难便洞明，既首尾之议论，不同在取舍，而是非无的。今乃分章定句，所贵道理，相黏合义，正文及冀药门附就，故以四篇统分三卷，为九十章，以应阳九之数，名曰《分章通真义》。复以朱书正文，墨书旁义，而显然可览也。上卷分四十章，中卷分三十八章，下卷分十二章。内有《鼎器歌》一篇，谓其词理钩连，字句零碎，分章不得，故独存焉，以应水一之数，喻丹道阴阳之数备矣。复自依约真契，撰《明镜图诀》一篇附于下卷之末，将以重启真契之户牖也。晓因师传授，岁久留心，不敢隐蔽，玄文是用，课成真义，庶希万一，贻及后人也。

昌利化飞鹤山真一子彭晓序。

《周易参同契分章通真义》卷上

朝散郎守尚书祠部员外郎赐紫金鱼袋昌利化飞鹤山真一子彭晓注

乾坤易之门户章第一

乾、坤者，易之门户，众卦之父母。坎离匡郭，运轂正轴。

太易、太虚、太初之前，虽含虚至妙，则未见兆萌，太始、太素、太极之际，因有混成，乃混沌也。中有真一之精，为天地之始，为万物之母。一气既形，二仪斯析，然后有乾、坤焉，有阴阳焉，有三才五行焉，有万物众名焉。故配乾、坤为天地之纪纲，运阴阳为造化之橐

龠。是以乾、坤立而阴阳行乎其中矣。魏公谓修金液还丹与造化同途，因托易象而论之，莫不首采天地之真一混沌之气，而为根基；继取乾、坤精粹潜运之踪，而为法象；循坎、离、否、泰之数而立刑德，盗阴阳变化之机而成冬夏。阴生午后，阳发子初，动则起于阳九，静则循于阴六，乃修丹之大旨也。故以乾、坤为鼎器，以坎、离为匡郭，以水火为夫妻，以阴阳为龙虎，以五行为纬而含真精，以三才为经而聚纯粹；寒来暑往，运行于三百八十四爻；兔起乌沈，升降于三百八十四日。此皆始于乾、坤二卦之体，而成变化者也，故云“乾、坤者，易之门户，众卦之父母”也。

牝牡四卦章第二

牝牡四卦，以为橐龠，覆冒阴阳之道。犹工御者，准绳墨，执衔辔，正规矩，随轨辙，处中以制外。数在律历纪。月节有五六，经纬奉日使，兼并为六十，刚柔有表里。

凡修金液还丹，鼎中有金母华池，亦谓之金胎神室，乃用乾、坤、坎、离四卦为药。橐龠者，枢辖也；覆冒者，包裹也，则有阴鼎阳炉，刚火柔符，皆依约六十四卦，周而复始，循环互用。又于其间运春、夏、秋、冬，分二十四气，擘七十二候；以一年十二月气候，蹙于一月内；以一月气候陷于一昼夜十二辰中；定刻漏，分二弦，隔子午；按阴阳，通晦朔，合龙虎。依天地之大数，协阴阳之化机。其或控御不差，运移不失，则外交阴阳之符，内生龙虎之体，故云善工者准绳墨以无差，能御者执衔辔而不挠，合其规矩轨辙也。盖喻修丹之士运火候也。月节有五六，乃三十日也；昼夜各一卦，乃六十卦也。乾、坤、坎、离四卦，为药之父母；枢辖鼎器，则非昼夜之数，《契》乃统而言之，兼并为六十四卦也。经纬奉日使者，卦爻为日用之经，而纬者律历数也。刚柔有表里者，阳刚阴柔，水火金木，互为表里也。

朔旦屯直事章第三

朔旦屯直事，至暮蒙当受。昼夜各一卦，用之依次序。

凡运昼夜阴阳升降火数，皆依约卦爻。昼夜各一卦直事，始以屯、蒙二卦为首，朝屯暮蒙，从此为次序也。

既未至晦爽章第四

既未至晦爽，终则复更始；日辰为度，动静有早晚。

既未者，既济、未济二卦也。晦爽者，晦朔、阴阳、明暗、往复也。日辰为度，动静有早晚者，谓阳属动，阴属静，于十二辰中，早晚分隔，阴阳升降，火数周而复始，更互用之也。

春夏据内体章第五

春夏据内体，从子到辰巳；秋冬当外用，自午讫戌亥。

阳火自子进符，至巳纯阳用事，乃内阴求外阳也；阴符自午退火，至亥纯阴用事，乃外阳附内阴也。此内外之体，盛衰之理，始复而终坤，皆以爻象则之也。

赏罚应春秋章第六

赏罚应春秋，昏明顺寒暑。爻辞有仁义，随时发喜怒。如是应四时，五行得其理。

春气发生谓之赏，秋气肃杀谓之罚。自子丑寅为春，卯辰巳为夏，阳火候也；午未申为秋，酉戌亥为冬，阴符候也。乃于十二辰中运其火、符，应此四时、五行、昏明、寒暑、仁义、喜怒，爻象不得纤毫参差，故谓之不失。鼎内四时，不亏象中寒暑，则其丹必成矣。古歌曰：“圣人夺得造化意，手转日月安炉里，微微腾倒天地精，攒簇阴阳走鬼神。日魄月魂若个

识?识者便是真仙子。炼之饵之千日期,身既无阴那得死。”是故修金液还丹,若非取法象天地造化以自然之情,则无所成也。

天地设位章第七

天地设位,而易行乎其中矣。天地者,乾、坤之象也;设位者,列阴阳配合之位也。易谓坎、离;坎离者,乾、坤二用。二用无爻位,周流行六虚。往来既不定,上下亦无常。幽潜沦匿,变化于中,包囊万物,为道纪纲。

天地设位者,以其既济鼎器,法象乾、坤也。易行乎其中者,乃阴阳、坎离、符火运行其中也。既鼎器法乾、坤,复于其中安金母,以备天地人三才也。坎、离二用无爻位者,谓外施水火运转,动静无常,故周流六虚,往来上下无常位也。或隐或显,或用或潜,更为变化之宗,互作生成之母,故云为道纪纲也。

以无制有章第八

以无制有,器用者空。故推消息,坎、离没亡。

无者龙也,有者虎也;无者汞阳之气也,有者铅阴之质也。铅汞处空器之中,而未能自生变化,因坎、离升降推运四时,遂见生成。盖用空器,而以无制有也。《古文龙虎经》曰:“有无相制,朱雀炎空”,故阴生阳退,阳起阴潜,一消一息,则坎、离随时而没亡也。

言不苟造章第九

言不苟造,论不虚生。引验见效,校度神明。推类结字,原理为征。坎戊月精,离己日光,日月为易,刚柔相当。土王四季,罗络始终。青赤白黑,各居一方。皆禀中宫,戊己之功。

圣人不苟造虚言而惑后世,故引验日月,推校神明,分擘刚柔,指陈金水,喻龙虎而取象,运阴阳而采精,以五土而终功,以四季而结里,遂得赤青白黑,循环而皆禀戊己也。坎戊月精者,月阴也,戊阳也,乃阴中有阳,象水中生金虎也;离己日光者,日阳也,己阴也,乃阳中有阴,象火中生汞龙也。故修丹采日月之精华,合阴阳之灵气,周星数满,阴阳运终,尽归功于土德,而精神备矣。推类结字者,盖易字象日月也。

易者象也章第十

易者,象也。悬象著明,莫大乎日月,穷神以知化,阳往则阴来,辐凑而轮转,出入更卷舒。易有三百八十四爻,据爻摘符,符谓六十四卦。晦至朔旦,震来受符。当斯之际,天地媾其精,日月相掸持,雄阳播玄施,雌阴化黄包。混沌相交接,权舆树根基。经营养鄞鄂,凝神以成躯。众夫蹈以出,蠕动莫不由。

易者,象也,盖以日月相合而成也。金液还丹,莫不合日月阴阳精气而成也。故阴阳精气出入卷舒,昼夜循环,周而复始,约六十四卦,依三百八十四爻。据爻摘符火,随进退,阴来阳往,阳伏阴施。东西之气相交,夫妇之情相契。当斯之际,震来受符,天地媾其精,日月合其魂魄。混沌者,神室象鸡子,两弦相合如混沌也。阳龙阴虎在混沌中,相承交感之气,树立根基,长养鄞鄂,以至凝神成躯,终为精物也。固鼎室中乃自是一天地也。凡关蠕动之物,莫不由之也。雄阳属天,乃玄也;雌阴属地,乃黄也,此乃老阴老阳、乾父坤母,互用火符极数也。则知一鼎中造化,一一明象,天地运动,发生万类也。若火候失时,抽添过度,寒暑不应,进退差殊,则今天地之间,凭何节候而生物象哉?凭何阴阳而生龙虎哉?

于是仲尼章第十一

于是仲尼赞鸿濛，乾坤德洞虚。稽古当元皇，关雎建始初，昏冠气相纽，元年乃牙滋。

仲尼赞易道，分乾坤为万物之首，立咸、恒为夫妇之宗；辟之鸿濛，凿之混沌，显鬼神之状，通天地之情，则君臣父子夫妇男女，五行相生相克，万物变化之机尽矣。乃乾坤昭其洞虚也。故魏公喻易，创立鼎器，运动天地，媾龙虎之形，合夫妇之体。初则全无形质，一如鸿濛混沌之中；既经起火运符，则男女精气相纽。故关雎两慕，冠婚相求。自此起火之初，便应元年滋产，日居月诸，龙虎之体就矣。

圣人不虚生章第十二

圣人不虚生，上观显天符。天符有进退，诎伸以应时，故易统天心。

伏羲圣人，仰观俯察，定易象之数，知万物之情，留示后人。俾未达者，既得窥天地之窍，盗阴阳之精，识造化之根，辨符应之体。相生相克，进退诎伸，皆在乎掌握，故云易统天心也。是以设法象，采至精，具鼎炉，运符火，循刻漏，行卦爻，定时辰，分节候，以尽天地之大数也。

复卦始建萌章第十三

䷗复卦始建萌，长子继父体，因母立兆基。消息应钟律，升降据斗枢。三日出为爽，䷲震庚受西方；八日䷳兑受丁，上弦平如绳；十五䷀乾体就，盛满甲东方。蟾蜍与兔魄，日月气双明；蟾蜍视卦节，兔者吐生光。七八道已讫，屈折低下降。

复卦始建萌，长子继父体，因母立兆基者，六阴爻下初变一阳，为复卦，故云建始萌也。谓因坤卦下变一乾爻，内体成震。坤是震之孕母，故云立兆基也。震是乾之长子，从此随时渐变，至十五日，变成纯乾。乾父也，故云继父体也。亦如月自三日生形，至于八成上弦，阳数得半，喻鼎中金水各半也。至十五日，圆满出于东方，蟾蜍与兔魄双明，喻鼎中金水圆满，得火候也。魏公托此卦象喻月生者，盖将半月三候陷于半日六辰内，进阳火抽添于鼎中，内受火符，有此变化兆萌也。七八道已讫者，谓十五日乾体成就也。屈折低下降者，谓下文十六日以后，退阳火用阴符也。

十六转受统章第十四

十六转受统，䷆巽辛见平明。䷌艮直于丙南，下弦二十三。䷁坤乙三十日，东北丧其朋。节尽相禅与，继体复生龙。

十六转受统者，谓十六日以后，阳火初退，阴符始生也。巽辛见平明者，亦如阳火初进之时，与月生三日同也。下弦二十三者，复如上弦同义，金水各半也。坤乙三十日，东北丧其朋者，阴符到此消尽阳火也。缘一月内阴阳各半，阴阳相禅，水火相须。一月既终，复又如初，再用复卦起首，故云继体复生龙也。

壬癸配甲乙章第十五

壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相应。四者合三十，阳气索灭藏。八卦布列曜，运移不失中。

壬癸阴也，甲乙阳也。阴阳相配，谓丹母。在乾坤鼎中，受阳龙阴虎相合之气，故云乾坤括始终也。七、八、九、六四者，合三十日也。三十日内，七九应阳数，六八应阴数，乾坤各分其半，至三十日而尽，阴符阳火俱终。故当一月运火之时，皆循八卦列曜运行，子午东西

抽添升降,则阴阳舒卷,使金水调和。如或运火失时,霖旱不节,既亏生成之理,难留龙虎之形。运火之士,细忖度之。

元精眇难睹章第十六

元精眇难睹,推度效符证。居则观其象,准拟其形容。立表以为范,占候定吉凶。发号顺时令,勿失爻动时。上察《河图》文,下序地形流;中稽于人心,参合考三才。动则循卦节,静则因彖辞。乾坤用施行,天地然后治,可不慎乎?

元精者,是鼎中神灵真精,天地之元气也。转之不得,视之不见,而能潜随化机,生成万物。既窈冥难睹,当推效符证,立表为范,发号施令,以应天符。故仰观象天文,俯察循地理,乃得合天地之魂魄,会阴阳之惨舒。树立三才,勘定休王,依卦象,顺爻辞,分旦暮,叙升降,故得乾坤泰而夫妇和,龙虎交而天地理。以上并论循刻漏,运符火,明抽添,分进退,一一不失日月星辰行度之数,则鼎内依四时生产万物神精也。运符火之士,得不慎乎?

御政之首章第十七

御政之首,管括微密。开舒布宝,要道魁柄,统化纲纽。爻象内动,吉凶外起。五纬错顺,应时感动。四七乖戾,谪离俯仰。

御政之首者,运符火之士起首次第也。既铸金成鼎器,则管括固济令微密也。开舒布宝者,内金舒畅,滋液金水相依也。复随斗柄经历十二辰,上顺五星于四七之间。(四七乃二十八宿也。)如或纬候参差,节符不应,则吉凶生于爻象,符火失于晨昏,致使外五星错乱,则内五气不和。四七乖戾,则周星谪离,而鼎内不生成也。外火虽动而行,内符闲静不应,则天魂地魄不相交接,是以星辰错乱,日月差殊,四季不调,万物不产。良由运火夏秋失节,致鼎中霖旱不常也。

文昌统录章第十八

文昌统录,诘责台辅。百官有司,各典所部。

文昌统录者,斗魁戴筐六星,曰文昌官,一曰上将,二曰次将,三曰贵相,四曰司命,五曰司录,六曰司灾。台辅者,魁下六星,两两相比者,曰三台,主宰天下者,上佐天子,理阴阳,顺四时;下遂万物之宜。使卿大夫各得任其职,则象鼎内受天地万物之气,而生变化也。阴阳既乖,四时失度,犹运符火之士,调燮过差,故云诘责也。金液还丹,秘在铅火二字,为之终始。既得真铅,又难得真火也。其可轻议也哉!是以魏公广而喻之,犹虑后人之迷惑也。

日合五行精章第十九

日合五行精,月受六律纪。五六三十度,度竟复更始。原始要终,存亡之绪,或君骄溢,亢满违道,或臣邪佞,行不顺轨。弦望盈缩,乖变凶咎,执法刺讥,诘过贻主。

日合五行精者,每一月一度与月交媾也。月受六律纪者,谓金水于鼎内逐月分受,得半月律气也。(律吕各六,而日月共分之。)日月五星经纬,共生万物,喻鼎内受外来阴阳之气,升降子午之符,排运五星之精,交媾日月之粹,否泰相继,存亡相绪,周而复始,始复而终坤也。其神室阴精处中宫,居土德而象君。若鼎内应外不专,良由国君骄溢,则四方贡输不入,臣下邪佞,致使时刻有差,弦望亏盈,晦朔吝咎,皆归过于主。主即金精、土德、神室也;臣即五行、六律、精气也;得失即运符火之士也。因兹姤女逃亡,赤龙奔逸,神精既走,

金液何求？

辰极受正章第二十

辰极受正，优游任下。明堂布政，国无害道。内以养己，安静虚无。原本隐明，内照形躯。闭塞其兑，筑固灵株。三光陆沈，温养子珠。视之不见，近而易求。

辰极受正，优游任下者，谓神胎居中宫，喻居处明堂，如北辰也。阴阳五行之气，臣下也。但君臣理内，如北辰正天之中。则阴阳五行之气顺和，鼎室金水之液滋生，君得以养己，安静任运虚无，自然变化也。原本隐明，内照形躯者，谓金能隐明，又能自照，得火而同益光明也。闭塞其兑者，兑口也。既安金虎灵根于中宫，则须固济筑塞其鼎口，运役三光真精而入其内，哺养子珠灵汞，故云三光陆沈也。三光者，即阳火、阴符、金胎，以象日、月、星也。外运亦有三光，分在动静交刻之内，阴阳符火之中，变化而成也。缘内外各有阴阳变易之体，不可备论，到此微妙，非口诀难以书传也。金汞在鼎，变化难测，莫可得而窥视。或以天机运制，法象枢辖，则金汞不敢逃亡，龙虎得以交媾，故云近而易求也。《阴符》曰“宇宙在乎手，万化生乎身”也。

黄中渐通理章第二十一

黄中渐通理，润泽达肌肤。初正则终修，干立未可持。一者以掩蔽，世人莫知之。

易曰：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。”谓金虎在鼎中，初受外来阴阳精气，渐渐润泽肌肤。既初受气，始生萌芽，正在支干，而终成果实也。盖喻金砂真汞初吐芽孽也。一者水也，缘水根真金，在器内固济蒙蔽，常人莫能知之也。

上德无为章第二十二

上德无为，不以察求；下德为之，其用不休。上闭则称有，下闭则称无。无者以奉上，上有神德居。此两孔穴法，金气亦相须。

上德者，水在上也；下德者，火在下也。水火既济，乾坤之谓也。水在上常静，无为而处阴，不以察求也；火在下常动，运转经历十二辰内，其用不休也。上闭称有内水也，下闭称无外火也。无者以奉上，谓火运四时五行之气，以质奉神胎，故云上有神德居，即神胎金汞也。此两孔穴法，金气亦相须者，谓水火阴阳二气，双闭相须而成神药，余无别迳也。魏公叙此一章，深明法象大纲，神药指归也。

知白守黑章第二十三

知白守黑，神明自来。白者金精，黑者水基。水者道枢，其数名一。阴阳之始，玄含黄芽。五金之主，北方河车。故铅外黑，内怀金华，被褐怀玉，外为狂夫。

白者金也，黑者水也。知金水之根用为药基，则神精自生于器中，故云神明自来也。白金自水而产，及为神器，水体不绝，乃金水两情为道枢纽也。水数一，为天地阴阳五行万物之始也，水一、火二、木三、金四、土五是也。玄含黄芽者，谓金水生黄芽也。五金之主，北方河车；河车者，水火也；谓水火二气运生五行也。故铅外黑，内怀金华者，谓铅未化白金之前，混于矿内，外貌黑而内藏金华，犹被褐怀玉之狂夫也。

金为水母章第二十四

金为水母，母隐子胎。水者金子，子藏母胞。真人至妙，若有若无，仿佛大渊，乍沈乍

浮。退而分布，各守境隅。

水生于金，金为水母，谓金生水而反隐形于水，乃隐子胎也。水者金子，子藏母胞，谓黑铅变质，而寄位西方为白虎金胎。水含金而复藏质于金胞中，真水银是也。真人至妙而各守境隅者，谓真汞被外符火逼逐，在母胞中乍沈乍浮，飞伏不定，若有若无，继以符应进退；又各守其界分，则不敢动越也。魏公述此一章，深明内象视听，不及真精希夷出没之状也。玄妙哉！神圣哉！

采之类白章第二十五

采之类白，造之则朱。炼之表卫，白里贞居。方圆径寸，混而相拘。先天地生，巍巍尊高。

采之类白者，谓初运动之时，先以白金为首也。造之则朱者，谓陶冶之际，次以赫火成朱也。炼为表卫，白里贞居者，盖以白金为神室也。方圆径寸，混而相符者，谓金胎象混沌，而制造分上下两弦，中宫方圆径寸，以安真汞。既两弦相合，固济绵密，使阴阳相符，纤微不漏，以养龙虎。古歌曰“同济胎不泄，变化在须臾”是也。先天地生，巍巍尊高者，谓真铅未有天地混沌之前，铅得一而相形，次则渐生天地阴阳五行万物众类。故铅是天地之父母，阴阳之本元。盖圣人采天地父母之根，而为大药之基，聚阴阳纯粹之精，而为还丹之质，殆非常物之造化也。则修丹之始，须以天地根为药根，以阴阳母为丹母。如不能于其间生天地阴阳者，即非金液还丹之道。若以有天地阴阳之后所产者，五金八石、草汁木灰、晨霜夜露、雪浆冰水、青盐白卤诸物，杂类而为之者，不亦难乎？同志思之，久而自悟。故后篇云“万遍将可睹，神明或告人”。（下卷八十三章内云。）

旁有垣阙章二十六

旁有垣阙，状似蓬壶，环匝关闭，四通踟蹰。守御密固，阙绝奸邪，曲阁相通，以戒不虞。可以无思，难以愁劳。神气满室，莫之能留。守之者昌，失之者亡。动静休息，常与人俱。

凡修还丹，有坛炉鼎灶，上下相接，如蓬壶之状，周旋四通。鼎内复有神室金胎，委曲相连；鼎外复有枢辖固济，阙绝奸邪，以防真气走失，方免别生思虑，仍无愁劳也。虽固密堤防，得神气满于室内，又须调运阴阳，交互施功，将以留连真精而成变化。如运火符差忒，纵有真精在内，亦复飞走不住。全在燮调水火，守而勿失，则必昌盛。故真气动静休息，一一常与人俱也。

是非历脏法章第二十七

是非历脏法，内视有所思。履行步斗宿，六甲以日辰。阴道厌九一，浊乱弄元胞。食气鸣肠胃，吐正吸外邪。昼夜不卧寐，晦朔未尝休。身体日疲倦，恍惚状若痴。百脉鼎沸驰，不得清澄居。累土立坛宇，朝暮敬祭祀。鬼物见形象，梦寐感慨之。心欢意悦喜，自谓必延期。遽以天命死，腐露其形骸。举措辄有违，悖逆失枢机。诸述甚众多，千条有万余。前却违黄老，曲折戾九都。

“是非历脏法”之“曲折戾九都”者，魏公谓世人不达大道之宗元，而旁门之曲径，故有内思小伎。履步魁纲，六甲日辰，乃童蒙之渐阶也。复有对境接气、房中之术，屈伸握固，闭气咽津，因兹气乱神疲，魂伤魄瘁，以致阳神逃于宫宅，阴贼盗于肺肝。良由内外相侵，寅申相逼，七魄游于死户，三尸战于眼睛，百脉沸腾，三田溃乱，本期永寿，反尔伤生，岂得见

于清澄乎？复有外立坛埴，祭祀淫鬼，欲希遇道，乞遂延龄，致使鬼气传于精魂，邪风起于心室，或交梦寐，或见形声。自谓长生可期，不知我命在我，乃至促限，弃腐形骸。此属多般，皆为左道。欲行转住，欲速更迟，悖乱至真，乖讹天理。妄称高道，明违黄帝之文，蔽隐真詮，全失老君之旨。故魏公不欲人习旁门，便令径入正道。而历脏诸法，纵有小成，终亦不免其死坏。唯金液还丹得服之后，反老为婴，位证真人，与天位同其长久也。故下文云：“金砂入五内，雾散若风雨。熏蒸达四肢，颜色悦泽好；鬓发白变黑，更生稚牙齿。老翁复丁壮，耆姬成姹女。改形免世厄，号之曰真人。”（本卷三十二章内云。）又《黄庭经》曰：“百二十年犹可还，过此修道诚甚难。须待九转八琼丹，日月之华救老残。”则知此法是白日冲天，长生之上道，明矣。

明者省厥旨章第二十八

明者省厥旨，旷然知所由。勤而行之，夙夜不休。服食三载，轻举远游。跨火不焦，入水不濡。能存能亡，长乐无忧。道德成就，潜伏俟时。太一乃召，移居中洲。功满上升，膺策受图。

魏公警好道之人，省究其旨，当自豁然。既得之后，夙夜勤修，终始勿怠。药成之后，服食三年，轻举远游，水火无碍，坐存立亡，暗施阴德，潜伏俟时，太乙召见，移居中洲，计日上升，膺策受图也。太乙乃修丹之主司也，中洲乃神洲也。世人初得道，镂名金简，于此膺受策图，始获上升也。

火记不虚作章第二十九

火记不虚作，演易以明之。郢月法鼎炉，白虎为熬枢。汞日为流珠，青龙与之俱。举东以合西，魂魄自相拘。上弦兑数八，下弦艮亦八。两弦合其精，乾坤体乃成。二八应一斤，易道正不倾。铢有三百八十四，亦应卦爻之数。

火虽有记，须约易道而行之，循诸卦爻，运诸否泰。鼎器郢月，即仰月也。金虎在内，为药枢机。朱汞青龙被丙丁朱雀，随时趁逐俱入金胎，故谓之举东合西也。魂魄者，东龙魂西虎魄也。上下两弦合一斤之数，分三百八十四铢，应一月二八之候，则乾坤形体俱就，与一周天之数同也。

金入猛火中章第三十

金入于猛火，色不夺精光。自开辟以来，日月不亏明，金不失其重，日月形如常。金本从月生，朔旦受日符。金返归其母，月晦日相包，隐藏其匡郭，沈沦于洞虚。金复其故性，威光鼎乃熏。

五行相克，火乃克金，金得火复能成器，两不伤损，故金胎在鼎中而不耗散，金色益自光明。自立乾坤鼎器以来，日月运精入内，两相有益，俱得精明。金体重如初，日月常环照也。金本从月生者，金是阴精，寄位西方，故云金从月生。月自朔旦受日辰之符，因生金也。金返归其母者，月转受统，金归于水，至月晦阳气消尽，则金水两物，情性自相包裹，隐藏匡郭，沈沦洞虚也。月晦象年终，月朔象年首也。金水成形，鼎室常含和气，乃见成功，故云鼎喜。喜则和怡，和怡则金水凝结，自然之道备矣。

子午数合三章第三十一

子午数合三，戊己号称五。三五既和谐，八石正纲纪。呼吸相贪欲，伫思为夫妇。黄土

金之父，流珠水之母。水以土为鬼，土镇水不起。朱雀为火精，执平调胜负。水盛火消灭，俱死归厚土。三性既合会，本性共宗祖。

子水数一，午火数二，共合成三也。戊己土数五也，三五合成八。此乃三五既和谐，八石正纲纪也。故得青龙呼白虎，白虎吸龙精，呼吸相贪欲，伫思为夫妇也。黄土金之父，流珠水之母者，土能遏水银，乃得不飞，走则四季尾火行，土候是也。金全自朱雀火神，调匀胜负，水盛火灭，晦朔俱终，归功土德也。三性既合会，本性共宗祖，谓金火自一数水气中产出。盖是先天地生元始气中，而能生五行，非只以金火二味而已。

巨胜尚延年章第三十二

巨胜尚延年，还丹可入口。金性不败朽，故为万物宝。术士服食之，寿命得长久。土游于四季，守界定规矩。金砂入五内，雾散若风雨。熏蒸达四肢，颜色悦泽好；发白皆变黑，齿落生旧所。老翁复丁壮，耆姬成姹女。改形免世厄，号之曰真人。

巨胜，胡麻，人食之尚得延年，况金液还丹入口，岂不长生乎？还丹始生于真金，金体故无败朽。然真金是天地元气之祖，以为万物之母。《道德经》曰“无名天地之始，有名万物之母”是也。天地之先，一气为初，而生万象。金是水根，取为药基，是故真金母能产金砂而成还丹也。土游四季，为丹道始终也。魏公喻后人修炼服之，神妙不同凡药。此砂入口，如云雾风雨，径入五脏四肢，还童却老，变发生牙，长生久视矣。

胡粉投火章第三十三

胡粉投火中，色坏还为铅。冰雪得温汤，解释成太玄。金以砂为主，稟和于水银，变化由其真，始终自相因。欲作服食仙，宜以同类者。植禾当以黍，覆鸡用其子，以类辅自然，物成易陶冶。鱼目岂为珠，蓬蒿不成栳，类同者相从，事乖不成宝。是以燕雀不生凤，狐兔不乳马，水流不炎上，火动不润下。

胡粉制黑铅而成，若投火中却归铅体；冰雪自水气而结，若以汤沃还化为水。金砂水银，皆一体之物，以金为母还产砂汞，故云植禾以其黍，覆鸡以其卵。一旦受气足，乃成鸡与黍。盖种类相生，终始相因，自然之道也。若以金石、草木、霜露、冰雪、盐卤之类，皆为误用。上文注中亦详说矣。（本卷二十三章内注。）是将天地根为药根，金母为药母，令产阴阳成精。金砂灵汞以为长生之药，不其然乎？故云燕雀不生凤，狐兔不乳马。火性本炎上，不可使润下；水性本润下，不可使炎上。既以自然本性根类而推之，则金母产金砂明矣。

世间多学士章第三十四

世间多学士，高妙负良才，邂逅不遭遇，耗火亡货财。据案依文说，妄以意为之，端绪无因缘，度量失操持。捣治羌石胆，云母及礞磁；硫磺烧豫章，泥顽相炼飞；鼓下五石铜，以之为辅枢。杂性不同类，安有合体居？千举必万败，欲黠反成痴。侥幸讫不遇，圣人独知之。稚年至白首，中道生狐疑。背道守迷路，出正入邪蹊。管窥不广见，难以揆方来。

魏公谓世间多有博学通儒之士，留心道域，好火求玄。邂逅不遇明师，但只看文据诀，妄自出意，虚损货财，捣治杂药，拟望长生度世。历年白首，执而不回。迷守管窥，自入邪径，千举万败，难揆将来。杂性不同类，上文注中已释之矣。

若夫至圣章第三十五

若夫至圣，不过伏羲，始画八卦，效法天地；文王帝之宗，结体演爻辞；夫子庶圣雄，十

翼以辅之。三君天所挺，迭兴更御时，优劣有步骤，功德不相殊。制作有所踵，推度审分铢。有形易忖量，无兆难虑谋。作事令可法，为世定诗书。素无前识资，因师各悟之。皓若褰帷帐，瞋目登高台。

魏公尊伏羲、文王、孔子三圣人，天纵英灵，互有明德。演易道，则通天地万物之情；删诗书，则叙君臣众名之训。复有定爻象，析分铢，算辖周星，数穷大衍。天地虽大，难殫否泰之机；阴阳至虚，无藏动静之数。是以圣人因之取谋大道，以乾坤象鼎室，使抱一气而宗万灵；阴阳贯晷时，俾历六虚而生庶类。然有形易忖者，天地也；无兆难谋者，阴阳也。若不因三圣演易，将水火何路施张？若不赖万世垂文，驱龙虎何门铃键？故云素无前识，因此悟之，若褰帷帐，则明有所睹，如登高台，复莫知其极。盖喻圣人之道仰之弥高，钻之弥坚也。因易而复明火记，下文当略释之。

《火记》六百篇章第三十六

《火记》六百篇，所趣等不殊，文字郑重说，世人不熟思。寻度其源流，幽明本共居。窃为贤者谈，曷敢轻为书。若遂结舌喑，绝道获罪诛。写情著竹帛，又恐泄天机。犹豫增叹息，俯仰缀思虑。陶冶有法度，未忍悉陈敷。略述其纲纪，枝条见扶疏。

《火记》六百篇，盖是周星运火之大数，朝暮各系一卦直事；云六百篇，篇次一一皆同。故年与月同，月与日同，日与时同也。魏公既不敢结舌而蔽大道，复不敢显书竹帛而泄天机，犹豫增叹，深虑不及将来，故略述纲纪，少露枝条。其余细微，备于口诀云耳。

以金为堤防章第三十七

以金为堤防，水入乃优游；金计有十五，水数亦如之。临炉定铢两，五分水有余；二者以为真，金重如本初；其三遂不入，火二与之俱。三物合相受，变化状若神。下有太阳气，伏蒸须臾间；先液而后凝，号曰黄舆焉。岁月将欲訖，毁性伤寿年；形体为灰土，状若明窗尘。

金母在中宫，为水银堤防，则金水优游，性情相恋，金水逐辰受气，合得其半，共合一斤之数。既砂金砂母亦不损，故云金重如本初也。其三不入者，真土也。金火木为三物，被水火二者逐辰，与之俱入器中，乃得三性合会，二味相拘，变化若神也。金母始因太阳精气伏蒸，遂能滋液而后凝结，是名黄舆焉。以至周星阴阳五行，功考互漏，退位藏形，尽归功于中宫黄帝土德也。故云毁性伤寿年，归土德而化土，则神情状若明窗尘也。

捣冶并合之章第三十八

捣冶并合之，持之赤色门；固塞其际会，务令致完坚。炎火张于下，昼夜声正勤；始文使可修，终竟武乃陈。候视加谨慎，审查调寒温。周旋十二节，节尽更须亲。气索命将绝，休死亡魄魂；色转更为紫，赫然成还丹。粉提以一丸，刀圭最为神。

捣冶丹基，坚完固济，然后安鼎内，号曰赤色门。上水流下，下火炎上，晦朔进退，昼夜升降，文发子初，武随已止，午起阴符，以至于亥，运之否泰，调以寒温，十二节终，终则更始。一周火足，魂魄改形，转为紫金，赫然成丹。服之一粒，刀圭更神，神妙之功，述无尽已。

推演五行数章第三十九

推演五行数，较约而不繁。举水以激火，奄然灭光明。日月相激薄，常在晦朔间。水盛坎侵阳，火衰离昼昏。阴阳相饮食，交感道自然。

五行是虚无之气，窥视难名。若以天地总数则之，则无逃其运用。致感鼎内五行自拘，

阴阳交媾，火兴水退，水激火衰；日魂起于朔晨，月魄终于晦暮。雌雄相禅，砂汞互生。天地自然，丹道昭矣。

名者以情定章第四十

名者以情定，字者缘性言。金来归性初，乃得称还丹。吾不敢虚说，仿效圣人文，古记题龙虎。黄帝美金华，淮南炼秋石，王阳加黄芽。贤者能持行，不肖毋与俱。古今道犹一，对谈吐所谋。学者加勉力，留连深思惟。至要言甚露，昭昭不我欺。

金者情也，水者性也。金既生水银，是情归性也。且金生于水，水为金母；水复生于金，金返为水母，故有“还丹”之号。上文云“母隐子胎，子藏母胞”是也。（本卷二十四章内云。）然魏公所述，殆无虚诈，乃托易象及《古今龙虎经》而论之，仍赞黄帝、淮南王、王阳先真圣人，皆能持而行之。古今共一门径，非不肖者所可及也。故喻后来，留意思之，要言甚露明，明明不我欺也。

《周易参同契分章通真义》卷中

朝散郎守尚书祠部员外郎赐紫金鱼袋昌利化飞鹤山真一子彭晓注

乾坤刚柔章第四十一

乾坤刚柔，配合相包。阳禀阴受，雄雌相须。须以造化，精气乃舒。坎离冠首，光耀垂敷，玄冥难测，不可画图。圣人揆度，参序元基，四者混沌，径入虚无。六十卦周，张布为舆。龙马就驾，明君御时。和则随从，路平不邪。邪道险阻，倾危国家。

乾坤刚柔，配合相包。凡修金液还丹，先立乾坤，既济鼎器，然后使阴阳合精气于其中，次运水火坎离，继合日月龙虎。故得鼎中光耀，玄冥罔窥。良由参度圣文，究寻药母，俾乾、坤、坎、离混而相符，游降六虚，敷舒五气，循六十卦，历十二辰，布为车舆，以迎龙马。内有中宫金母，如君治国御时，运和气以相从，任无为而大顺。是故路平不陂，无往不复。若或运火参差，取时无准，则路生险阻，家国见倾，致使神室金妃无凭滋产。然金丹之要，全在铅火二字；铅火则水火也，为还返之宗祖。其余五行气候，皆辅助而成功，金妃则母也。

君子居室章第四十二

“君子居其室，出其言善，则千里之外应之”，谓万乘之主，处九重之室，发号施令，顺阴阳节，藏器待时，勿违卦月。屯以子申，蒙用寅戌。余六十卦，各自有日。

易曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之。”喻金翁处于神室，如君居九重之上。凡运旦夕水火，如发施号令。欲令众气得所，又须安静无为，藏器俟时，顺爻辞，循刻漏，一一领览。屯蒙旦夕之符，谓六十卦应一月候，昼夜各受一卦，周而复始。寅申是阴阳终始之位也。

聊陈两象章第四十三

聊陈两象，未能究悉。立义设刑，当仁施德。逆之者凶，顺之者吉。按历法令，至诚专密，谨候日辰，审察消息。纤芥不正，悔吝为贼。

聊陈两象，谓水火阴阳也。从子至巳属春夏，火行发生之候，合于器内而温养神精，乃象施仁德也；自午至亥属秋冬，符运肃杀之候，降于胎中而凝合灵汞，乃象立刑仪也。魏公使后人则日月之行度，分阴阳之废兴，循以卦爻，顺之寒暑，垂诚专谨，消息往来。俾鼎内

悔吝不生，象中盗贼不起，则赤精降气，白汞成形，金液还丹不日而就矣。

二至改度章第四十四

二至改度，乖错委曲，隆冬大暑，盛夏霜雪。二分纵横，不应漏刻，风雨不节，水旱相伐，蝗虫涌沸，群异旁出，天见其怪，山崩地裂。孝子用心，感动皇极，近出己口，远流殊域，或以招祸，或以致福，或兴太平，或造兵革。四者之来，由乎胸臆。

夏至、冬至、春分、秋分，此四者，谓子午卯酉于十二辰间，分擘四季疆界；复有土德巡游四季之末，生成龙虎金木之形，非只以四季为文，更于十二辰间，又分二十四气、七十二候，象一年之气数也。如纤毫刻漏、参差咫尺、日月失度、晦朔偏颇、昼夜不等，或阳火过刻、水旱不调，则隆冬变为大暑；或阴符失节，寒暖相侵，则盛夏返作浓霜。金宫既砂汞不萌一鼎，乃虫螟互起。大则山崩地圯，金虎与木龙沸腾；小则雨暴风飘，坎男共离女奔逸。金龙木虎乃东西之魂魄，坎男离女是南北之夫妻。孝子进散者，则胎中真汞被火候过差，飞走不住，以至皇极鼎口，因而迸出殊域也。或吉或凶，或兴或起，四者及以上变证，皆由运火之士胸臆也。若能轨范天机，衡量日月，细意调燮，至诚运图，召和气于鼎内，而产乾精，俾真宰于胎中，而生坤粹，号曰真水银是也。

动静有常章第四十五

动静有常，奉其绳墨。四时顺宜，与气相得，刚柔断矣，不相涉入。五行守界，不妄盈虚。易行周流，屈申反复。

凡运水火，动静依时，使龙虎二气相须，子母重胞慕恋，五行守界，四季周流，盈缩不亏，反复无失，即日见其功成矣。

晦朔之间章第四十六

晦朔之间，合符行中；混沌鸿蒙，牝牡相从；滋液润泽，施化流通；天地神明，不可度量。利用安身，隐形而藏；始于东北，箕斗之乡；旋而右转，呕轮吐萌；潜潭见象，发散精光。

晦朔之间，金水符合之际，艮后寅前是也。阳符既退，金水同宗，故混沌相符，牝牡相得，流气滋润，施液母胞，化生神灵，不可度量。又能安身利用，藏质隐形，伏体潜潭，精光渐发。既于东北右转，乃是遇朔复兴，起自箕斗，拟转西位，呕轮吐萌，渐思明耀，尚在伏阴之际，将议复圆旧形。故于东北艮乡，以循发生终始之位，再动潜龙也。此喻运符至戊亥之间，鼎中金水如经晦朔，将近子符发生，谓艮位去寅不远，故曰呕轮吐萌。同金母于晦朔之间，金水滋畅，至月旦遇子符一阳之火，金遇火重明复耀，则左旋吐萌，渐生龙体也。故下文云“盛衰渐革，终还其初”也。

昂毕之上章第四十七

昂毕之上，☳震出为征。阳气造端，初九潜龙。阳以三立，阴以八通。故三日震动，八日☳兑行，九二见龙，和平有明；三五德就，☰乾体乃成；九三夕惕，亏折神符，盛衰渐革，终还其初；☶巽继其统，固济操持；九四或跃，进退道危，☶艮主止进，不得逾时，二十三日，典守弦期；九五飞龙，天位加喜，六五☷坤承，结括终始，韞养众子，世为类母。上九亢龙，战德于野，用九翩翩，为道规矩。阳数已讫，讫则复起，推情合性，转而相与。

“昂毕之上，☳震出为征”者，谓月初生于西方昂毕之上，以行阳火，至子丑将运五日，一周之气，自此而始；再生一阳爻，震气动发生之端于鼎内，因此渐生阳气；至三五十五

日，方成纯乾，而龙体成就也。“阳以三立”者，火行三日，鼎内阳气初布，故云三日震动也。“阴以八通”者，已得二候，生二阳爻；至于八日，三兑金得用，金水气停，属上弦，金水相通，故云八日兑行也。“九二见龙，和平有明”者，谓月当上弦成形方半，喻鼎内金水受寅卯之符，阴阳各半也。“三五德就”者，谓九三乾乾，行至辰巳，正得三候，计十五日，三爻尽为纯阳，三乾体成就也。此后阴阳界分，故谓之盛衰渐革，终还其初，乃周而复始也。三巽继阴统，“九四或跃，进退道危”者，阳爻退而变一阴爻，巽故得承领阴符。行五日在午未之上，柔爻渐进，阴气旋生，包固阳精，无敢动逸。四候既满，生二阴爻，三艮行五候，符至申酉，遇下弦二十三日，金水复均也。“九五飞龙，天位加喜”者，谓六候三十日，坤行阴符至戌亥，是乾坤之气俱足，龙虎阴阳万物之数周旋，故云九五加喜也。“六五三坤承，结括终始，韞养众子，世为类母”者，谓坤始变一爻为阳成震，作乾家长男，以至三爻俱变为纯阳成乾，阳极阴生；复于乾体变一爻为阴成巽，作坤家长女，以至三爻俱变为纯阴成坤，始终出没，皆由坤体长养万物，世为类母。众子即众卦，是故六五坤承，结括还丹终始，为道之规矩也。“用九翩翩”者，谓亢极见命以退位，乃阳数已讫，则转而相与也。

循据璇玑章第四十八

循据璇玑，升降上下，周流六虚，难可察睹，故无常位，为易宗祖。

谓上文云乾坤为道之规矩，欲顺阴阳之则，须循魁斗之行，变化补于六爻周流，故无常位，乃为易道宗祖。盖喻坎、离运气于鼎中，周流六虚于象内，莫能窥睹。玄妙潜生，是为药之宗祖也。

朔旦为复章第四十九

朔旦为复䷗，阳气始通，出入无疾，立表微刚，黄钟建子，兆乃兹彰，播施柔暖，黎烝得常。

朔旦为复者，五阴一阳，阴气已极，阳气复生。谓六柔爻下体初变，一刚爻，是一阳发生之兆，故从子初起阳火也。阳气始通，律应黄钟，鼎内受微阳之气，始造汞砂之基。五阴一阳，以阳为主，则布气流通，无所不至，是谓出入无疾也。易曰：“复，反复其道，复其见天地之心乎？”喻天地鼎中，将生万物，自兹而始，应十一月子，进阳火候也。

临炉施条章第五十

临䷒炉施条，开路正光。光耀渐进，日以益长。丑之大吕，结正低昂。

临卦四阴二阳，喻行丑火，阳德渐进，光耀鼎中。冬至之后，日以益长，阳气浸布，生成神气精也，符应大吕。结正低昂者，金水感气，渐结流珠于上下，应十二月丑，进阳火候也。

仰以成泰章第五十一

仰以成泰䷊，刚柔并隆，阴阳交接，小往大来，辐凑于寅，运而趋时。

泰卦三阴三阳，阴阳气停，夫妇交接，渐兆龙虎之精，敷荣金汞，故云小往大来。易曰：“无平不陂，无往不复。”阴阳相承之道，应正月寅，进阳火候也。

渐历大壮章第五十二

渐历大壮䷡，挟列卯门，榆荚堕落，还归本根。刑德相负，昼夜始分。

大壮卦二阴四阳，谓仲春阳气虽盛，阳中犹含阴气。阴道将离，固榆荚随阴而落也。刑

德相负者，谓二月、八月阴阳分位之时，阳为德，德则万物生；阴为刑，刑则万物死。故二月阳中含阴，阴气犯物，乃于仲春而榆莢堕落，象金砂随余阴气动静，落于胞中，故云归根也；八月阴中含阳，阳气发生，乃于仲秋而荠麦复生，象金水随余阳气滋液，满于室内，故云复荣也。（下文观卦内云。）刑德相负之际，阴阳两停之时，应二月卯，息符候也。

夬阴以退章第五十三

夬䷪阴以退，阳升而前，洗濯羽翮，振索宿尘。

夬卦一阴五阳，阳升阴退，阳气已盛而鼎内尚余些些阴气，被辰火荡涤，金砂得以洗濯，羽翮振其宿尘，应三月辰，进阳火候也。

乾健盛明章第五十四

乾䷀健盛明，广被四邻，阳终于巳，中而相干。

易曰：“大哉乾元，刚健中正，纯粹精也。”乾元，万物资始。自冬至一阳生，至于纯阳，云行雨施，品物流形。喻鼎内自十一月受符，至四月六爻尽，变为纯乾，资成品类，故金胎遇正阳之火。金得火而成器，同益光明，广被四邻，充满鼎室。应四月巳，进阳火候也。中而相干也，阳极阴生，谓下文阴干阳德也。

姤始纪序章第五十五

姤䷫始纪序，履霜最先。井底寒泉，午为蕤宾。宾服于阴，阴为主人。

易曰：“姤，遇也。”五阳一阴，阴生阳退，阴阳分界，龙虎交媾，故相遇也。又曰：“系于金柅，贞吉。”谓一阴首唱，系于后变，以至极阴也。履霜最先者，一阴初生，必至极阴；既有微霜，必至坚冰也。井底寒泉者，谓五阳下有一阴，阴气未得敷舒；五阳虽多，阴方受事。凡卦之六爻，五阴一阳，以阳为主；五阳一阴，以阴为主。多以少为主，故云阴为主人也。喻鼎内金母本是太阴水精，初得阴气微信，金水少得舒情，必知坚冰极阴之至也。应五月午，退阴符候也。

遁世去位章第五十六

遁䷠世去位，收敛其精。怀德俟时，栖迟昧冥。

遁卦四阳二阴，阴气渐盛，阳气渐衰。谓阳遁其位，收敛真精，以待将来，残阳居阴，渐欲阙绝，乃栖迟于昧冥也。易曰“物不可以终遁”，故俟时也。喻鼎内赤龙之精，被阴用事，渐合金水欲萌姤女，则收敛真精，任阴阳之变化也。应六月未，退阴符候也。

否塞不通章第五十七

否䷋塞不通，萌者不生。阴伸阳屈，没阳姓名。

否卦三阳三阴，天地俱息，阴阳不交，万物不萌，中宫金母舒卷自安。应七月申，退阴符候也。

观其权量章第五十八

观䷓其权量，察仲秋情。任畜微稚，老枯复荣。荠麦芽孽，因冒以生。

观卦二阳四阴，阴气已盛。察仲秋情，谓鼎内金得阴气，随水相合，变化滋生姤女，水银也。然阴气得用，而鼎内犹余阳和，反于仲秋复生荠麦，故云老枯复荣也。冒生者，遍地生也。喻金水承阴符于仲秋，生养灵汞，满胞胎中也。八月、二月，阴阳刑德相负，已于上文大壮卦中注之。应八月酉，息符候也。

剥烂肢体章第五十九

剥䷖烂肢体，消灭其形，化气既竭，亡失至神。

易曰：“‘剥’，剥也。”一阳五阴，阴盛阳衰，柔侵刚尽，金水俱息，肢体消化，归功土德。应九月戌，退阴符候也。亡失至神者，谓下文六爻纯阴也。

道穷则反章第六十

道穷则反，归乎坤䷁元。恒顺地理，承天布宣。

乾始于坤六阴柔爻，九地之下变一刚爻，谓之一阳生。阳气从兹而始，以至六变纯阳，乾体成就。纯阳气促，阳极阴生，复于乾六阳刚爻之下，变一柔爻，谓之一阴生。以至六变纯阴，复归坤体。故云道穷则反，归乎坤元也。坤，地也，母也，阴也；乾，天也，父也，阳也。阴得阳而生，阳得阴而成，一阴一阳之谓道，曲成万物而不遗，故云恒顺地理，承天布宣也。比喻一年十二月、一日十二辰，运阴阳进退之火符，合乾、坤、坎、离之精气，周而复始，妙用无穷。因使圣女、灵男交阴阳于神室，飞龙、伏虎媾魂魄于母胞。是以神变无方，化生纯粹者也。

玄幽远渺章第六十一

玄幽远渺，隔阂相连。应度育种，阴阳之元。寥廓恍惚，莫知其端。先迷失轨，后为主君。无平不陂，道之自然。变易更盛，消息相因。终坤始复，如循连环。帝王承御，千载常存。

天地虽则玄远，谓日月交气，应其行度则又相连；育种万物，为阴阳祖也。阴阳媾精于天地寥廓恍惚之间，则莫知其出没也。喻鼎器设象乾坤父母，运轴坎离男女，于鼎内寥廓恍惚之间，则莫睹其变化踪由也。金为药宗于器内，初则玄黄未分，迷失轨辙；次则阴阳剖判；终则人君五行互用。无往不复，否、泰相济，消息相因，始复终坤，起朔止晦，入符出火，益水安金，行火止水，理似循环。内象金主养育，亦同人主。如四时符火，加减不失，即千秋龙虎常存也。

将欲养性章第六十二

将欲养性，延命却期；审思后末，当虑其先。人所稟躯，体本一无。元精云布，因气托初。

魏公谓世人欲延生命却死期者，须知得身之始末。始末者，元气也。喻修还丹全因元气而成，是将无涯之元气，续有限之形躯。无涯之元气者，天地阴阳、长生真精、圣父灵母之气也。有限之形躯者，阴阳短促浊乱，凡父母之气也。故以真父母之气，变化凡父母之身，为纯阳真精之形，则与天地同寿也。陶真人云：元气者人之根本也。古歌曰：“炼之饵之，千日期身。”既无阴，那得死，故纯阳之精气无坏死也。

阴阳为度章第六十三

阴阳为度，魂魄所居。阳神日魂，阴神月魄。魂之与魄，互为室宅。性主处内，立置鄞鄂；情主营外，筑垣城郭。城郭完全，人物乃安。爰斯之时，情合乾坤。乾动而直，气布精流；坤静而翕，为道舍庐。刚施而退，柔化以滋。九还七返，八居六归。男白女赤，金火相拘，则水定火，五行之初。上善若水，清而无瑕。道之形象，真一难图。变而分布，各自独居。

阴阳为度者，凡修金液还丹，先定阴阳行度，次立乾坤鼎炉也。魂魄所居，互为室宅者，谓日魂月魄，相拘于金室，为丹根基也。性主处内，立置鄞鄂者，性属金也；金主理内，

承领外符而养灵汞。鄞鄂即形貌也。情主营外，筑固城郭者，情火符也，火行六虚而为砂汞。城郭人民即砂汞也。当此之际，亦由乾坤动静流气布精，土居中宫，为道舍庐，阳伏阴施，泰来否去，阴阳刑德，是为药之本途也。九还七返，八归六居者，谓金生数四成数九、火生数二成数七、木生数三成数八、水生数一成数六、土生数五成数十是也。男白女赤者，谓金因始水生而属阴，系北方坎卦，是乾家中男，乃曰坎男，金白，故云男白也；火属阳，系南方离卦，是坤家中女，乃曰离女，火赤，故云女赤也。且金在鼎内则为男，是离女之夫；及在鼎外反为女，是坎男之妻，故金母受太阳之气而产神汞也。拘则水定者，谓金火相拘，使真水不流荡也。水五行初者，水生数一也。上善若水者，水为万物之母，清而无瑕，不可相见也。道之形象者，潜运于鼎中，变化不一，不可图画也。变而分布者，谓五行各守疆界，而火符四时不差忒也。

类如鸡子章第六十四

类如鸡子，白黑相符；纵广一寸，以为始初。四肢五脏，筋骨乃俱；弥历十月，脱出其胞；骨弱可卷，肉滑若铅。

凡修金液还丹，有坛，坛上有灶，灶中有鼎，鼎中有神室，神室中有金水也。神室象鸡子，金水亦如之。言类如鸡子者，重叠相裹也。白黑相符者，金水相包也。纵广一寸者，安灵汞也。若以乾坤枢辖，坎、离生成，十月具形，与人无异，四肢、五脏、骨肉俱全。此数联者，盖魏公显露内外法象、砂汞形仪也。阴君《神室歌》曰：“后土金鼎，生死长七，神室明三，圆五阴一，混沌徘徊。天地五星，阴阳两合，象如鸡子，形容无差，黄白表里，厚薄均匀，六一固济，好守午门，参同自契。”又曰，以水飞土母制之也。肉滑若铅者，丹砂因铅而生以象母。曹真人歌曰：“百刻达离气，丹砂从此出。体似真珠状，丹砂本非赤。”是明形似真珠，而肉类铅滑。

阳燧取火章第六十五

阳燧以取火，非日不生光。方诸非星月，安能得水浆？二气玄且远，感化尚相通，何况近存身，切在于心胸。阴阳配日月，水火为效征。

阳燧方诸，感气而犹生，水火、乾坤、日月设象而宁不生成？况近取诸身，远取诸物，始采天地之母将为丹基，终合日月之精用为药祖，种类相产，水火相拘，岂无效征乎？

耳目口三宝章第六十六

耳目口三宝，固塞勿发扬。真人潜深渊，浮游守规中，施曲以视听，开阖皆合同。为己之枢辖，动静不竭穷。离气内营卫，坎乃不用聪，兑合不以谈，希言顺鸿濛。三者既关键，缓体处空房，委志归虚无，无念以为常。证难以推移，心专不纵横，寢寐神相抱，觉悟候存亡。颜容浸以润，骨节益坚强，排却众阴邪，然后立正阳。修之不辍休，庶气云雨行；淫淫若春泽，液液象解冰；从头流达足，究竟复上升；往来洞无极，怫怫被荣中。反者道之验，弱者德之柄，耘锄宿污秽，细微得调畅，浊者清之路，昏久则昭明。

易曰，坎为耳，离为目，兑为口。坎、离、兑乃水、火、金也。铃键水火，封固金母，谓婴儿姤女为真人，浮游于胎中，使金母缓体，安于空器内，无念动之间，以证自然男女滋生也。既鼎内阴阳升降调和，则胎中龙虎起伏相抱，固住真精，颜色浸润，骨节坚强，修之不休，久而可验。抽除阴火谓排却阴邪，添入阳符乃正兴阳运，周而复始，神室安和，云行雨施，

汞流金液，如冰解释，自足至头，遍布真人之身，往来金母之体，火气拂郁于鼎内，阴精守弱于规中，昏久则明，是阴极阳生之际。清中显浊，乃火往水复之时。四季迭兴，五行互用。反者为证道之验，坎去离来；弱者乃树德之基，阳施阴伏。坎耳不聪者，令阴魄合和真水，使不流荡也；离目不视者，令阳魂温养真汞，使不逃逾也；兑口不谈者，缄闭金胎，使不开阖漏失赤龙精气也。魏公所述《真契》四篇，立辞指喻，皆是远取近用，事显言微。其意不欲明泄天机，复不欲蔽藏至道，故于此尽明内象与外用同焉者也。

世人好小术章第六十七

世人好小术，不审道浅深；弃正从邪径，欲速阙不通。犹盲不任杖，聋者听官商；没水捕雉兔，登山索鱼龙；植麦欲获黍，运规以求方。竭力劳精神，终年无见功。欲知服食法，事约而不繁。

魏公谓世人好小术，要趋疾径。不知小术疾径，有始无终。用功至多，获成者寡。如盲聋者苟于视听，渔猎者误于山河。既取舍之有乖，在是非之宁别。劝求至道，约而不繁，况金液还丹，是白日冲天之上道。若遇明师，或逢神授，遵其妙诀而修之，则易简之理得矣。

太阳流珠章第六十八

太阳流珠，常欲去人；卒得金华，转而相因；化为白液，凝而至坚。金华先唱，有顷之间，解化为水，马齿阑干，阳乃往和，情性自然。迫促时阴，拘畜禁门。慈母育养，孝子报恩。严父施令，教敕子孙。五行错王，相据以生；火性销金，金伐木荣。三五与一，天地至精。可以口诀，难以书传。

太阳流珠者，地气感天气而化珠露，是纯阳之精。气能发生万物，有气而无形，故号曰赤龙也。阳火化气为硃砂，故火生土，土生金。金是太阴之玄精，能长养万物，有气而有质，故号曰金华也。赤龙者，本生于甲乙，亦名曰青龙，阳也，父也，夫也，火也；金华者，寄生于庚辛，亦名曰白虎，阴也，母也，妻也，水也。盖取青龙白虎之义也。如此，或以阴阳颠倒，五行互用，更为男女，递作夫妻，则其义也如彼。太白真人歌曰：“五行颠倒术，龙从火里出。五行不顺行，虎向水中生。”还丹之宗，龙虎之祖，龙从火生，虎向水产，其言不易也。金妻先唱，木婿播施，神母妊娠而生姪女，姪女渐长，变化多端，或解化为水，或马齿阑干。其金母始自水生，而变化之中终不绝水体也。阳乃往和，性情自然者，金汞相生也。迫促时阴，拘畜禁门者，阴气继运，资护内宫也。慈母育养，孝子报恩者，慈母内胎者，孝子真水银也。阴君歌曰“阳真砂，阴真汞”也，是水银生于金母，故谓之报恩也。相衔相吞者，乃龙虎交气也。严父施令，教敕子孙者，乾卦，父也，谓敕众卦，使轮助离女、坎男及五行，共生砂汞子孙也。还丹以铅火二字为宗祖，终始运用者也。其余气候节符，裨佐共成神基也。过此以往，则皆非金液还丹之道也。火能销金，火又生于木，金复克木，是以火金木反制为荣。古歌曰：“丹砂木精，得金乃并。”又曰：“三性既合会，二味自相拘。固济胎不泄，变化在须臾。”三性者，火、金、木也；二味者，铅汞、龙虎也。故云三五与一，天地至精也。可以口诀，难以书传者，岂可轻议于非人也？注云“更为男女”者，神水克火。及至在神室中，火却克金，故汞为砂中水，金为水中砂；砂生汞，金生水也。

子当右转章第六十九

子当右转，午乃东旋，卯酉界隔，主定二名。龙呼于虎，虎吸龙精，两相饮食，俱相贪

便，遂相衔咽，咀嚼相吞。荧惑守西，太平经天，杀气所临，何有不倾？狸犬守鼠，鸟雀畏鹞，各得其功，何敢有声？

子右转至酉也，午东旋至卯也（此十二辰阴阳往复符火候也）；卯酉二界，金木气停也。主客二名，金木之号也。青龙既能吐气，白虎因得吸精，精气相含，共生纯粹。荧惑者，极阳火数也；守西者，火气逼金胎也。金得火盛，明光耀遍于器内；金气承火经天，故云杀气所临，何有不倾？则姤女真汞不敢逃逾，如猫捕鼠，似雀畏鹞也。太白者真精也，经天者甲乙也。金火木递互制伏。俱无所伤，各得成功，则无不顺之声也。

不得其理章第七十

不得其理，难以妄言。竭殫家产，妻子饥贫。自古及今，好者亿人；讫不谐遇，希有能成。广求名药，与道乖殊。如审遭逢，睹其端绪；以类相况，揆物终始。

魏公谓修金液还丹不得其理，不可妄动，虚费财产，复累妻儿。自古及今，好自道者，计有亿人，不遇明师，不逢真诀，竟致无成。若得传授，见其端倪，取类而修之，则终始成功矣。

五行相克章第七十一

五行相克，更为父母。母含滋液，父主稟与。凝精流形，金石不朽。审专不泄，得为成道。立竿见影，呼谷传响。岂不灵哉，天地至象。若以野葛一寸，巴豆一两，入喉辄僵，不得俯仰。当此之时，虽周文撰著，孔子占象，扁鹊操针，巫咸扣鼓，安能令苏，复起驰走？

五行相生相克，更为父母，互作夫妻。父母相稟而生，阴阳相须而立，共成不朽之丹。人或得之，宜乎慎密，以成其道也。其有立竿见影，空谷应声。野葛入口，尚能立有效验，况金液还丹哉！

河上姤女章第七十二

河上姤女，灵而最神。得火则飞，不见埃尘。鬼隐龙匿，莫知所存。将欲制之，黄芽为根。

河上姤女者，真汞也。见火则腾飞，如鬼隐龙潜，莫知所往。或拟制之，须得黄芽为母，养育而存也。黄芽即真铅也。

物无阴阳章第七十三

物无阴阳，违天背元，牝鸡自卵，其雏不全。夫何故乎？配合未运，三五不交，刚柔离分。施化之精，天地自然，犹火动而炎上，水流而润下，非有师道使其然也。资始统政，不可复改。观夫雌雄交媾之时，刚柔相结而不可解；得其节符，非有工巧以制御之。若男生而伏，女偃其躯，稟乎胞胎，受气元初。非徒生时，著而见之；及其死也，亦复效之。此非父母，教令其然，本在交媾，定置始先。

易曰：“一阴一阳之谓道。”天地之间，若离阴阳，即无万物也。孤阴寡阳不能自生成。故喻神药之用，或三五未运，与金木不交，其何以成丹乎？火炎上，水润下，皆自然之性；配合而修之，则自产其神精。盖各受元始之气而情性定矣。且如男生则伏，死亦如之；女生则仰，死亦如之。故自雌雄交媾而胤其真精也。

坎男为月章第七十四

坎男为月，离女为日。日以施德，月以舒光。月受日化，体不亏伤。阳失其契，阴侵其

明；晦朔薄蚀，掩冒相倾；阳消其形，阴凌灾生。男女相须，含吐以滋；雌雄错杂，以类相求。

月魄，金砂也；日魂，火汞也；若遇日退，则月便承权。金火递互施功，更相制伏，俱无所伤也。晦朔之间，是阴阳相禅之际，日月盈缩之时。故日月薄蚀，掩冒相倾，而消其形也。喻鼎内阴符阳火，逐刻漏而相交。晦去旦来，分时晷而易换，既有相掩，故云灾也。其中复有坎男离女，雄情雌性，相须含吐，类聚生成，变化真精，以为神药也。

金化为水章第七十五

金化为水，水性周章；火化为土，水不得行。故男动外施，女静内藏。溢度过节，为女所拘。魄以铃魂，不得淫奢。不寒不暑，进退合时。各得其和，俱吐证符。

火至二月、八月，金水舒畅，或水液生于金，或金砂化为水，故和融周章也。火数既极，复归功于土；土守四季，竭水不飞，故水不得行也。男动外施，则水行于外；女静内藏，则金守中宫。火气虽过，金被水拘，阴魄既拘，阳魂亦伏，寒温相恋，各得其宜，俱吐证符，滋生灵汞也。

丹砂木精章第七十六

丹砂木精，得金乃并。金水合处，木火为侣。四者混沌，列为龙虎。龙阳数奇，虎阴数偶。肝青为父，肺白为母，肾黑为子，脾黄为祖。子五行始，三物一家，都归戊己。

丹砂木精，得金乃并者，丹砂本于金胎而结就，金又是水银，金因火击发而产丹砂，故丹砂因得与金兼并也。金木自变化，水火互经营。四者相混杂，其内龙虎形。阴阳奇偶数，昼夜升降分。肝青为父者，甲乙为火宗而与金母合，故得名为父。肺白为母者，金母镇内胎，常以火为夫，故得名为母。肾黑为子者，金母本于水中生，及乎在鼎中，水却反生于金，故水为子也。子水数一，为五行始，金水木三物同功，首尾造化俱归戊己者，是故脾黄为药之祖也。

刚柔迭兴章第七十七

刚柔迭兴，更历分部，龙西虎东，建纬卯酉。刑德并会，相见欢喜；刑主伏杀，德主生起。二月榆落，魁临于卯；八月麦生，天纲据酉。子南午北，互为纲纪。一九之数，终而复始。含元虚危，播精于子。

水火迭兴，遍历经行，分布十二辰中。龙虎卯酉分界，阴刑伏杀，阳德生起，刑德相逢，两相制伏，俱成和合，故云欢喜也。二月榆落者，缘自子进阳火，至卯虽阳气得用，而未至纯阳，尚余阴气，乃阳中有阴，故被刑杀。阴盗阳气，反于仲春发生之月，而落榆莢也。八月麦生者，缘自午退阴符，至酉虽阴气得用，而未至纯阴，尚余阳气，乃阴中有阳，故被德生。阳盗阴气，反于仲秋肃杀之月，而生麦苗也。比喻鼎中金母，因阴阳盛衰相盗之际，或则卷舒真精，或则摧落砂汞。子南者，亦阴中含阳，坎男之象也；午北者，亦阳中含阴，离女之象也。一数阴也，九数阳也，阴阳终始为药之用，元气生于虚危，阳气复播精于子，而生真灵也。

关雎鸕章第七十八

“关关雎鸕，在河之洲；窈窕淑女，君子好逑。”雄不独处，雌不孤居。玄武龟蛇，蟠蚪相扶。以明牝牡，竟当相须。假使二女共室，颜色甚姝，令苏秦通言，张仪结媒，发辩利舌，奋舒美辞，推心调谐，合为夫妻，弊发腐齿，终不相知。若药物非种，名类不同，分刻参差，失

其纪纲，虽黄帝临炉，太一执火，八公捣炼，淮南调合，立宇崇坛，玉为阶陛，麟脯凤腊，把籍常跪，祷祝神祇，请哀诸鬼，沐浴斋戒，冀有所望，亦犹和胶补釜，以硃涂疮，去冷加冰，除热用汤。飞龟舞蛇，愈见乖张。

凡修金液还丹者，先明铅火之根，次认阴阳之理。孤阴不自产，寡阳不自成。须候阴阳相交，牝牡袭气，龙呼虎吸，男成女产。故云牝鸡自卵，其雏不全；二女同居，其情不契。且天地之间，若离阴阳，即无万物，故采天地之真精，取阴阳之根本，而为药基。若以金石草木冰雪霜露盐卤之物，非种异类，孤阴寡阳，纵使黄帝临炉，太一执火，八公捣炼，淮南合和，以致广置坛埴，丰备酒肴，敬跪祝辞，告诸神鬼，而望还丹者，有如和胶补釜，以硃涂疮，飞龟舞蛇，终不可得矣。

《周易参同契分章通真义》卷下

朝散郎守尚书祠部员外郎赐紫金鱼袋昌利化飞鹤山真一子彭晓注

惟昔圣贤章第七十九

惟昔圣贤，怀玄抱真。服炼九鼎，化迹隐沦。含精养神，通德三光。津液腠理，筋骨致坚。众邪辟除，正气常存。累积长久，变形而仙。忧悯后生，好道之伦；随傍风采，指画古文；著为图籍，开示后昆。露见枝条，隐藏本根；托号诸石，覆谬众文。学者得之，韞椟终身。子继父业，孙踵祖先。传世迷惑，竟无见闻，遂使宦者不仕，农夫失耘，商人弃货，志士家贫。吾甚伤之，定录此文。字约易思，事省不繁，披列其条，核实可观。分两有数，因而相循，故为乱辞，孔窍其门。智者审思，用意参焉。

魏公谓三皇修九鼎丹而服食，致含精养神，通德三光，化沦无形，以为神仙，宾于上帝。伤悯后来好道之士，或依约古文，或旁采经诀，开示浅近，启发枝条，隐匿本根，假托金石。谬乱宗祖，不显真规。后人得之，不究踪迹，据文率意，将假作真，韞椟藏诸，迷迷相指，遂有隳财废业，虚损道心，故特定录此篇。所贵字约而易思，事省而不扰，露其核实。非示辞乱，庶几开发未萌，直论砂汞。智者熟究，必获真诠也。

法象天地章第八十

法象莫大乎天地兮玄沟数万里，河鼓临星纪兮人民皆惊骇，晷影妄前却兮九年被凶咎，皇上览视之兮王者退自改，关键有低昂兮害气遂奔走，江淮之枯竭兮水流注入海。天地之雌雄兮徘徊于午，寅申阴阳祖兮出入复终始，循斗而招摇兮执衡定元纪。

既济鼎器，法象天地于器间，玄沟便同数万里也。河鼓三星，或临星纪，以近北斗，主有兵威，是故人民惊骇。且兵主金，盖喻鼎内金被火候猛烈迫胁，使金镕铄，鼎室亢旱，凶咎是生。良由晷漏参差，致阳九作沴，尚赖皇上土德止遏，金水烁火自消，改过归己。其或关键未固，鼎器泄符，则周运元气，奔腾江淮，水符流荡。阴生于午，阳起于子，动静徘徊，不离二位，寅阳申阴，水火终始，皆循斗建以定衡纪也。

升熬于甑山章第八十一

升熬于甑山兮炎火张设下，白虎唱导前兮苍液和于后，朱雀翱翔戏兮飞扬色五彩，遭遇罗网施兮压之不得举，嗷嗷声甚悲兮婴儿之慕母，颠倒就汤镬兮摧折伤毛羽，漏刻未过半兮鱼鳞狎鬣起，五色象炫耀兮变化无常主。滴滴鼎沸驰兮暴勇不休止，接连重叠累兮犬

牙相错距，形如仲冬冰兮阑干吐钟乳，崔嵬而杂厕兮交积相支柱。

鼎居灶上，炉坛接连，故以喻甑山也，鼎炉上水下火也。白虎唱前，金母得火成形，或吐白砂，或生苍液。丙丁朱雀，运气往来，驱趁五行，因成五彩，五气聚乾坤之鼎，四时逐水火之门，天地关防，阴阳罗网，姤女被扼，真汞难逃，时有嗷嗷悲声，终乃依依恋母，以至摧折毛羽，胎内则或汞或砂。及经刻漏火符，胞中则或鳞或鬣，变化无常主。动静有常程，或暴涌不休，或滴溢不止。实甑则犬牙错距，虚悬则钟乳阑干，假依相支，崔嵬杂厕。皆明金水之变化，尽显砂汞之形仪，妙用无穷，神精是产。希微哉！此魏公指示丹砂、水银之成象也。

阴阳得其配章第八十二

阴阳得其配兮淡泊而相守，青龙处房六兮春华震东卯，白虎在昴七兮秋芒兑西酉，朱雀在张二兮正阳离南午。三者俱来朝兮家属为亲侣，本之但二物兮末而为三五。三五并与一兮都集归二所，治之如上科兮日数亦取甫。

阴阳得配，则金水淡泊相守也。青龙、白虎、朱雀，乃木、金、火三气也。运于鼎中而为亲侣，且药基元只有金火二物。末成三五与一者，木土水合内金火，二物共成变化也。所有修运日数，前篇已备释矣。

先白后黄章第八十三

先白而后黄兮赤黑达表里，名曰第一鼎兮食如大黍米。自然之所为兮非有邪伪道，若山泽气相蒸兮兴云而为雨，泥竭遂成尘兮火灭化为土，若蘖染为黄兮似蓝成绿组，皮革煮成胶兮曲蘖化为酒，同类易施功兮非种难为巧。惟斯之妙术兮审谛不狂语，传于亿世后兮昭然自可考。焕若星经汉兮曷如水宗海，思之务令熟兮反覆视上下。千周灿彬彬兮万遍将可睹，神明或告人兮心灵乍自悟，探端索其绪兮必得其门户，天道无适莫兮常传与贤者。

内胎金水变化之状，先白者，乃金吐液也；后黄者，乃液变黄芽也。赤黑达表里者，水火阴阳，精气通达胎气也。金液还丹为第一鼎者，号曰金砂黄芽也。《古文龙虎经》曰“壳为金精，水环黄液”是也。日食一粒如黍米大，三年限满，白日冲天。又曰“众丹之灵迹，长生莫不由”。盖道门有二十四大丹，皆由第一鼎金砂黄芽而始。若不由此而始者，乃旁门有质之药，非金液还丹之列也。昔李筌注《阴符》云：“还丹之术百数，要在神水华池。”百数者，火候也。抽添锻炼九十日丹成，又十日补完火数，总之百日也。要在神水华池者，盖金砂黄芽由是而出，则曰自非凿开混沌，见天地之根，擘裂鸿蒙，视阴阳之母，无以议金液还丹之正道也。然神母在鼎中，被阴阳之气相蒸，如云行雨施，而水火运用各归于土，则药在胎内颜色形状，随时变易而无定貌，似蓝蘖之染绿黄，如皮曲之为胶酒，逐其本类变化而成也。故圣人采天地之根基为还丹之父母，运五行而化生灵，药殆非五金八石诸物杂类而为之也。所述斯文，昭然可考，如星在汉，似水朝宗，事理周旋，法象圆备，魏公岂欺我哉！但须熟读万遍，其义自彰，或神助心灵，因而自悟，乃得见其门户也。《道德经》曰“天地无亲，常与善人”是也。

晓按：诸道书或以《真契》三篇，是魏公与徐从事、淳于叔通三人，各述一篇。斯言甚误。且公于此再述《五相类》一篇云，今更撰录《补塞遗脱》，则公一人所撰，明矣。况唐蜀有真人刘知古者，因述《日月玄枢论》，进于玄宗，亦备言之。则从事笺注，淳于传授之说，更

复奚疑。今以四篇统分三卷为九十章,以应阳九之数也。

补塞遗脱章第八十四

《参同契》者,敷陈梗概,不能纯一。泛滥而说,纤微未备,阔略仿佛。今更撰录,补塞遗脱,润色幽深,钩援相逮,旨意等齐,所趣不悖,故复作此。命《五相类》,则大易之情性尽矣。

五位相得而各有合

乙(浮石)	丁(文火)	己(物)	辛(世银)	癸(真铅)
三(木)	二(火)	五(土)	四(金)	一(水)
甲(沈石)	丙(武火)	戊(药物)	庚(世金)	壬(真汞)

魏公先述《参同契》三篇,铺舒寥廓,未备纤微,且复撰此《五相类》一篇,补塞遗脱,则乾坤、阴阳、五行终始之情性尽矣,还丹首尾法象之文旨备矣。

大易情性章第八十五

大易情性,各如其度,黄老用究,较而可御。炉火之事,真有所据,三道由一,俱出径路。

乃知炼丹之仪,一一各有节度。黄帝、老君用究其道,垂文至斯,较量炉火之事,真有所据。五行同宗,金木火三道,俱出一径也。

枝茎华叶章第八十六

枝茎华叶,果实垂布,正在根株,不失其素。诚心所言,审而不误。

凡修金液还丹,当须先认根株,方得繁生华叶,而果实垂布也。不失其素,谓不失真水银也。但认得真铅为药根株,则自然繁生真汞果实。信斯言之不误后人也。

象彼仲冬节章第八十七

象彼仲冬节,竹木皆摧伤。佐阳诘贾旅,人君深自藏。象时顺节令,闭口不用谈。天道甚浩广,太玄无形容。虚寂不可睹,匡郭以消亡。谬误失事绪,言还自败伤。别序斯四象,以晓后生盲。

修丹火候,或枝茎繁舒,或果实熟茂,或草木零落,应彼仲冬,启塞顺时,皆由其运火节符也。佐阳诘贾旅者,闭头禁旅,象固塞鼎器,不令漏泄真精气也。人君深自藏者,乃中宫金母也。闭口不谈者,兑金室也。天道甚浩广,则鼎内变化无涯。太玄无形容,则金水滋液罔测,潜运无极,神化无方,四序推移,匡郭消灭,而金水之形变化矣。魏公谓大道运育,真宰无形,若不以法象调和,阴阳拘束,契之潜化,令以天机,争得牵引日月之精魂,留连咫尺之鼎室,而成其妙化哉?如谬误事绪,则必败伤。故序此文,以悟后来未见者。

会稽鄙夫章第八十八

会稽鄙夫,幽谷朽生,挟怀朴素,不乐欢荣。栖迟僻陋,忽略名利,执守恬淡,希时安平,宴然闲居,乃撰斯文。歌叙大易,三圣遗言;察其旨趣,一统共伦。

此乃魏公自述,不徇世名,至亲道域,安闲燕处,乃撰斯文。约三圣之遗言,会一端而共论;将乾坤鼎而同大冶,运坎、离气而比化权。则而象之,取而行之。谓天且弗违,而况于人乎?况于鬼神乎?是故神无方而易无体,得不协其动静,循彼阴阳,而成变化于有无之中乎?神哉!

务在顺理章第八十九

务在顺理，宣耀精神。神化流通，四海和平。表以为历，万世可循；序以御政，行之不繁；引内养性，黄老自然；舍德之厚，归根返元。近在我心，不离己身；抱一毋舍，可以长存；配以服食，雄雌设陈；挺除武都，八石弃捐。

火候须顺阴阳之理，然而起发神精，遍满金宫，一室和畅，依法御政，事不至繁，万世可循也。使金水养性于中宫，俾黄老含德于内象，金生砂汞，则归愚返元。抱一胞胎，则水生母舍；姤女恋母，则终始长存。若非雄雌设陈，类其真母，而无成功也。如以武都雄黄及五金八石之类为之者，尽可弃捐也。

审用成物章第九十

审用成物，世俗所珍。罗列三条，枝茎相连。同出异名，皆由一门。非徒累句，谐偶斯文。殆有其真，磔硌可观。使予敷衍，却被赘愆；名《参同契》，微览其端；辞寡意大，后嗣宜遵。委时去害，依托丘山。循游寥廓，与鬼为邻。化形而仙，沦寂无声。百世一下，遨游人间。陈敷羽翮，东西南倾。汤遭厄际，水旱隔并。柯叶萎黄，失其华荣。吉人相乘负，安稳可长生。

魏公令至诚修炼此药，是世上珍宝之物也。罗列三条，则青龙、白虎、朱雀、木、金、火是也。还丹不出此三物而成，且三物本只金火二味，末成木金火三物也。（此乃内象三物，非外木金火也。）虽多异名，盖以寓言穷理，其实一门而已。缘属辞此事，谐偶斯文，所贵分擘玄黄，去除瘤赘，故名《真契》，以览其端。后人遵而修之，便于名山仙隐，择地安居，积行累功，去世离俗，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。专密无差，高尚其事，故阴君歌曰：“不得地，莫妄为；须隐密，审护持。”保守莫失天地机，以至道成之后，身入无形，坐存立亡，遨游东西，水火无碍。尧洪汤旱之沴，阳九阴六之灾，俱无患矣。

3. 陈抟其人：

① 邵伯温说陈抟（灵自《易学辨惑》，《闻见前录》）

抟字图南，亳州真源人。盖唐末进士，负经纶之才。历五季离乱，游行四方，志不遂，入武当山，后隐居华山。自晋、汉以后，每闻一朝革命，輶辘数日，人有问者，瞪目不答。一日，方乘驴游华阴市，闻太祖登极，图南惊喜大笑。人问其故，曰：“天下从此定矣！”盖太祖方潜龙时，图南尝见天日之表，知太平之有自矣。遁迹之初有诗云：“十年踪迹走红尘，回首青山入梦频。紫陌纵荣争及睡，朱门虽贵不如贫。愁闻剑戟扶危主，闷见笙歌聒醉人。携取旧书归旧隐，野花啼鸟一般春。”岂浅丈夫哉！周世宗召见，问以黄白，对曰：“陛下为四海之主，当以治政为念。奈何留意于小道耶？”世宗不以为忤，拜谏议大夫，固辞，赐号“白云先生”。太平兴国初，太宗皇帝召至阙，求一静室休息，乃赐馆于建隆观。扃户熟寐月余方起。诏以野服见于延英殿，赐坐延问甚久。上方欲征河东，图南谏止之，会军已兴。诏复令寝于御园，及兵还经百余日方寤，乞归山。九年，复来朝，始陈河东可取。暨王师再举，果降刘继元，北汉平。上谓宰相宋琪等曰：“抟方外之士，在华山四十余载。度其年，盖百余岁矣。语论甚高。”因送至中书，琪等问曰：“先生得玄默修养之道，可以教人乎？”对曰：“抟不

知吐纳养性之理、神仙黄白之事,非有方术可传。假令白日冲天,何益于圣世?圣上博古通今,深究治乱,真有道仁明之主,是君臣同德致理之时,勤行修炼,无出于此。”琪等称善。以其语白上,上益重之。太宗问曰:“昔在尧、舜之为天下,今可致否?”图南对曰:“尧、舜土阶三尺,茅茨不翦,其迹自不可及。然能以清静为治,即今之尧、舜也。”上善其对,亦拜谏议大夫,固辞,乞归。上知其不可留,即赐宴便殿,诏宰执禁从作诗以宠,赐号“希夷先生”。后再召,辞曰:“九重仙诏,休教丹凤衔来;一片野心,已被白云留住。”将终,预知死期,上表云:“臣大数有终,圣朝难恋,已取某年七月二十二日,化形于莲花峰下张超谷中。”又草疏,遣其徒诣阙上之,莫得而见也。种放明逸表其墓,能述其大略。……

永唯先君与四方乡里名公贤大夫游,平时话言不可胜记。此独举其与道相发明者,以系于后。……诗篇中及陈希夷与秦伯镇者,庶几可以考证焉。

(《易学辨惑》)

华山隐士陈抟,字图南。南唐长兴中进士。游四方有大志,《隐武当山诗》云:“他年南面去,记得此山名。”本朝张邓公改“南面”为“南岳”,题其后云:“薛壁题诗志何大?可怜今老华图南。”盖唐末时诗也。常乘白骡,从恶少年数百,欲入汴州。中途闻艺祖登极,大笑坠骡,曰:“天下于是定矣。”遂入华山为道士。茸唐云台观居之。艺祖召不至,太宗召,以羽服见于延英殿,顾问甚久。送中书见宰辅,丞相宋琪问曰:“先生得玄默修养之道,可以教人乎?”曰:“抟不知吐纳修养之理。假令白日冲天,亦何益于圣世?上博达古今,深究治乱,真有道仁明之主。正是君臣同德致理之时,勤心修炼,无出于此。”琪等称叹。以其语奏,帝益重之。帝初问以伐河东之事,不答。后师出果无功。还华山数年,再召见,谓帝曰:“河东之事,今可矣。”遂克太原。帝以其善相人也,遣诣南衙见真宗,及门亟还。问其故,曰:“王门厮役,皆将相也,何必见王?”建储之议遂定。后赐号为“希夷先生”。真宗即位,先生已化。因西祀汾阴,幸云台观,谒其祠,加礼焉。帝知建储之有助也。乌乎!世以先生为神仙,善人伦风鉴,浅矣。至康节先生实传其道,于先生之细者,尚以比汉四皓云。

种先生放,字明逸。隐居终南山豹林谷,闻华山陈希夷先生之风,往见之。希夷先生一日令洒扫庭除,曰当有佳客至。明逸作樵夫拜庭下,希夷挽之而上曰:“君岂樵者?二十年后当为显官,名耸闻天下。”明逸曰:“某以道义来,官禄非所问也。”希夷笑曰:“人之贵贱,莫不有命。贵者不可为贱,亦犹贱者不可为贵也。君骨相当尔,虽晦迹山林,恐竟不能安。异日自知之。”后明逸在真庙朝,以司谏赴召。帝携其手,登龙图阁,论天下事。盖眷遇如此。及辞归山,迁谏议大夫,东封,改给事中,西祀,改工部侍郎。希夷又谓明逸曰:“君不娶,可得中寿。”明逸从之,至六十岁卒。先是希夷为明逸卜上世葬地于豹林谷下,不定穴,既葬,希夷见之,言地固佳,安穴稍后,世世当出名将。明逸不娶,无子。自其侄世衡至今,为将帅有声。希夷既上表,定日解化于华山张超谷石室中。明逸立碑,叙希夷之学曰“明皇帝王伯之道”云。乌乎!仙者非希夷而谁欤?

钱若水为举子时,见陈希夷于华山。希夷曰:“明日当再来。”若水如期往,见有一老僧与希夷拥地炉坐。僧熟视若水,久之不语。以火箸画灰作“做不得”三字,徐曰:“急流中勇退人也。”若水辞去,希夷不复留。后若水登科为枢密副使,年才四十致政。希夷初谓若水有仙风道骨,意未决,命老僧者观之,僧云做不得,故不复留。然急流中勇退,去神仙不远

矣。老僧，麻衣道者也，希夷素所尊礼云。

康节先生尝诵希夷先生之语曰：“得便宜事不可再做，得便宜处不可再去。”又曰：“落便宜是得便宜。”故康节诗云：“珍重至人尝有语，落便宜是得便宜。”盖可终身行之也。

（《闻见前录》）

② 王辟之说陈抟（录自《渑水燕谈录》）

希夷先生陈抟，语人福祸若符契。王世则与韩见素、赵谏同诣先生，世则伪为仆，拜于堂下。先生笑之曰：“侮人者自侮也。”揖世则，坐于诸坐之右，“将来科名，君为首冠，诸君之次，正如此会”。明年世则举进士第一，余如坐次。

陈抟，周世宗尝召见，赐号“白云先生”。太平兴国初召赴阙。太宗赐御诗云：“曾向前朝号白云，后来消息杳无闻。如今若肯随征召，总把三峰乞与君。”先生服华阳巾，草履垂绦，以宾礼见，赐坐。上方欲征河东，先生谏止，会军以兴。令寝御园，百余日方起，兵还果无功。恩礼特异，赐号“希夷”。久之，辞归。进诗以见志云：“草泽吾皇诏，图南转姓陈。三峰千载客，四海一闲人。世态从来薄，诗情自得真。乞全獐鹿性，何处不称臣。”上知不可留，赐宴，使宰相两禁传坐为诗，以宠其归。

田微君告，字象宜。笃学好文，尝学诗于希夷，先生以《诗评》授之，故诗尤清丽。平居寡薄，志在经世。太祖建国，思得异人，诏诣公车，会遭父母丧。

种放少举进士不第，希夷先生谓之曰：“此去逢豹则止，他日当出于众人。”初莫知其意，故放隐于南山豹林谷。真宗召见，宠待非常，拜工部侍郎。皆符其言。放别业在终南山。放学行高古，后生从学者众。

③ 魏泰说陈抟（录自《东轩笔录》）

陈抟，字图南，有经世之才。生唐末，厌五代之乱，入武当山，学神仙导养之术。能辟谷，或一睡三年。后隐于华山。自晋、汉已后，每闻一朝革命，则颦蹙数日，有问者，瞪目不答。一日，方乘驴游华阴，市人相语曰，赵点检作官家。抟惊喜，大笑，人问其故，又笑曰：“天下这回定叠也。”太祖事周为殿前都点检，抟尝见天日之表。知太平自此始耳。

太宗以元良未立，虽意在真宗，尚欲遍知诸子。遂命陈抟历抵王宫，以相诸王。抟回奏曰：“寿王真他日天下主也。臣始至寿邸，见二人坐于门。问其姓氏，则曰张旻、杨崇勋，皆王左右之使令。然臣观二人，他日皆至将相，即其主可知。”太宗大喜。是时真宗为寿王。异日，张旻侍中，杨崇勋使相，皆如抟之相也。

④ 文同说陈抟（录自《丹渊集》）

书邛州天庆观希夷先生诗后

希夷先生陈抟，字图南。后晋天福中来游蜀。闻是州天师观都威仪何昌一有道术，善锁鼻息，飞精漠然，一就枕，辄越月始寤。遂留此学，卒能行之。后归关中，所修益高，蜕老而婴，动如神人。太宗朝尝召入对问，被俞旨赐诗与号，放居华山，章灵暴奇，久乃解去。逮今海内，愚蠢蚩稚具齿舌者，灼灼能道先生之所为。先生本儒人，既繇虚无，凡作歌诗，皆摆落世故，披聋刮盲，蹊穴易知。每一篇坠尘中，虽市人亦讽诵不休。谓真关秘区，若可自到。当时有赠昌一者，亲墨殿楹上。后人已恐渝，槁刻之。历祀孔多，苔涂埃昏，藏隐晦黑，

积久不问。皇佑庚寅岁，郡将博陵崔公制治之，明年廷事简休，恬于访奇，考志得此，即往临视。读已叹云：此非远形外器者言耶？解名纓脱利缚，扶人于夷旷之钜逵尔。达者所存深如是哉！惜其彫腐不能久传，寓于石其几乎。乃求摸之，顾谓其幕中文同曰：“子可作系，疏其繇，俾来者知所以然。因而护持，免于亡穷，亦我曹谋也。”同唯唯谨执笔，愿书其粗属之末。且拜公之所趣特高乎，阅善而勿通者万万矣。中元日书。

⑤ 冯椅说陈抟(录自《厚斋易学·先儒著述下》)

《中兴书目》：“《易龙图》一卷，本朝处士陈抟撰。”抟字图南，亳州人，隐居华山三峰，赐号“白云”，后赐号“希夷”。邵子文云，抟好读《易》，以数学授穆修伯长，伯长授李之才挺之，挺之授邵尧夫；以象学授种放，放授许坚，坚授范潞昌。毛伯玉曰挺之易学专论象耳，未尝及数学也。子文既分象、数为二，而又以为其象学殊不可晓。希夷故是异人，神仙与学问自是两途。子文，尧夫子也。

⑥ 赵秉文说陈抟(录自《滏水集·希夷先生祠堂记》)

贞佑四年冬，北兵至潼关，华阴当其冲，云台观鞠为灰烬。希夷先生遗像不存。正大三年，道士某，始刻栋而宇之。会予以使事道华，且谓先生之道之行载于史，杂见于传记，道家之说昭昭矣。独易道出于天，至周《河图》、《洛书》藏在王府，秦汉而下失其传者，千有余年。而先生得先天之学，以象授种微君，以数授李挺之，挺之传邵康节，著以为《皇极书》，周濂溪又以为《太极图》而易道复兴。顾尝以谓，书可亡也，道不可亡也。然道待书传，书待人传。微先生，吾谁与归？

⑦ 《宋史·隐逸上·陈抟传》

陈抟字图南，亳州真源人。始四五岁，戏涡水岸侧，有青衣媪乳之，自是聪悟日益。及长，读经史百家之言，一见成诵，悉无遗忘，颇以诗名。后唐长兴中，举进上不第，遂不求禄仕，以山水为乐。自言尝遇孙君仿、獐皮处士，二人者高尚之人也，语抟曰：“武当山九室岩可以隐居。”抟往栖焉。因服气辟谷历二十余年，但日饮酒数杯。移居华山云台观，又止少华石室。每寝处，多百余日不起。

周世宗好黄白术，有以抟名闻者，显德三年，命华州送至阙下。留止禁中月余，从容问其术，抟对曰：“陛下为四海之主，当以致治为念，奈何留意黄白之事乎？”世宗不之责，命为谏议大夫，固辞不受。既知其无他术，放还所止，诏本州长吏岁时存问。五年，成州刺史朱宪陛辞赴任，世宗令赍帛五十匹、茶三十斤赐抟。

太平兴国中来朝，太宗待之甚厚。九年复来朝，上益加礼重，谓宰相宋琪等曰：“抟独善其身，不干势利，所谓方外之士也。抟居华山已四十余年，度其年近百岁。自言经承五代离乱，幸天下太平，故来朝觐。与之语，甚可听。”因遣中使送至中书，琪等从容问曰：“先生得玄默修养之道，可以教人乎？”对曰：“抟山野之人，于时无用，亦不知神仙黄白之事、吐纳养生之理，非有方术可传。假令白日冲天，亦何益于世？今圣上龙颜秀异，有天人表，博达古今，深究治乱，真有道仁圣之主也。正君臣协心同德、兴化致治之秋，勤行修炼，无出于此。”琪等称善，以其语白上。上益重之，下诏赐号“希夷先生”，仍赐紫衣一袭，留抟阙下，令有司增葺所止云台观。上屡与之和诗赋，数月放还山。

端拱初，忽谓弟子贾德昇曰：“汝可于张超谷凿为石室，吾将憩焉。”二年秋七月，石室

成，转手书数百言为表，其略曰：“臣转大数有终，圣朝难恋，已于今月二十二日化形于莲花峰下张超谷中。”如期而卒，经七日支体犹温。有五色云蔽塞洞口，弥月不散。

转好读《易》，手不释卷。尝自号扶摇子，著《指玄篇》八十一章，言导养及还丹之事。宰相王溥亦著八十一章以笺其指。转又有《三峰寓言》及《高阳集》、《钓潭集》，诗六百余首。

能逆知人意，斋中有大瓢挂壁上，道士贾休复心欲之，转已知其意，谓休复曰：“子来非有他，盖欲吾瓢尔。”呼侍者取以与之，休复大惊，以为神。有郭沆者，少居华阴，夜宿云台观。转中夜呼令趣归，沆未决；有顷，复曰：“可勿归矣。”明日，沆还家，果中夜母暴得心痛几死，食顷而愈。

华阴隐士李琪，自言唐开元中郎官，已数百岁，人罕见者；关西逸人吕洞宾有剑术，百余岁而童颜，步履轻疾，顷刻数百里，世以为神仙；皆数来转斋中，人咸异之。大中祥符四年，真宗幸华阴，至云台观，阅转画像，除其观田租。

⑧《道藏·历世真仙体道通鉴》

陈抟

先生姓陈，名抟，字图南，号扶摇子。亳州真源人也，与老子同乡里。（一云普州崇龛人，恐是后来隐居之所。）生而不能言，始四五岁，戏涡水之滨，有青衣媼召置怀中乳之，自是能言，聪悟过人。及长，经史一览无遗。（一云自束发不为儿戏。）年十五，诗、礼、书、数至方药之书，莫不通究。亲丧，先生曰：“吾向所学，足以记姓名而已，吾将弃此游泰山之颠，长松之下，与安期、黄石辈论出世法，合不死药。安能与世俗辈脂韦汨没，出入生死轮回间哉！”乃尽其家业，散以遗人，惟携一石铛而去。

唐士大夫挹其清风，欲识先生面，如景星彩云之出，争先睹之为快；先生皆不与之友，由是谢绝人事。野冠草服，行歌坐乐，日游市肆，若入无人之境；或上酒楼，或宿野店，多游京国间。后唐明宗闻先生名，亲为手诏，召先生至，长揖人主。明宗待之愈谨，赐先生号清虚处士。仍以宫女三人赐先生，先生为表谢上云：“赵国名姬，汉庭淑女，行尤婉美，身本良家，一入深宫，久膺富贵。昔居天上，今落人间。臣不敢纳于私家，谨用安之别馆。臣性如麋鹿，迹若萍蓬，飘若从风之云，泛如无缆之舸。臣送彼复归清禁。”及有诗上浼听览，诗云：“雪为肌体玉为腮，多谢君王送到来。处士不生巫峡梦，空烦云雨下阳台。”以书奏付宫使，即时遁去。因肆意山水间，自言尝遇孙君仿、鹿皮处士，二人谓武当山九室岩可以隐居，遂往栖焉。服气辟谷，以恬默自处，凡二十余年。撰《指玄篇》八十一章，入室还丹诗五十首，又作《钓潭集》万余字，皆觊缕道妙，包括至真。尝夜立庭间，见金人持剑呼曰，子道成矣，当有归成之地。先生曰，金人云归成之地，盖秋为万物之所敛而归者也，吾其隐于西方乎？是时年七十余，俄徙居华山。得古云台观基，辟荆榛而居之，以契归成之语。时境内有虎食人，先生至，叱虎令去，自是不为害。唐开元中，李奇者隐于华阳，颜有童色，斯须行数百里与先生游，更相酬倡。先生常闭门卧，累月不起。周世宗显德中，有寻访者窥其户，间其无人，惟兽迹鸟声而已。有樵于山麓者，见有遗骸尘壁，迫而视之，乃先生也；扪其心独暖，良久气还而起。曰，睡酣，奚为扰我？州将罗彦威以闻世宗，召见禁中，月余方起。因问以黄白事，对曰，陛下为四海之主，当以政治为念。夫何留意于小道邪？（《资治通鉴》云，

陛下为天子，以治天下为务，安用此为？）世宗不以为忤，拜谏议大夫，固辞，赐号“白云先生”，遣还山。诏州县长吏常存问之。先生负经济之才，历五季乱，每闻一朝革命，辄蹙眉数日。尝作诗云：“十年踪迹走红尘，回首青山入梦频。紫陌纵荣争及睡，朱门虽贵不如贫。愁闻剑戟扶危主，闷听笙歌聒醉人。携取旧书归旧隐，野花啼鸟一般春。”一日乘驴游华阴，闻宋太祖登极，大笑曰：“天下自此定矣！”遂隐华山不复出，太祖召不至。兴国初始赴召，太宗赐诗云：“曾向前朝出白云，后来踪迹杳无闻。如今若肯随朝诏，总把三峰赐与君。”先生将至阙，上言求一静室休息。乃赐观于建隆观，扃户熟寐，月余方起。诏服华阳巾，草履垂绦，以宾礼见于延英殿，赐坐，延问甚久。时上方欲征河东，先生谏止之，会军已兴，上不乐其言，诏复令寐于御苑。及兵还，不利，经百余日乞归山。太平兴国四年复来，始云河东可取。暨王师再举，果执刘继元，于并州。上谓宰相宋琪等曰：“抟方外之士，在华山已四十余载。度其年盖百余岁，语论甚高。”因遣中使送至中书，琪等从容问曰：“先生得玄默之道，可以教人乎？”对曰：“抟不知吐纳养生之理、神仙黄白之事，非有方术可传。假令白日冲天，亦何益于世教？圣上博达今古，深究治乱，真有道仁明之主。是君臣同德致理之时，勤行修炼，无以加此。”琪等称善。以其语白上，上益重之。下诏曰：“华山隐士陈抟，晦迹丘樊，栖心岩穴，跌宕世表，涵味道腴。往在周朝，物色幽遁，尝应鹤板之诏，终逐鸿冥之心。自尔以来，多历年所，命复言迂。高迹来仪帝庭，不有嘉名，曷彰清范？可赐号希夷先生。”上屡与之属和诗什。上问曰：“若昔尧、舜之为天下，今可至否？”先生云：“土阶三尺，茅茨不翦，其迹似不可及，然能以清静为治，即今之尧、舜也。”上善其对，因出诸子使视之。先生密陈天命，实在章圣。上亦欲拜谏议大夫，固辞，乞归山。进诗云：“草泽吾皇诏，图南抟姓陈。三峰十载客，四海一闲人。世态从来薄，诗情自得真。乞全麋鹿性，何处不称臣。”上知其不可留，即赐宴便殿，诏宰臣两禁赴宴，为诗以宠行。仍赐龟鹤鞍马束帛，又诏华阴刺史王祚，时就存问。其愿操几杖以师事者，不可胜数。其后再遣中使就山，宣召先生，先生曰：“极荷圣恩，臣且乞居华山。”先生意甚坚，使回具奏其事。上又遣中使赍手诏、茶药等物赐之，仍仰所属太守县令，以礼遣之。安车软轮之异，数迎先生。先生乃为表谢上曰：“丁宁温诏尽一札之细书，曲轸宸恩赐万金之良药。仰佩圣慈，俯恭增感。臣明时闲客，唐室书生，尧道昌而优容许由；汉世盛而善存四皓。嘉遁之士，何代无之？再念臣，形如槁木，心若死灰，不晓仁义之浅深，安识礼仪之去就。败荷作服，脱箬为冠，体有青毛，足无草履，倘临轩陛，貽笑圣明。愿回天听，得隐此山。圣世优贤，不忝前古。数行丹诏，徒烦彩凤衔来；一片闲心，已被白云留住。获饮旧溪之水，饱聆松下之风，咏味日月之清，笑傲云霞之表。遂性所乐，得意何言？精神超于物外，肌体浮乎云烟。虽潜至道之根芽，尽陶圣域之水土。敢祈睿眷，俯顺愚衷。谨此以闻。”先生经史浩博，尤精易学，鉴人察物，辨别圣凡。宋太祖、太宗龙潜时，与赵忠献公游长安市，先生与之同入酒肆，公因坐右席，先生曰：“汝紫微帝垣一小星尔，敢据上次乎！”周世宗、宋太祖同行，先生则云：“城外有三天子气。”种放初从先生，先生曰：“若当逢明主，名动天庭。名者，古今之美器，造物者所忌，子名将有物败之。”卒如其言。忠定张公咏为布衣时，先生一见而奇之。公曰：“愿分华山一半居，可乎？”先生于公固可。及别去，赠以毫楮。公解其意曰：“是将婴我以世务。”赠诗云：“征吾入蜀是寻常，鼎沸笙歌救火忙。乞得东南佳丽地，亦应多谢鬓边苍。”后果登第，以名动天

下。将赴剑南，有诗寄先生云：“性愚不肯林泉在，刚要清流拟致君。今日星驰剑南去，回头惭愧华山云。”及还，有诗云：“人生大抵重官荣，见我东归夹道迎。应被华山高士笑，天真丧尽得浮名。”忠定晚年疽发于首，乃出守升州。所赠诗，无有不验者。陈康肃公尧咨既登第，过谒先生，坐中有道人髻髻，意象轩傲，目康肃公连言曰“南庵”，语已径去。康肃公深异之，问曰：“向来何人？”先生曰：“钟离子也。”康肃公惘然，欲去追之。先生笑曰：“已在数千里外矣。”康肃公曰：“‘南庵’何谓也？”先生曰：“他日自知之。”其后康肃公转漕闽中，巡行过墟里间，闻田妇呼其子曰：“汝去南庵，趣汝父归。”康肃公大惊，问南庵所在。视之，则废伽蓝也。有碣云，某年月日，南庵主人灭，祠其真身于此。乃康肃公生时也。清源王世则与韩见素、赵谏议同诣先生，世则为仆隶拜阶下，先生曰：“侮人者自侮也。”揖世则，使坐于诸公之右。曰：“将来君独首冠诸公，尽如此会也。”明年，世则果第一，余皆列于次。又能逆知人意。斋中有大瓢挂壁上，道士贾休复心欲得之而不言，先生谓休复曰：“子来非他，盖欲吾瓢尔。”呼侍者取与之。有郭沆者，少居华阴，尝宿观下，中夜先生呼令趣归，沆惮其远，先生与之俱往，一二里有人号呼，以报其母卒，沆始悟其言。先生因遗以药，使急去可救。既至，果卒，灌其药遂苏。许谏议仲宣罢成都牧，致书币以问休咎，先生召门人贾得升曰：“尔为我答书，云给事此去更不出。”未几，果卒。后先生稀到人间，或然游华阴。华阴令王睦闻先生来，倒履门迎。既坐，先生曰：“久不饮，思得少酒。”睦曰：“适有美酒，似知先生之来。”命涤器具饌。既饮，睦谓先生曰：“先生居溪岩，寝止何室？出使何人守之也？”先生微笑，乃索笔为诗曰：“华山高处是吾宫，出即凌空跨晓风。台榭不将金锁闭，来时自有白云封。”睦得诗愧谢。先生曰：“子更一年有大灾，吾之此来有意救子。子守官如是，虽有患，神理亦佑焉。”睦居守廉洁清慎，视民如子，不忍鞭扑人，性又明敏故也。先生乃出药一粒，曰：“可以御来岁之祸。”睦起再拜，受药服之。饮至中夜，先生如厕，久而不回，遂不见。睦替回都下，忽马惊堕水，善没者救之，得不死。先生亦时时来山下民家，至今尚有人见者。今西华有先生宫观存焉。昔先生多与山下崔古往还，有衣冠子金砺，多游山水之间，谒古曰：“愿因子一见希夷先生。”先生古曰：“更待之，先生方睡，俟其觉方可见。”砺曰：“何时也？”古云：“或半岁，或三四月，近亦不暇月余。子有所之且去，他日复来。”砺乃去。后岁余再游华山见古，适会先生继至，砺伏谒甚恭。乃请于先生曰：“砺向游华山，欲见先生，会先生睡未觉。睡亦有道乎？愿先生海之，开其所未悟。”先生哑然有声，耸肩收足，昂面頹然曰：“不意子孱琐若是也。子起居寝处尚不能识，欲脱离生死，跃出轮回，难矣。今饱食逸居，汲汲惟患衣食不丰，饥而食，倦而卧，鼾声闻于四远，一夕辄数觉者，名利声色汨其神识，酒醴膏膻昏其心志。此世俗之睡也。若至人之睡，留藏金息，饮纳玉液，金门牢而不可开，土户闭而不可启，苍龙守乎青宫，素虎伏于西室。真气运转于丹池，神水循环乎五内。呼甲丁以直其时，召百灵以卫其室。然后吾神出于九宫，恣游青碧。履虚如履实，升上若就下，冉冉与祥风遨游，飘飘共闲云出没。坐至昆仑紫府，遍履福地洞天。咀日月之精华，玩烟霞之绝景。访真人论方外之理，期仙子为异域之游。看沧海以成尘，指阴阳而舒啸。兴欲返则足蹶清风，身浮落景。故其睡也，不知岁月之迁移，安愁陵谷之改变？因子请问，为子成诗曰：‘常人无所重，惟睡乃为重。举世以为息，魂离形不动。觉来无所知，贪求心愈动。堪笑尘地中，不知身是梦。’又诗云：‘至人本无梦，其梦乃游仙。真人亦无睡，

睡则浮云烟。炉里长存药，壶中别有天。欲知睡梦里，人间第一玄。’夫大梦大觉也，小梦小觉也。吾睡真睡也，吾梦真梦也。非世梦也。”先生曰：“吾非久复睡。子无所往，他日访吾，令子见真睡。”先生乃去。砺块然如醉者之醒，不知出门，遂归其家。他日再访先生，先生论摄生秘诀，敷演至妙之门，发明太玄之奥，曰：“吾某日睡，子可来。”砺如期而往，至则先生已睡矣。见先生仰卧，出入无息，面色红莹。砺拜礼于床下而去。又一日有一客访先生，适值其睡，旁有一仙人，谛听其息声，则以墨笔乌涂于纸，如是数次，满纸乌涂莫辨。客怪而请问之，仙人曰：“彼先生华胥，调此混沌谱也。”先生暇日间喜遨游，得与吟咏，遇景成句。尝题西峰，诗云：“为爱西峰好，吟头尽日昂。岩花红作阵，溪水绿成行。几夜碍新月，半川无夕阳。寄言嘉遁客，此处是仙乡。”又余联：“半夜天香入岩谷，西风吹落岭头莲。空爱掌痕侵碧汉，无人增叹巨灵神。”先生时遇毛女，因赠之诗云：“药苗不满笥，又更上危颠。回指归去路，相将入翠烟。”又诗云：“曾折松枝为宝栴，又编槲叶作罗襦。有时问著秦宫事，笑撚仙花望太虚。”关中逸人吕洞宾有道术，虽数百里，顷刻辄到，世以为神仙。常数至先生斋，酬倡如交友。先生曾当春月于华山水边石上闲步，见壶公、赤松子、吕洞宾相继而至，四仙言语未久，有地神献一果盘、酒一器，四仙饮酌半酣，各赋诗一首。先生曰：“春暖群花半开，逍遥石上徘徊。曾垂玉勒金阙，闲踏青沙碧苔。洞中睡来几载，流霞独饮千杯。逢人莫说人事，笑指白云去来。”壶公曰：“壶中自有楼台，四季群花竞开。闲时即饮琼液，醉后或卧青苔。逍遥非关名利，落魄不染尘埃。逢人莫说人事，笑指白云去来。”赤松子曰：“乍离南山竹斋，因遇旧隐天台。洞中美酒才熟，路上群花半开。我骨非是凡骨，君才亦是仙才。逢人莫说人事，笑指白云去来。”吕洞宾曰：“落魄直至此来，曾经几度花开。闷便著钱沽酒，恣意千杯万杯。闲游八十一天，醉上茅君醺台。逢人莫说人事，笑指白云去来。”先生一日谓贾得升曰：“今日有佳客至，当速见报。”少顷一人衣短褐青巾，叩门，贾未及报，其人倏尔而去。先生遽令出追之，一里余，复遇老人衣鹿皮，因问曰：“前去者尚未远否？”老人曰：“此神仙李八百也，动则行八百里。”言竟，老人亦失所在。又悟老人鹿衣者，乃太清得道白鹿先生李阮也。先生曰：“吾其不可名留世矣。”端拱元年，一日语门人曰：“吾来岁中元后当游峨嵋。”明年，遣门人凿石室于张超谷，既成，先生往造之曰：“嶮石太华，斯谷犹为胜处，吾其归于此乎？”即草遗表，其略云：“臣大数有期，圣朝难恋，已于今年十月二十二日化形于莲华峰下张超谷中。”又草奏疏，人莫见其言，遣贾得升并龟鹤鞍马诣阙以进，上独览久之，以龟鹤鞍马复赐得升，仍赐紫服并赐号曰“悟真”。又予钱五百万，俾营北极殿，以终其志。先生初欲示化，使尽夜燃灯烛于石室中，至期以左手支颐而终。逮七日容色不变，其肢体尚温。有五色云蔽其谷口，弥月不散。享年一百一十八岁，使得升继其观事。（先生明易，以数学授穆修伯长，穆授李挺之，李授康节邵尧夫；以象学授种放，种授庐江许坚，许授范为，此一枝传于南方也。）后有中使至峨嵋山，有客入谒，衣冠甚伟，自称东明专相。然多语华山事，数日方悟此华山陈先生，遽令召之，已不知其所往矣。祥符中，真宗祀汾睢回，再幸云台，瞻先生之遗像，诏除其观田租，召对道士贾得升，并赐武子革等紫服。俾建圣祖并真宗本命星官、元辰三殿。又绘辟容于北壁。先是雍熙中，先生谓贾得升曰：“吾行老君殿后，见神人服黑衣冠，云‘北极开同紫微帝君’，汝可以前后所赐市材，立北极殿。”又曰：“昔唐金仙公主以此为祈真之馆，今吾复遇北辰，此观其兴矣，惟汝

当得之。”逮真宗临幸，果三十年，得升当之。其逆知来物多类此。

臣道一曰，陈抟粹于道德，以睡玩世，樵者扣心，则曰“睡酣，奚为扰我”；宋太后召至阙，则扃户熟寐月余。希夷之号雅称其旨，然托迹于睡，其意必有在也。《道德经》曰：“众人昭昭，我独若昏；众人察察，我独闷闷。”岂非陈抟睡之义乎？

⑨ 张轸《太华希夷志》

《太华希夷志》序

愚陈晋宁河中府之幕职，密迩华山，稔闻希夷先生遗事。公务之暇，采古书所录或谚语之谈。其高风峻节，信乎前宋一代之异人也。故作《太华希夷志》以纪之。先生明易，深造玄妙之理。视人之福祸、物之休咎，其应有如蓍龟。当五代之时，有拨乱济世之志，所学得皇帝王伯之道。闻宋太祖登极，知天下已定，遂入华山为道士，征召不至。及太宗即位，三宣至阙下，待以宾礼，赐坐与语。所论事之吉凶，靡不征验。欲拜官，坚辞弗受，不久放还山。迹虽方外之士，吻合中庸之道。其脱落尘世，泥滓轩冕，傲睨公侯，视万乘若僚友，恬退高隐，不尚势利，足抑奔竞之流，可追配巢由、严陵之节。其崇名教、厚风俗，以助万一云。回顾吮痂舐痔、奴颜婢膝、昏暮扣人之门户、骄人于白日者，犹酱瓿之醢鸡，奚足论哉！轸远居保郡，官除蒲川，为家贫不免二千里来之任。初两任教官，连仕县职。馆阁名公鉅儒累举词翰之选，当路龃龉，不果用。仆耻于奔竞，故碌碌居州县之职以代耕，未能展平生读书之志，恒郁郁不遂。因阅古传记，感希夷先生之高节，编次成一书，俾新学之士，激励其志。内有差讹，鄙俗传者之误，志其固陋，就撰以补缀之，以寓高远之趣，庶几有取焉。延佑甲寅秋七月己未日，讷斋张轸序。

《太华希夷志》卷上

登仕郎河中府知事讷斋张轸纂集补撰

先生名抟，字图南，亳州贞源人。幼岁戏渴水（一作涡水），一青衣媼抱置怀中乳之，曰：“令汝更无嗜欲，聪悟过人。”（青衣媼者，疑辰星之精。）及长，习举业。后唐长兴中，试进士不第，隐居武当山九室岩，辟谷炼气二十余年。或传，夜静焚香读《易》，有五老人至，庞眉皓发，容貌古怪，常来听诵。居日久，抟问之，老人对曰：“吾侪即兹山日月池龙也，此间玄武据临之地，华山是先生栖隐之所也。”异日，希夷默坐，五龙忽诣，令先生闭目，凌空驭风，终宵至华山，置坐于磐石之上。开目视之，不见五老人去向。或云，睡法即龙教也。龙善睡，故云。多闭门不出，独坐至百余日不起。周世宗召至阙下，令于禁中扃户以试之，月余始开，熟寝如故，始异之。因问以黄白之术，抟曰：“陛下为天下君，当以苍生为念，岂宜留意于此乎？”世宗不悦，放还山，赐号“白云先生”，令长史岁时存问。先生负经济才，初五代间，自晋、汉之际，每闻一朝革命，辄辍蹙数日，人有问者，瞪目不答。先生揽镜自照曰：“非仙而即帝”，其自任如此。宋太祖与赵普游长安，希夷逢之，笑而堕驴曰：“真人亦在世矣。”辄握太祖之手曰：“可市饮乎？”太祖曰：“可。”与赵学究同往。希夷俛倪普曰：“也得，也得。”相随入酒肆，普坐席左，抟怒，一手引之曰：“紫微帝垣一小星，辄据上次可乎？”斥之使居席右。已知帝王有征矣。后先生引恶少数百人入汴州，中路闻太祖登极，惊喜大笑，问其故，又大笑，曰：“自此定矣。”诗曰：“齁齁四十年来睡，不觉东方日已明。”先生即

入华山隐居为道士，宋太祖累征不至。及太祖崩，太宗即位，至道元年四月十日，帝坐垂拱殿，时和岁稔，化理均平，闻先生之名久矣。厌纷华之世，喜清静之教。差殿东头供奉官陈宗颜为使，赍诏书并御诗，往华州华阴县华山云台观，宣陈图南先生。至四月十四日抵华阴县，县宰著作郎丁寿明迎接入县，时薄暮止宿焉。来晓同天使四月望日至云台观，与道士钟希晦相见，引导见先生。报曰皇帝宣师父，先生盥手焚香，拜礼毕听诏，曰：“朕自即位以来，克服八方，威临万国，遐迩悉归于皇化，华夷亦致于隆平。知卿抱道山中，洗心物外，养太素浩然之气，应上界少微之星。节配巢由，道遵黄老。怀经纶之长策，不谒王侯；蕴将相之奇才，未朝天子。卿不屈于万乘，身奚隐于三峰。乘风犹来，举朝称贺。”御诗曰：“华狱多闻说，知卿是姓陈。云间三岛客，物外一高人。丹鼎为活计，青山作近邻。朕思亲欲往，社稷去无因。”先生听罢诏书并诗，对天使曰：“贫道栖真物外，修炼山间，无意求名，有心慕道，不愿仕也。”待天使礼毕，未肯来朝，即答回表并诗云：“伏念山野，生居吴地，长自汉南，成童以习业儒林，壮岁而遍游洞府。性同猿鸟，心若土灰。不晓仁义之浅深，安识行藏之去就。败荷作服，脱簪为冠。体有青毛，足无草履。有意慕羲轩之道，无心诵管乐之篇。《南华》、《道德》频看，黄阁玉堂绝念。数行紫诏，徒烦彩凤衔来；一片闲心，已被白云留住。苟临轩陛，貽笑圣明。”诗曰：“九重特降紫泥宣，才拙深居乐静缘。山色满庭供画障，松声万壑即琴弦。无心享禄登台鼎，有意求仙到洞天。轩冕浮荣绝念虑，三峰只乞睡千年。”使见先生坚意不肯应召，得回表并诗，于四月二十四日至京师，进呈于紫宸殿。太宗读表与诗毕，知先生不来，甚弗悦，念念不已。即当年六月三日，帝坐垂拱殿，召殿东头供奉官张素真，赍诏书再往宣先生。至六月八日到华山云台观，见山童拥筠帚而立，天使问曰：“师父在否？”山童曰：“师父于庵中熟睡正浓。”使臣曰：“何以得觉？”山童曰：“击头边金钟便觉。”击之即悟。先生知天使至，忙起整道服，问使臣曰：“何故复来？”答曰：“皇帝为陈宗颜宣先生弗至，甚为失望。特遣吾再来召先生。”焚香礼毕听读诏曰：“朕伏惟先生白云隐士，碧洞高人，悟大道之玄门，达希夷之奥理。朕叹韶光甚速，迅景难留，忽暑往以寒催，渐颜衰而鬓改。虽达治世之略，未谙炼性之机。废寝忘食，思贤若渴。暂离洞府，跨鸾鹤以飞来，伫立宫闱，列簪缨以敬待。”先生读罢诏书答使臣曰：“贫道山野之人，鹿豕同群，登高望远，临流漱齿。松君桂父，吾之友也；云峰霞岭，吾之游也。孰羨浮荣之富贵哉？请天使暂停轩轾，止歇山庵，作回表并诗以谢殊渥。”表云：“伏念愚拙，深潜涧壑，误蒙天恩。臣无诸葛之奇才，君迈汉皇之厚德。臣山麋之性，野鹤之姿。冠簪独羨乎逍遥，轩冕难禁乎羁束。高卧苍龙之岭，蝶梦悠扬；闲看玉井之莲，诗魂浩荡。餐烟霞于洞口，采薇蕨于林间。杖屦徜徉，身心懒散。炼炉中之丹药，远拟登仙；避世上之虚名，屡防嫁祸。赖遭逢乎尧、舜，可疏放其巢、由。幸尽余生，遐瞻圣代。”诗二绝云：“坐逢圣代即尧年，草泽愚人也被宣。自笑形骸元懒散，才疏安敢望朝天”，“调和四气凭烧药，修炼千方只要安。黄阁高宫无意恋，闲居佳境胜为官”。使臣得回表并诗，力不能强起，至六月十六日，至京师进呈文德殿下。太宗读罢表并诗，宣先生不至，龙颜大不乐。即当年六月二十九日，帝坐垂拱殿，宣内都知石宝问曰：“百官中有谁言辨者？”宝奏曰：“有内藏库副使葛守中能言。”太宗宣至，令守中为使，再宣希夷先生，赍诏书并诗往云台观。七月七日到观，不见先生。有知观道人杨子遵言：“先生恐皇帝再来宣，上玉泉观遁逃坐静去了。”使臣俾子遵前导，历磈

确石径至观所，报先生接诏迎使。焚香礼毕听读，诏曰：“朕上承天命，下抚民心。兵消而四海咸宁，化行而八方无诮。位临有众，含哺鼓腹以同歌；道体无为，凿井耕田以安业。知大贤之生世，海晏河清；望君子以救时，风行草偃。身未离于岩壑，名满寰区；志恒想于蓬瀛，心游寥廓。朕素知轩后博施之德，实歎广成修养之方。地僻虽深，王泽所及，伊尹就征而适亳，孟轲随聘以至梁。命有相从，礼无多让。”御诗曰：“三度宣卿不赴朝，关河千里莫辞劳。凿山选玉终须得，点铁成金未见烧。紫袍绰绰宜披体，金印累累可挂腰。朕赖先生相辅佐，何忧万姓辍歌谣。”先生读罢诏并诗，意懒赴征聘，言复辞谢。天使守中曰：“宣命三次，先生不可固辞。岂不闻鲁论云‘君命召，不俟驾行矣’，诏旨岂宜抗拒？又邹书云‘率土之滨，莫非王臣’，不可辞也。仆虽不才，为先生赋诗一首。”诗曰：“华岳三峰客，幽居不记年。烟霞为活计，云水作家缘。种药茅亭畔，栽松涧壑边。暂离仙洞去，可应帝王宣。”先生读罢甚喜，随答诗曰：“鹤氅翩翩即散仙，蒲轮争忍利名牵。留连华岳伤心别，回顾云台望眼穿。涉世风波真险恶，忘机鸥鸟自悠然。三峰才欲和衣倒，又被天书下日边。”先生赋诗毕，与使者同行。留别山中麻衣道友诗一绝：“华岳峰前两路分，数间茅屋一溪云。师言耳聩持知久，人是人非闻未闻。”麻衣道者答诗曰：“独坐茅庵迥出尘，亦无衣钵日随身。逢人不话人间事，便是人间无事人。”先生得诗默喻其旨，相别讫。与天使不久至京师，于建隆观安歇。夜寝偶闻禁钟响，吟叹世诗二绝：“千门万户锁重关，星斗排空静悄然。尘世是非方欲歇，六街禁鼓漏初传。银河斜转夜将阑，枕上人心算未闲。堪叹市廛名利者，多应牵役梦魂间。”先生睡至五更，闻晓钟响，复吟诗曰：“玉漏将残月色沉，一声清响透寒音。能催野客思乡切，暗送离人起恨深。窗下惊开名利眼，枕前唤觉是非心。皇王帝霸皆经此，历代兴亡直至今。”先生赋诗毕，盥漱巾栉，时已昧爽。令使臣先入内，奏言先生宣来见帝。帝急命宣至阙下，见于延英殿。先生服羽衣，戴华阳巾，草履垂绦，以宾礼见。赐坐，上赋诗问曰：“知卿得道数余年，镇日常吞几粒丹？可讶鬓边无白发，还疑脸上有红颜。终宵寝向何方观？清晓斋登甚处坛？肯为眇躬传妙诀，寡人拟欲似卿闲。”先生答诗曰：“臣今得道几经年，每日常吞二气丹。仙酿饮时添添鬓，蟠桃食后注童颜。夜深只宿云台观，晓起斋登法箬坛。陛下问臣修养法，华山深处可清闲。”太宗览先生所答诗，大悦。时上方欲征河东，先生谏止之，会军已兴，命先生寝于御园。兵还，果无功。睡百余日方起，帝惊异，加号，恩礼特厚。太宗从容谓希夷曰：“先兄太祖功高德厚，宣先生弗至，寡人功卑德薄，烦先生降临丹陛。”抟曰：“先帝不须贫道来，陛下不免臣一遭耳。”太宗又问曰：“昔在尧舜之为天下，今可致否？”对曰：“尧舜土阶三尺，茅茨不翦，其迹似不可及。然能以清静为治，即今之尧舜也。”上善之。太宗多延入宫中。谓与语宰相宋琪曰：“陈抟独善其身，不干势利，真方外之士。”遣中使送至中书，琪等问曰：“先生得玄默修养之道，可以授人乎？”曰：“抟遁迹山野，无用于世。修炼之事不知，无所传授。然设使白日飞升，何益于治？圣上龙颜秀异，有天人表，洞达古今治乱之旨，真有道仁圣之君。正是君臣合德以治天下，勤行修炼，无以加此。”琪等表上其言，上览甚喜。先生以鹤书赴陇野服来廷，太宗喜其拔俗之标，待以不臣之礼，处之直馆，幽延西清，靡劳襄野之游，自契崆峒之问。八素九真之要诀，四觉七缘之妙门。故其造膝沃心之旨，莫得而闻也。太宗命先生相真宗，即寿王也。太宗八子，真宗第三。使左右引导至东宫，王未起而回。帝问之，先生曰：“王门厮养皆将相，王可知矣。”

所见乃张相耆、杨相崇勋、郭太尉承佑也。先生被召至阙下，闻有士大夫诣其所止，愿闻善言以自规。转曰：“得便宜事不可再去，优游之所勿久恋，得志之地勿再往。”闻者以为至言。康节诗曰：“珍重至人留好语，得便宜是落便宜。”太宗暇日与先生同登东角楼，闲观市肆。见楼下富人日高才起洗漱，问左右是谁之家。或奏曰：“此东京豪富民耳。”即吟诗曰：“人人未起朕先起，朝来万事攒心里。可羡东京豪富民，睡至日高犹未起。”先生答诗曰：“昨夜三更梦里惊，一声钟响万人行。多应又是朝金阙，臣自无官睡到明。”太宗见先生所答诗大喜，来日早朝，上欲以为谏议大夫。先生坚辞不受，乃作退官歌并诗一绝。歌曰：“道能清，道能静，清静之中求正定。不贪不爱任浮生，不学愚迷多怪吝。时人笑臣不求官，官是人间一大病。官卑又被人管辖，官高亦有人趋佞。或经秦，或经郑，东来西去似绳引，直至百年不曾歇。算来争似臣清静。月为灯，水为镜，长柄葫芦作气命。出入虽无从者扶，左有金龟右鹤引。朝日醉，长不醒，每每又被天书请。时人见臣笑呵呵，臣自心中别有景。”又诗曰：“元气充餐草结衣，等闲无事下山稀。不侵织女耕夫利，犹自傍人说是非。”太宗见先生坚意不肯就官禄，问先生有济世安民良策，留之可也。希夷曰：“臣总角慕道，壮岁游山，处心澹泊，默悟玄风。济世良策未暇知也。臣颇好睡，幸放还山可也。”随赋辞职叹世诗一首云：“南辰北斗夜频移，日出扶桑又落西。人世轻飘真野马，名场争执似醯鸡。松篁郁郁冬犹秀，桃李纷纷春渐迷。识破邯郸尘世梦，白云深处可幽栖。”太宗曰：“寡人召卿来，方期阴阳燮理，朝纲整治。安国家，济人民。不意先生只说山中之乐，惟睡为念，信有说乎？”先生曰然，进睡歌一首云：“臣爱睡，臣爱睡，不卧毡，不盖被。片石枕头，蓑衣覆地。南北任眠，东西随睡。轰雷掣电泰山摧，万丈海水空里坠，骊龙叫喊鬼神惊，臣当恁时正鼾睡。闲想张良，闷思范蠡，说甚曹操，休言刘备，两三个君子，只争些小闲气。争似臣，向清风岭头，白云堆里，展放眉头，解开肚皮，打一觉睡，更管甚红轮西坠？”后有口号云：“问君世上何事好？无过晓起睡当早。庵前乱草结成衣，饥餐松柏常令饱。因玩山石脚绊倒，不能起得睡到晓。时人尽道臣憨痴，臣自憨痴无烦恼。”先生初在周显德中，人访其居，窥其户间，惟兽迹鸟声而已。有樵于山麓者，见其遗骸尘翳，迫而视之，乃先生也。扪其心独暖，良久气还而起。曰：“睡适酣矣，奚为扰我？”州将罗彦威以闻太宗。知先生坚辞不仕，欲求还山，帝命百工聚集货物于五门前，歌呼喧闹，以夸万民之富庶，约先生登玩。谓先生曰：“京师丰盛若是，安忍弃寡人还山，不同治世乎？”先生曰：“鸟兽栖于林麓，鱼鳖游于江湖，各有所乐耳。”太宗指示人烟辏集处，问先生曰：“见否？”曰：“见”，帝曰：“见甚？”先生曰：“见富者贪生，贫者竞命。”太宗默然。须臾下五门，还殿诘朝，先生入内坚辞还山，帝恳求济世安民之术，先生不免，索纸笔书四字：“远近轻重”，帝不谕其意，先生解之曰：“远者，远召贤士；近者，近去佞臣；轻者，轻赋万民；重者，重赏三军。”帝听罢大悦。上知其不可留，即赐宴便殿，诏宰臣两禁赴宴赋诗，以宠其行。又诏华州刺史王祚，时就存问，以廩其阙。由是海内无贤不肖，闻其风而慕之，其愿操几杖以师事之者，不可胜数。将出京师，先生赋辞朝诗云：“十年踪迹踏红尘，为忆青山入梦频。紫陌纵荣争及睡，朱门虽贵不如贫。愁闻剑戟扶危主，闷听笙歌聒醉人。携取旧书归旧隐，野花啼鸟一般春。”太宗为先生坚要还山，不能苦留，上赐龟鹤鞍马等物，余重物坚辞不受，惟茶药而已。令使臣以安车送先生至华山云台观，赐号“希夷”，诏曰：“赐诏，陈抟一代高人，累朝逋客。慕我隆平之化，来修觐谒

之仪，不有嘉名，何彰贞范？宜赐号‘希夷先生’。”先生临别留诗一绝云：“华山高处是吾宫，出即凌空跨晓风。台殿不将金锁闭，来时自有白云封。”太平兴国初，太宗差天使持诗再召先生，辞谢不起，先生密陈天命，实在章圣。御诗曰：“曾向前朝出白云，后来消息杳无闻。如今若肯随征诏，总把三峰乞与君。”先生竟辞不至。帝令使臣赐二女与先生，以备执巾栉，先生却之，回诗曰：“雪为肌体玉为腮，深谢君王送到来。处士不生巫峡梦，虚劳云雨下阳台。”太宗赐希夷先生诏：“敕，华山道士陈抟，混迹寰中，栖心物外，养太素浩然之气，应少微处士之星。既不屈于王侯，但守志于林壑。乐我中和之化，庆予下武之期，而能远涉川途，暂来城阙，浹旬延遇，弘溢居多。白云莫驻于帝乡，好爵难縻于达士。昔唐尧之至圣，有巢由为外臣，朕虽寡薄，庶遵前事，或恐山中所关，已令华州刺史王祚，每事供须。乍返故山，履兹春序，缅怀高尚，当适所宜。故兹抚问，想宜知悉。春寒，汝比好否？遣书，指不多及。赐茶绢。”诏曰：“敕，朕居九五之尊，虽数年用兵，而一心利物。乃者鸾旌南狩，江表来廷，款诚屡罄于军前，方物咸陈于阙下。既能效顺，遂令班师。以汝早弃尘寰，高居物外，自得逍遥之趣，不惊宠辱之心。镇彼器浮，有足嘉尚。俾均赐赉，用奖隐沦。今赐汝云云。河潼气爽，莲岳地灵，摄道知方，谅多休祉。临轩翘瞩，寤思在怀，想宜知悉。夏热，汝比好否？遣书，指不多及。赐汝细白绢三十匹，蜡面茶一十斤，研膏茶二十斤，鸦山茶二十斤，诏至可领也。”先生尝立于庭间，见金人持剑呼曰：“子道成矣。当有归成之地。”盖秋为万物之所敛而归者也，吾其隐于西方乎？是时年已七十余，遂抵华山，得古云台观故基，辟荆榛而居之，以契归成之语。著《三峰寓言》五十首。时境内有虎食人，先生至其处，叱虎令去，自是虎不为害。雍熙中，先生因吟望仙掌，坐对瀑流，指隙地曰：“此北极之旧地也。吾尝夜见神人，衣黑衣，顶冠，掌中有朱书字示吾，其文曰：‘北极开同紫微帝君之殿’。”先生因曰：“开同者，因天地而生，故为北辰也。”乃命弟子构之。侯璨、张观将举进士，以问先生，曰：“侯、张二生今年登科，不如来年。”是年春省黜其名，明年中第，皆如其言。

《太华希夷志》卷下

登仕郎河中府知事讷斋张轸纂集补撰

初张忠定公乖崖咏，谒华山陈图南，欲同隐华山。希夷曰：“他人即不可，如公者，吾当分一半相奉。然公有官职，未可议此。如失火家待公救，岂可不赴也？”公别转，转以宣毫十枝、白云台墨一剂、蜀笺一角为赠。公谓转曰：“会得先生意，驱咏入闹处。”去曰：“珍重，珍重。”转送公回，谓弟子曰：“斯人无情于物，达则为公卿，不达为帅。”乃赠诗一绝云：“征吴人蜀是寻常，歌舞筵中救火忙。乞得金陵闲养老，也须忧恤鬓边苍。”公始不谕其意，后更镇西蜀，驰驿过华阴，不暇与希夷相见，寄诗与先生曰：“性愚不肯林泉住，刚欲清流拟置君。今日星驰剑南去，回头惭愧华山云。”后公西蜀回，有诗云：“世人大抵重官荣，见我东归夹道迎。应被华山高士笑，天真丧尽得浮名。”公晚年有疮发于鬓，治久不差，遂自请金陵养老，以鬓疮卒。果如其言。钱文僖公若水，少谒希夷求相，邀入山，斋地炉畔见老僧拥坏衲，瞑目附火，钱揖之，僧微开目而已。良久，希夷问曰：“如何？”僧摇头曰：“无此等骨。”后见希夷，曰：“吾始见子，神貌清粹，谓子可学神仙，而此僧言子无仙骨，但可作贵公卿耳。”钱曰：“其僧何人？”希夷曰：“麻衣道者。”《闻见录》一说，若水为举子时，见希夷于华

山，希夷曰：“明日当再来。”若水如期往见，有一老僧与希夷拥地炉坐，僧熟视若水，久之不语。以火箸画灰作“做不得”三字，徐曰：“急流中勇退人也。”若水辞去，希夷不复留。后若水登科为枢密副使，年才四十致仕。希夷初谓若水有仙风道骨，意未决，命僧观之。做不得，故不复留。然急流中勇退去，神仙不远矣。僧，麻衣道者也。华阳隐士李琪，自言唐开元中郎官，人罕有见者；关中逸人吕洞宾有剑术，虽数百里，顷刻辄至，世以为神仙，数至希夷斋馆，与之唱酬，如交友，时人异之。此皆旧史之文也。陈尧佐知华州，一日谒希夷先生。坐定与语。少顷有一道士，风姿英爽，目如点漆，真神仙中人也。径入坐次，希夷急避尊位，略话数语，皆方外之事。须臾，豹囊中取枣一枚与尧佐，却而不受，希夷起接啖之。不久辞去，送于观外，复会坐。尧佐曰：“此何人？”希夷曰：“即洞宾也。”尧佐悔愕不已。清源王世则等同诣先生，世则为仆隶，拜于阶下。先生笑而降阶曰：“侮人者自侮也。”揖世则入坐诸生之右，曰：“将来君冠诸公。”明年世则果第一人及第。一日先生自言，尝遇高士孙君仿、獐皮处士，二人语余曰：“武当山九室岩，可以隐居。”因往栖焉。许谏议仲宣，罢成都牧，过其庐，先生曰：“非久，再当补外。”寻迁给事中，尹河南，逾年人觐。又遣人致书币，以问休咎。谓门人贾德升曰：“为我答书，给事此去，更不出矣。”未几，果卒。郭沆者，少居华阴，尝宿观下，中夜先生呼令趣归。沆惮其远，不欲去，先生与之俱往。行一二里，有人号呼，以报母卒，沆始悟。先生遗药，急去可救。既至，果卒，饵其药遂愈。斋中有大瓢挂壁上，有道士贾休复欲之，未敢言，希夷谓之曰：“子来非有他意，盖欲吾瓢耳。”命侍者取而与之。种放，字明逸，隐居终南豹林谷。闻先生之风往见之，先生一日令洒扫庭除，有佳客至。明逸果至，作樵夫拜庭下，希夷挽之而上曰：“君岂樵夫者？后当有显官，声名闻天下。”明逸曰：“放以道义来，官禄非所问也。”希夷笑曰：“人之贵贱，莫不有命。君骨相当耳。虽晦山林，恐不能安。异日自知之。”后真宗朝召为司谏。帝携其手登龙图阁，论天下事。辞归山，拜谏议大夫，后改工部侍郎。又谓明逸曰：“君不娶，可得中寿。”明逸从之，至六十岁卒。先是希夷为明逸卜上世葬地于豹林谷下，不定穴。既葬，希夷见之言：“地固佳，安穴稍后，世世当出名将。”明逸不娶，无子，自其侄衡至今，为将帅有声。后希夷解化，明逸立碑叙希夷之学曰“皇王帝伯之道”。云希夷先生有高识，尝诫某曰：“子他日遭逢明主，不假取迹动天阙，名驰寰海。名者，古今之美器，造物者深忌之。天地间无完名，子名将起，必有物败，可戒之。”放晚节侈饰过度，营产满丰镐间，门人戚属亦怙势强拼，岁入益厚。遂丧清节。时王嗣宗守京兆，醉慢骂。条奏于朝，会赦，方止。祥符八年，一旦，山斋起服，聚诸生列饮，取平生文稿，悉焚之，酒数行而逝。亦奇男子。希夷先生好读《易》，以数学授穆修伯长，修授李之才挺之，挺之授康节邵尧夫；以象学授种放，放授芦江许坚，坚授范谔昌，一枝传于南方也。世但以为神仙术，善人伦风鉴而已，非知希夷先生也。先生忽谓弟子贾德升曰：“今日有佳客至，当速见报。”少顷，一人衣短褐青巾，扣门。贾未及报，人忽尔而去。先生遽出追之一里余，遇老人衣鹿皮，因问曰：“前去远否？”老人曰：“此神仙李八百也，动则八百里。”又悟鹿衣者，乃太清得道白鹿先生也。李即不及而鹿衣亦失所在，希夷先生曰：“吾不久留此世矣。”端拱初，语门人曰：“吾来岁中元后，当游峨嵋。”使昼夜燃烛于石室中，弟子等恭受文翰，虔奉约束，皆呜咽流涕。先生曰：“无乱尔情，以怛我化也。”先生临卒，草奏疏，人莫见其言，遣弟子贾德升持所赐龟鹤并青鬃马，诣阙以进。上独览久之，以

所献物复赐德升,仍加紫服,号曰“悟真先生”。希夷端拱初,命德升曰:“汝可于张超谷凿石为室。”二年七月初室成,先生乃欣然策马径造其谷,至磐石硤确处,舍马而徒,攀藤引萝,暮抵其室。大笑数四,谓弟子曰:“崦岩太华,气清景秀,吾之所归乎?”即书数百言为表。其略曰,大数有终,圣朝难恋,已于今月二十二日化形于莲华峰下张超谷中。至期,以烛,及夕,命灭之,令弟子各休息。既曙,则以左手支颐而终,寿一百一十八岁。经七日,肢体犹温,有五色云蔽塞洞口,累日不散。后有中使至峨嵋,有客入谒,衣冠甚伟,自称东明专相,多说华山事。后方悟华山陈先生,遽令召之,不知所往。自号扶摇子。其先生门弟子并高人胜士同至者,咸录于后,以激励后学云。

晦庵先生《通鉴纲目》曰:“周世宗召华山隐士陈抟诣阙,问以飞升黄白之术。对曰:‘陛下为天子,当以治天下为务,安用此乎?’乃遣还山。诏州县长吏常存问之。”

胡氏曰:“陈抟所蕴,非世宗所知也。飞升黄白之问,不亦陋乎?抟以治天下对,已发其端,世宗不能访以治道也。先生披荆榛筑室于上方,太平兴国中,太宗累赐诏,赍御诗,召抟赴阙。乃敕有司增积隐庐,复给内府金钱,经始坛殿规模方备,今观是也。先生著《指玄篇》八十章,《入室还丹诗》五十首,又作《钓潭集》万余字。皆觐缕道妙,包括至真。其言简而理深,使观者有所自得。先生启沃上意,幽赞远图,太宗欲以为谏议大夫,先生恳辞,命遂不下。委化之年,盖百一十八岁。自谓先机逆数,知来识往,精微深妙,殆不可测。至诸奇说眩曜之事,则未尝为也。故先生之道,浩然莫得而揭厉之者,无贤愚贵贱,莫不闻其风而悦之。先生没后,有弟子曾孙武尊师,因文正范公指教,得《入室还丹诗》于京师凝真院,得《三峰寓言》于太华李宁处士,得《指玄篇》于赤城张无梦,得《钓潭集》于张中庸进士,共三百篇,余乃纂先生传集并养生要旨,及李真人服饵法。御赐诗曰:‘只向身边有大还,胎神月殿在秋天。三灵密象谁分别,尸质清虚本自然。’又御赐篆明堂及飞白‘清静’二字。真宗祀汾阴,驻蹕华阴,再幸云台观。阅先生遗像,伫立凝思,久之,命除其观田租。召对道士武子华等,赐紫服。张方平往来秦蜀,恭谒上御,既而瞻礼希夷,推神仙者之云。盖神本物方,道无不在;神也者,妙万物而为言者也;惟神也,故不疾而速,不行而至,漠然与合。谓至人由是,后可以出死生而穷变化,至于一气返复之元本,四象自然之体用,指玄理精,婉已成章。彼九室下方,岂徒与麋鹿为群、木石为伍而已哉!先生紫袍绿络,眉目伟异,方瞳粹音。九流百氏之学,咸彻视洞观。先生之道,窈乎其深而不可穷,恍乎其变而不可测。固将乘云气骑日月,以游乎四海之外。岂与眩奇怪尚诡譎以欺世取誉者,同年而语哉!种放以处士召见,拜谏官,真宗待以殊礼,名动海内。后请归终南山,恃恩,骄傲甚。王嗣宗知长安,放至,通判以下群拜谒,放小俯垂手接之而已。嗣宗内不平,放召其侄出拜,嗣宗坐受之。放怒,嗣宗曰,曩者通判以下拜君,君扶之,此白丁耳。嗣宗状元及第,名位不轻,胡为不得坐受其拜?放曰,君以手博得状元,何足道也。嗣宗怒,遂上疏言放才识无以逾人,专饰诈巧盗虚名。陛下尊礼擢为显官,恐天下窃笑,益长浇伪之风。且陛下召魏野,野闭门避匿,而放阴结权贵,以自荐达。因扶掖言放阴事数条。上虽两不问,待放之意浸衰。种放别业在终南山,后生徒学者甚众。性颇嗜酒,躬耕种秫以自酿。所居有林泉之胜,殊为幽绝。真宗闻之,遣中使携画工图之,开图召辅臣观焉,上叹赏之。其后甘棠魏野居有幽致,帝以遣人图之。故野有诗曰:‘穆修伯长汶阳人,后居蔡州师图南。’修少豪爽,性褊少合,

多游京洛间。人尝书其诗句于禁中壁间，真宗见之，深加叹赏，问侍臣曰：‘此为谁诗？’或以穆修对，上曰：‘有文如是，公卿何不荐？’定晋公在侧曰：‘此人行不及言。’由是上不复问。盖伯长与晋公有布衣旧，晋公顷赴夔漕，伯长犹未仕。相遇汉上，晋公意欲伯长先致其礼，伯长竟不一揖而去。晋公憾之，由是短于上前。后晋公贬朱崖，途道州，伯长诗曰：‘却讶有虞刑政失，四凶何事不移量？’可见其不相善也。伯长，祥符二年梁固榜登进士及第，调海州理掾，以忤通判，遂为削籍隶池州。其集中秋浦会遇诗自叙其详。后遇赦，署颖州文学参军。故当时呼之曰‘穆参军’。老益贫，家有唐本《韩柳集》，乃勾于亲厚者得金，募工镂板，印数百帙，携入京师相国寺，设肆鬻之。伯长坐其旁，有儒生数辈，至其肆辄取阅，伯长夺取怒视，谓曰：‘先辈能读一篇，不失一字，当以一部为赠。’自是经年不售。学者方从事声律，未知为古文，伯长首为之倡，其后尹源子渐洙、师鲁兄弟，始从之学古文。又传其《春秋》学。李之才字挺之，青州人，倜傥不群，师事伯长。性严急，稍不如意，或至呵叱。挺之左右承顺，如事父兄，略无倦意。登科任孟州司户。挺之坦率，不事仪矩，时太守范忠献公以此颇不悦，挺之自若也。后忠献建节移镇延安郡，僚多送至境外，挺之但别之于近郊。众或让之，挺之曰：‘异时送太守至如是，且情贵称礼。范公实不我知，而出疆远送非情。岂敢不情事范公？’未几，忠献谪守安陆，过洛三城，故吏无一人往者，独挺之往省之。忠献始称叹，遂受知焉。邵尧夫子某云：挺之尝为共城令，属卫州时，先君康节居祖母丧，筑室苏门山百源之上。布衣疏食，三年躬爨，以养先祖。挺之闻先君好学苦志，造其庐问，先君曰：‘为科举进取之学耳’，挺之曰：‘科举之外有义理之学，子知之乎？’先君曰：‘未也，愿受教。’挺之曰：‘义理之外有物理之学，子知之乎？’先君曰：‘未也，愿受教。’挺之曰：‘物理之外有性命之学，子知之乎？’先君曰：‘未也，愿受教。’于是先君传其学。挺之后终殿中丞，签书泽州判官厅公事。泽人刘羲叟晚出其门，受历法以为名士。易学则惟先君得之也。康节少时，自雄其才，慷慨有大志。既学，力慕高远。谓先王之事为可必致，及其学益老，德益邵，玩心高明。观于天地之运化，阴阳之消长，以达乎万物之变。然后颀然其顺，浩然其归。在洛三十年，始至蓬草环堵，不蔽风雨，躬爨以养其父母，居之裕如。讲学于家，未尝强以语人，而就问者日众。乡里化之，远近尊之。士人之道洛者，有不之公府而必之先生之庐。先生德气粹然，与人言必依于仁义忠信，乐道人之善，而未常及其恶。故贤者悦其德，不贤者服其化。所以厚风俗成人才者，先生之功多矣。先生之学得之于李挺之，挺之得之于穆伯长，推其源流，远有端绪。而先生淳一不杂，汪洋浩大，其所自得者多矣。受命不起，以诗答乡人：‘平生不作皱眉事，天下应无切齿人。断送落花安用雨，装添旧物岂须春。幸逢尧舜为真主，且放巢由作外臣。六十病夫宜揣分，监司无用苦开陈。’张师正年五十，齿已疏摇，后十余年，臣齋大截利若刀截。尝得药方，叙曰：元亨在天圣中，登岳顶至明星馆故基下，得断碑。仿佛有古文，乃治口齿乌髭药方歌一首：‘猪牙皂角及生姜，西国升麻蜀地黄。木律旱莲槐角子，细辛荷蒂要相当。青盐等分同烧煨，研细将来使最良。揩齿牢牙髭鬓黑，谁知世上有仙方。’此希夷先生之方也。处士魏野，字仲先，陕州人也。居于东郊架草堂，有水竹之胜。好弹琴作诗，清苦多闻于时，前后郡守皆所礼遇。上祀汾阴，过其庐，遥望魏野松下教鹤舞。真宗曰：‘寡人须到此。’中使报之。将近，魏野携琴引鹤逾垣而去。驾至山庵不遇，遂书于门曰：‘朕与寇准同来。’后使人召之，辞疾不至。野以诗贻寇

公曰：‘从前辅相皆频出，独在中书十五秋。泰岳汾阴俱礼毕，这回好伴赤松游。’公览之喜形于色，以酒茗药物为答。《素编》云，先公遗札有公自写此诗数本，旦得诗感悟，以疾屡辞改柄，遂拜太尉、玉清昭应使。王文正遗事：魏野谓寇准曰：‘自古功名盖世，少有全者。’因与诗曰：‘好去上天辞富贵，却来平地作神仙。’公及贬，始悔不用野之言。《温公集》言野之子名闲，亦不仕。皇佑中，赐清逸处士号。（《归田录》）”。

周易

肆

卦变图编

易漢學
師承表

一、卦变图

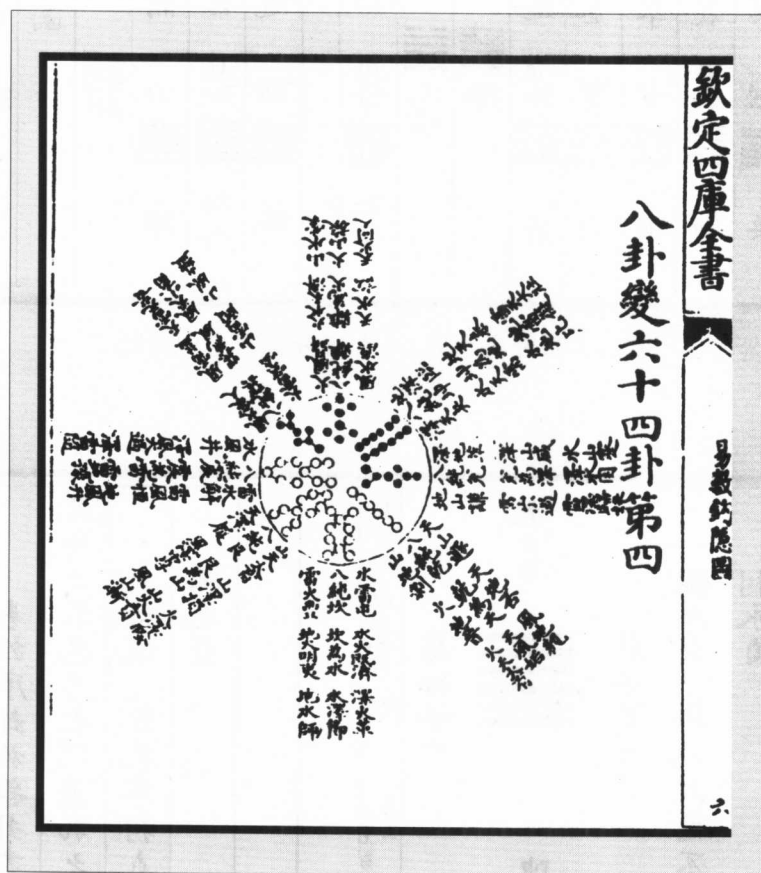
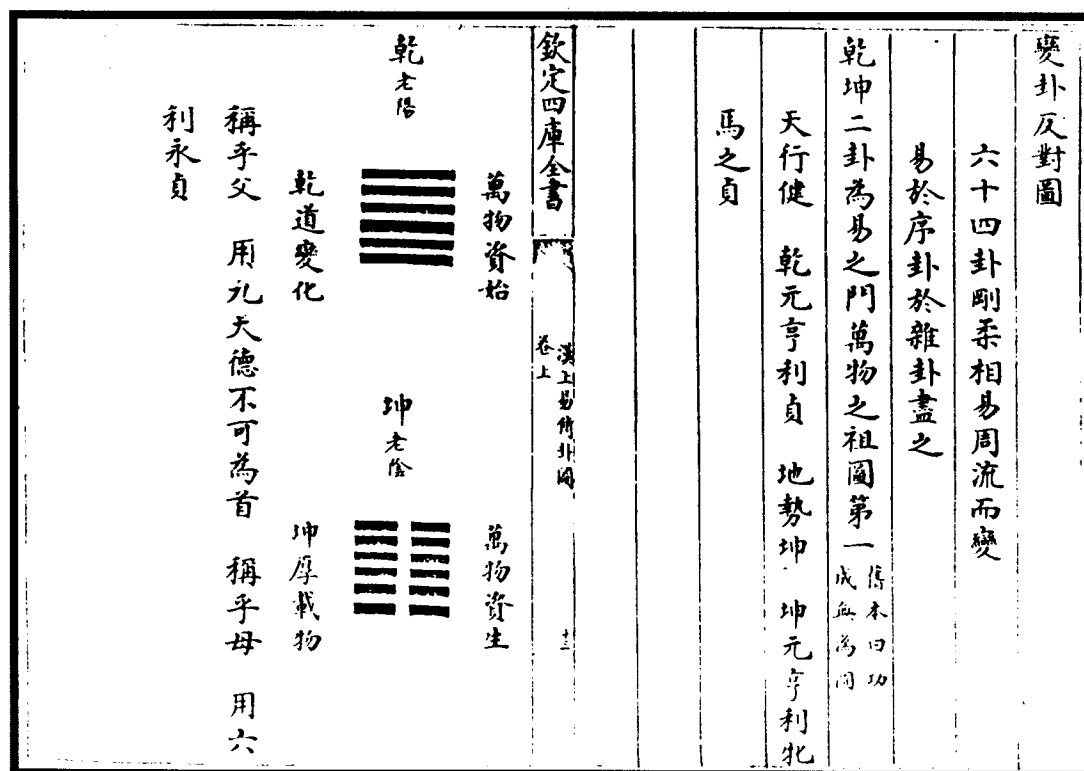
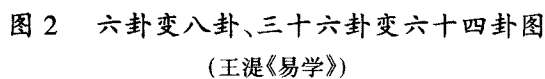

图1 八卦变六十四卦图

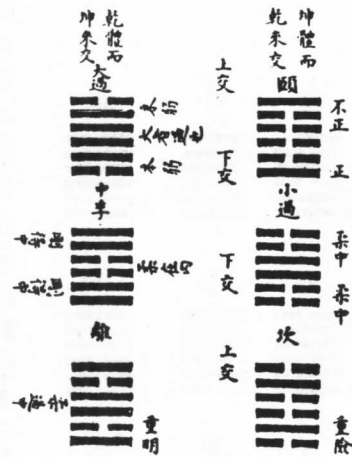
四营成易，十有八变而成卦。八卦而（缺）小成，引而伸之，以成六十四卦，三才之道，万物之源，阴阳之数，鬼神之奥，不能逃其情状矣。然八八之变，概举则文繁，是故标乾为首，以例余卦。☰乾为天，☱天风姤，☶天山遁，☷天地否，☴风地观，☶山地剥，☲火地晋，☲火天大有。兹七卦由乾而出也。易曰“游魂为变”，凡变之第七，游魂也；第八，归魂也。言归魂者，归始生卦之体也。余皆仿此。

（刘牧《易数钩隐图遗论九事》）

乾坤相索三爻變六卦不反對圖第二 舊本圖下有義字

圖養正則吉

欽定四庫全書

漢上易傳卦圖

卷上

康節曰乾坤之地位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆不可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

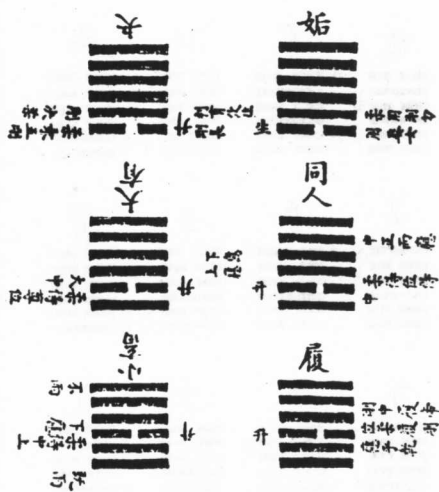
乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

陸希聲曰頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之理焉故微象會意必本於此陸所謂反合升降即此圖也

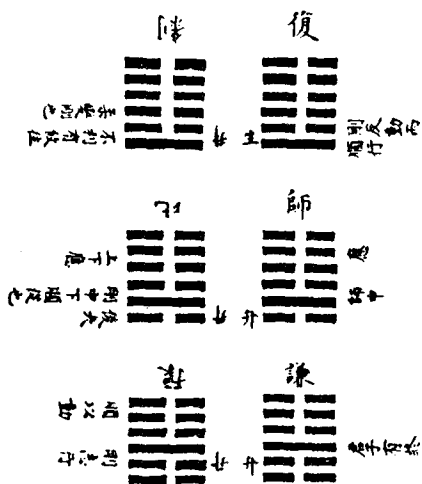
欽定四庫全書

漢上易傳卦圖

卷上

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

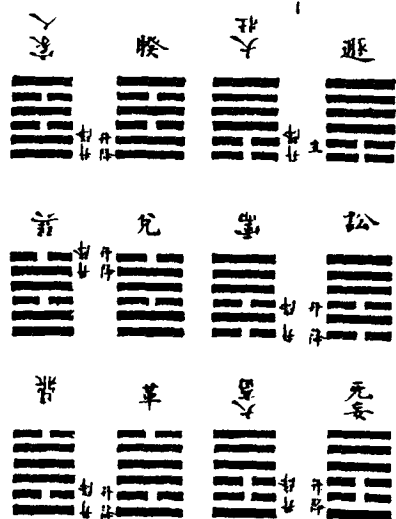

欽定四庫全書

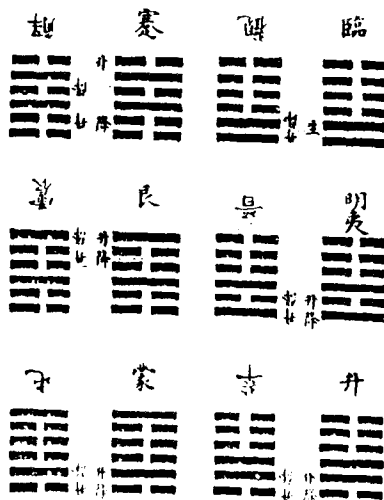
漢上易傳卦圖

六

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

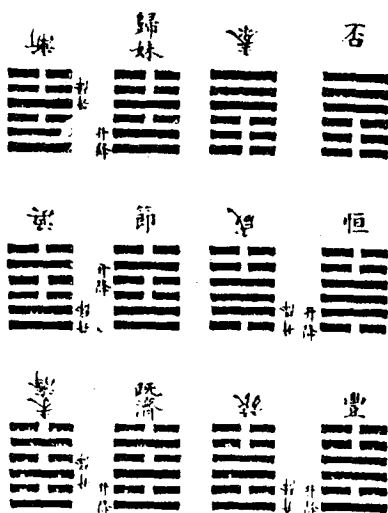

欽定四庫全書

漢上易傳卦圖

六

乾卦三陰各六變反對變十二卦圖第七

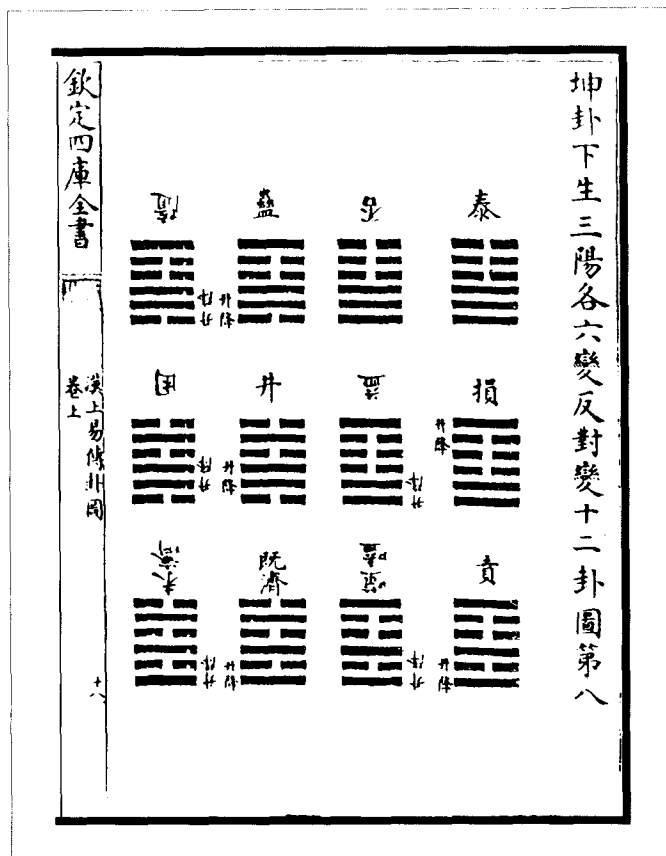

图3 变卦反对图

右李挺之《变卦反对图》八篇。康节曰：卦之反对，皆六阳六阴也。在易则六阳六阴者十有二对也。去四正者，八阳四阴、八阴四阳者，各六对也。十阳二阴、十阴二阳者，各三对。康节所谓六阴六阳者，否变泰、恒、咸、丰、旅、归妹、渐、节、涣、既济、未济十二卦；泰变否、损、益、贲、噬嗑、蛊、随、井、困、既济、未济十二卦。四正，颐、大过、中孚、小过也。所谓八阳四阴、八阴四阳者，遁变大壮、讼、需、无妄、大畜、睽、家人、兑、巽、革、鼎十二卦，临变观、明夷、晋、升、萃、蹇、解、艮、震、蒙、屯十二卦。十阳二阴、十阴二阳者，姤变夬、同人、大有、履、小畜六卦，复变剥、师、比、谦、豫六卦。乾、坤，天地之本；坎、离，天地之用。乾、坤交而为泰，坎、离交而为既济。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申（《连山》也），以应天时也。置乾于西北（伏羲初经，乾上坤下。故曰：“天尊地卑，乾坤定矣”），退坤于西南（《归藏》以坤先乾）。乾统三男而长子用事，坤统三女而长女代母，坎、离得位而兑、艮为偶（复归于伏羲之初经），以应地之方也。王者之法尽于是矣。故易始于乾、坤，终于坎、离、既济、未济。而否、泰为上经之中，咸、恒为下经之首。乾、坤本也，坎、离用也。乾、坤、坎、离，上篇之用也。咸、兑、艮也；恒、震、巽也。兑、艮、震、巽，下篇之用也。颐、大过、小过、中孚，二篇之正也。故曰：“至哉！文王之作易也，其得天地之用乎。”

（朱震《汉上易传卦图》）

六十四卦相生圖

虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則進來又問剝之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以謂三之五睽或變於大壯上之三或以謂无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷亦莫得其綱要諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也

欽定四庫全書

漢上易傳附錄

卷上

乾一交而為姤

乾坤者諸卦之祖

坤一交而為復

剛反動而以順行

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

剛中而應

君子有終吉

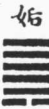
剛應而志行

以剛中也

柔變剛也

柔通剛也

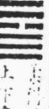
凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

柔得位得中而應乎乾

柔復剛也

柔得位而上下應之

柔得尊位而上下應之

柔去五剛也

乾再交而為遯

坤再交而為臨

剛浸而長剛中而應

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一四變

欽定四庫全書

漢上易傳附錄

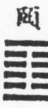
卷上

剛柔始交而難生

剛柔始交而難生

第二復四變

乃以剛中也

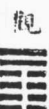
第三復三變

柔得中剛失中而不中

剛中而應

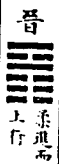

大觀在上中正以觀天下

第四復二變

蹇利西南往得中也
不利東北其道窮也

柔進而
上行

第五復一變

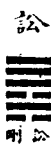
上下敵應

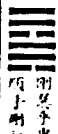
小利貞退而長也

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變

訟有孚窒惕中吉
剛來而得中也

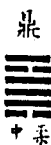

剛來中而柔行柔皆
順上剛切在下二居四

欽定四庫全書

漢上易傳卦圖

卷上

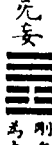

柔進而上行得
中而應乎剛

剛過而中
柔未勢也

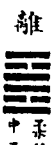
第二復四變

剛自外來而
為主於內

柔順乎
中正

柔順乎
中正

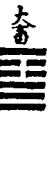

水火
相息

第三復三變

柔在內而
剛得中

柔在內而
剛得中

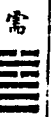

柔在內而
剛得中

第四復二變

柔進而上行得
中而應乎剛

第五復一變

剛中而柔外

乾三交而為否

坤三交而為泰

小往大來

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三變

欽定四庫全書

漢上易傳卦圖

卷上

歸妹天地之大義也天地不
交而萬物不興歸妹之義也

剛柔合而剛得中

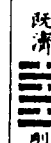

損下益上
柔道上行

第二復三變

柔來而文剛分

剛柔正而位當也

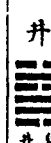

柔來而文剛分

第三復三變

剛上而
柔下

巽乎水而
上水

剛上而
柔下

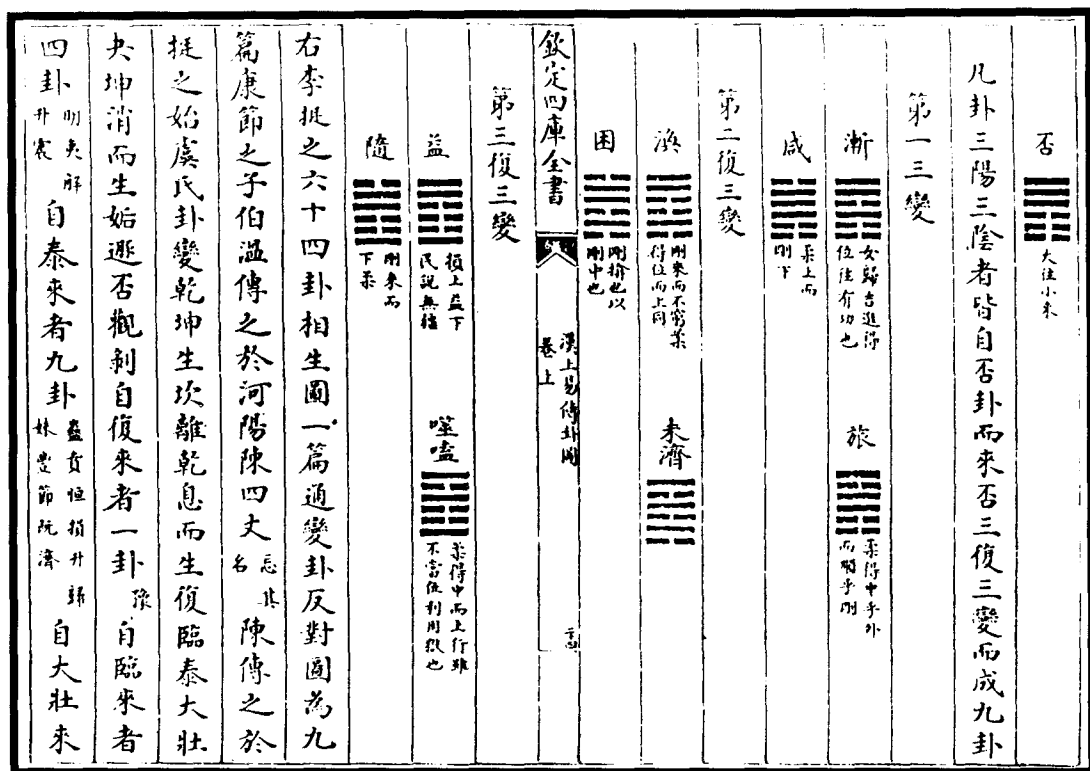
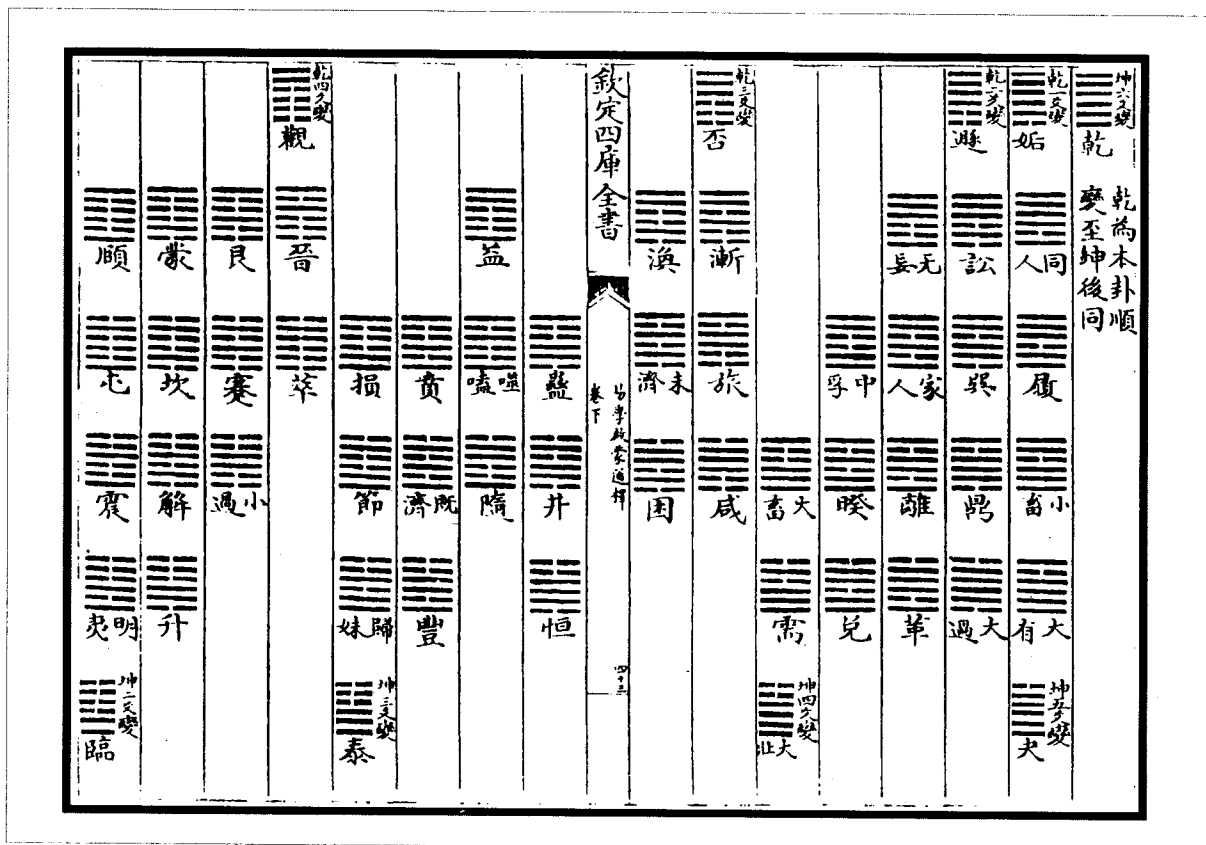

图4 六十四卦相生图

右李挺之《六十四卦相生图》一篇，通《变卦反对图》为九篇。康节之子伯温传之于河东陈四丈（忘其名），陈传之于挺之。始虞氏卦变，乾、坤生坎、离。乾息而生复、临、泰、大壮、夬，坤消而生姤、遁、否、观、剥。自复来者一卦（豫），自临来者四卦（明夷、解、升、震），自泰来者九卦（益、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济），自大壮来者六卦（需、大畜、大过、睽、鼎、兑），自夬来者一卦（同人），自遁来者五卦（讼、无妄、家人、革、巽），自否来者八卦（随、噬嗑、咸、益、困、渐、涣、未济），自观来者五卦（晋、蹇、颐、革、艮），自剥来者一卦（谦）。而屯生于坎，蒙生于艮，比生于师，颐、小过生于晋，睽生于大壮，咸生于无妄，旅生于贲，咸生于噬嗑，中孚生于讼，小畜变需上，履变讼初，姤无生卦。师、同人、大有、兑四卦阙。李鼎祚取蜀才、卢氏之书补其三卦（大有阙）。而颐卦，虞以为生于晋，侯果以为生于观。今以此图考之，其合于图者三十有六卦，又时有所疑，不合者二十有八卦。夫自下而上谓之升，自上而下谓之降。升者上也，息也；降者消也。阴生阳，阳生阴，阴复生阳，阳复生阴，升降消息，循环无穷，然不离于乾、坤。一生二，二生三，至于三极矣。故凡卦五阴一阳者，皆自复来，复一爻五变而成五卦（师、谦、豫、比、剥）；凡卦五阳一阴者，皆自姤来，姤一爻五变而成五卦（同人、履、小畜、大有、夬）。凡卦四阴二阳者，皆自临来，临五复五变而成十四卦（明夷、震、屯、颐、升、解、坎、蒙、小过、革、观、蹇、晋、艮）；凡卦四阳二阴者，皆自遁来，遁五复五变而成十四卦（讼、巽、鼎、大过、无妄、家人、离、革、中孚、大畜、大壮、睽、需、兑）。凡卦三阴三阳者，皆自泰来，泰三复三变而成九卦（归妹、节、损、丰、既济、贲、恒、井、益）；凡卦三阳三阴者，皆自否来，否三复三变而成九卦（渐、旅、咸、涣、未济、困、益、噬嗑、随）。乾、坤大父母也，复、姤小父母也。坎、离得乾、坤之用者也，颐、大过、小过、中孚得坎、离者也。故六卦不反对，而临生坎，遁生离；临生颐、小过，遁生大过、中孚。或曰：“先儒谓贲本泰卦。岂乾、

坤重而为泰，又由泰而变乎？”曰：“此论之卦也。所谓之卦者，皆变而之他卦也。《周易》以变为占，七卦变而为六十三，六十四卦变而为四千九十六卦，而卜筮者尚之。此焦延寿之《易林》所以兴也。圣人因其刚柔相变，系之以辞焉，以明往来屈信利害吉凶之无常也。故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，占与辞一也。故乾、坤重而为泰者，八卦变而为六十四卦也。由泰而为贲者，一卦变而为六十三卦也。”或曰：“刚柔相易，皆本诸乾、坤也。凡三子之卦，言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；凡三女之卦，言柔来者，明此本乾也，而坤来化之。故凡言是者，皆三子三女相值之卦也。非是卦则无是言也。谓泰变为贲，此大惑也。”曰：“不然也。往来者以内外言也。以消息言也，自内而之外谓之往；自外而之内谓之来。请复借贲卦言之。‘柔来而文刚者’，坤之柔自外卦下而来文乎乾之刚也。‘分刚上而文柔’者，乾之刚自内卦上而往文乎坤之柔也。于柔言来，则知‘分刚上而文柔’者，往也；于刚言上，则知‘柔来而文刚’者，下也。上者出也，下者入也。此所谓其出入以度内外，此所谓上下无常也。若言‘柔来’者，明此本乾也，则不当言分刚上而文柔，当日刚来而文柔矣。无妄之象曰：‘刚自外来而为主于内’，外卦乾已三画矣，谓之自外来，则当自卦外来乎？故乾施一阳于坤，以化其一阴，而生三子；坤施一阴于乾，以化其一阳，而生三女者，乾、坤相易以生六子成八卦也。上下往来，周流无穷者，刚柔相易以尽其爻之变也。爻之言往来、言上下内外者，岂唯三子三女相值之卦而已哉！故曰‘刚柔相推，变在其中矣’；又曰‘往来不穷谓之通’；又曰‘变动不居，周流六虚’。谓之周流六虚，则其往其来，非谓三画之卦也。近世杨杰、鲍极论卦变之义。杨曰：‘泰者，通而治者也。故圣人变于节、贲、损、蛊、恒、归妹，大畜之象以为御治之术焉；否者，闭而乱者也。故圣人变于咸、益、随、涣、噬嗑、无妄，讼之象以为救乱之术焉。’鲍曰：‘遁阴长之卦，邪道并兴。圣人易一爻而成无妄，欲以正道而止其邪也。’杨谓否变无妄、讼，亦误矣。然触类而长，六十四卦之相变，其义可推矣。”

（朱震《汉上易传卦图》）

乾	姤	乾	遯	訟	巽	鼎	大過
同人	履	畜小	漸	旅	有夫	夬	
否	渙	濟未	蠱	升	恒		
無妄	家人	離	革				
中孚	睽	兌					
大畜	需	壯大					
觀	晉	萃					
艮	蹇	小過					
蒙	坎	解					
升							
益	噬嗑	隨					
賁	既濟	豐					

欽定四庫全書

易學啟蒙通釋

卷下

四十五

坤為本卦逆數爻變
亦冬至乾後同 坤

師

復

欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		四十六	
䷗ 損	䷗ 節	䷗ 歸妹	䷗ 泰	䷗ 師			
䷗ 剝	䷗ 比	䷗ 豫	䷗ 謙				
䷗ 頤	䷗ 屯	䷗ 震	䷗ 明夷	䷗ 臨	䷗ 坤	䷗ 復	
䷌ 同人			䷗ 乾	䷗ 無妄	䷗ 家人	䷗ 離	
䷗ 遯	䷗ 否	䷌ 漸	䷌ 旅	䷗ 咸	䷗ 革		
䷫ 姤	䷗ 復	䷌ 畜小	䷌ 有大	䷗ 夬			
欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		四十七	
䷗ 訟	䷗ 巽	䷗ 鼎	䷗ 過大	䷗ 賁	䷗ 噬嗑	䷗ 隨	䷗ 豐
䷗ 觀	䷗ 晉	䷗ 萃					
䷗ 艮	䷗ 蹇	䷗ 過小					
䷗ 中孚	䷗ 睽	䷗ 兌					
䷗ 大畜	䷗ 需	䷗ 壯大					
䷗ 頤	䷗ 屯	䷗ 震	䷗ 明夷				

<p>頤 大有 需 震</p>	<p>漸 旅 咸 比 豫 恒 師</p>	<p>艮 蹇 賁 濟 豐 復 泰</p>	<p>小 坤 升 明 夷 謙</p>	<p>畜 小 畜 中 乾 大 畜 需</p>	<p>漸 渙 姤 蠱 井</p>	<p>益 同人 賁 既 濟</p>	<p>履 損 節 大有 夬 泰</p>	<p>觀 遯 艮 蹇</p>	<p>訟 蒙 坎</p>
-----------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------

欽定四庫全書		易學啟蒙通解		卷下		卦八	
	大畜		小過		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌		艮		震		復
	離		坎		兌		艮
	震		復		離		坎
	兌						

欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		平	
比	豫	否	漸	旅	頤	睽	大畜
節	渙	濟未	蠱	損	蒙	頤	剝
復	益	噬嗑	賁	損	蒙	頤	剝
坤	觀	晉	艮	蒙	頤	剝	剝
萃	蹇	過小	泰	履	蒙	頤	剝
坎	解	訟	泰	履	蒙	頤	剝
升	與	鼎	泰	履	蒙	頤	剝
屯	震	無妄	泰	履	蒙	頤	剝
夷明	家人	離	泰	履	蒙	頤	剝
臨	中孚	睽	泰	履	蒙	頤	剝
比	豫	否	漸	旅	頤	睽	大畜
節	渙	濟未	蠱	損	蒙	頤	剝
復	益	噬嗑	賁	損	蒙	頤	剝
坤	觀	晉	艮	蒙	頤	剝	剝
同人	姤	否	漸	旅	蒙	頤	剝
同人	姤	否	漸	旅	蒙	頤	剝

欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		平	
乾	無妄	家人	離	革	乾	無妄	家人
訟	與	鼎	離	革	乾	無妄	家人
觀	晉	萃	離	革	乾	無妄	家人
益	噬嗑	隨	離	革	乾	無妄	家人
渙	濟未	困	離	革	乾	無妄	家人
頤	中孚	睽	離	革	乾	無妄	家人
蠱	濟未	睽	離	革	乾	無妄	家人
旅	頤	睽	離	革	乾	無妄	家人
漸	否	漸	離	革	乾	無妄	家人
豫	比	豫	離	革	乾	無妄	家人
比	比	豫	離	革	乾	無妄	家人
節	渙	濟未	離	革	乾	無妄	家人
復	益	噬嗑	離	革	乾	無妄	家人
坤	觀	晉	離	革	乾	無妄	家人
同人	姤	否	離	革	乾	無妄	家人
同人	姤	否	離	革	乾	無妄	家人

<p>䷗ 家人</p> <p>䷍ 艮</p> <p>䷌ 蹇</p> <p>䷋ 遇</p> <p>䷁ 坤</p> <p>䷭ 升</p>	<p>䷍ 大畜</p> <p>䷄ 需</p> <p>䷗ 壯</p> <p>䷒ 臨</p>	<p>䷌ 頤</p> <p>䷂ 屯</p> <p>䷲ 震</p>	<p>䷝ 離</p> <p>䷮ 革</p> <p>䷌ 蠱</p> <p>䷬ 井</p> <p>䷟ 恒</p> <p>䷆ 師</p>	<p>䷴ 漸</p> <p>䷖ 剝</p> <p>䷌ 比</p> <p>䷌ 豫</p>	<p>䷱ 損</p> <p>䷻ 節</p> <p>䷵ 歸妹</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p>	<p>䷌ 同人</p> <p>䷌ 益</p> <p>䷌ 噬嗑</p> <p>䷌ 隨</p> <p>䷌ 蒙</p> <p>䷌ 坎</p> <p>䷌ 解</p>	<p>䷌ 無妄</p> <p>䷀ 乾</p> <p>䷌ 中孚</p> <p>䷌ 睽</p> <p>䷌ 兌</p>	<p>䷌ 履</p> <p>䷌ 否</p> <p>䷌ 姤</p> <p>䷌ 渙</p> <p>䷌ 未濟</p> <p>䷌ 困</p>
--	--	----------------------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------	--	--	--

	 賁	 濟既	 豐	 復	 泰	 明夷
 與	 <small>小畜</small> 漸	 渙	 姤	 蠱	 井	
 家人 人	 孚中	 乾	 畜大	 需		
 觀		 遯	 艮	 蹇		
	 訟	 蒙	 坎			
	 鼎	 過大	 升			
 益	 同人	 賁	 濟既			
	 履	 損	 節			
	 否	 大有	 夬	 泰		
	 旅	 比	 咸	 謙		
	 濟未	 困	 師	 恒		
 順	 屯					
 無妄						
 離	 革	 明夷				

易學啟蒙通釋
卷下

五、

欽定四庫全書

易學啟蒙通釋
卷下

五五

无妄 震

家
 人
 夷明
 革

中孚
臨
兌
需

觀
坤
萃
蹇
坎

復
䷗
隨
䷐
濟既
䷾
節
䷻
比
䷇

屯

咸
困
井
恒
姤

易學啟蒙通釋
卷下

五	兌
寒	需
小	壯
豚	章

萃	䷬
蹇	䷦
過	䷛
公	䷌

	坤		地
	解		言
	十		吳
			馬

既
一
同
升

師	濟
歸	豐
復	人

節	䷻	妹	䷵
履	䷉	小	䷐
		大	䷍

 亨
 畜
 有

屯
 豫
 否

欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		五十八	
未濟	困	睽	晉	萃	坤	過大	升
師	恒	臨	壯大	豫	歸妹	震	解
離	旅	大有	噬嗑	賁	同人	豐	
鼎	晉	艮	遯	小過			
睽	大畜	乾	壯大				
兌	睽	蒙	坎	隨	復	豐	
履	損	節	泰				
否	剝	比	謙				
蠱	蠱	姤	順				
震	震	震	震				

欽定四庫全書		易學啟蒙通釋		卷下		五十九	
未濟	困	睽	晉	萃	坤	過大	升
師	恒	臨	壯大	豫	歸妹	震	解
離	旅	大有	噬嗑	賁	同人	豐	
鼎	晉	艮	遯	小過			
睽	大畜	乾	壯大				
兌	睽	蒙	坎	隨	復	豐	
履	損	節	泰				
否	剝	比	謙				
蠱	蠱	姤	順				
震	震	震	震				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>䷗ 泰</p> <p>䷊ 畜小</p> <p>䷌ 有大</p> <p>䷩ 損</p>	<p>䷗ 復</p> <p>䷌ 益</p> <p>䷔ 噬嗑</p>	<p>䷶ 豐</p> <p>䷌ 同人</p>	<p>䷆ 師</p> <p>䷌ 渙</p> <p>䷾ 未濟</p>	<p>䷟ 恒</p> <p>䷫ 姤</p>	<p>䷌ 咸</p> <p>䷌ 比</p> <p>䷏ 豫</p> <p>䷋ 否</p> <p>䷒ 臨</p> <p>䷌ 中孚</p> <p>䷥ 睽</p>	<p>䷄ 需</p> <p>䷌ 壯大</p> <p>䷀ 乾</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p> <p>卷下</p> <p>六三</p>	<p>䷌ 革</p> <p>䷌ 屯</p> <p>䷲ 震</p> <p>䷌ 无妄</p>	<p>䷌ 過大</p> <p>䷌ 坎</p> <p>䷧ 解</p> <p>䷌ 訟</p>	<p>䷌ 困</p> <p>䷌ 隨</p> <p>䷌ 夬</p> <p>䷌ 節</p> <p>䷌ 歸妹</p> <p>䷌ 履</p>	<p>䷌ 兌</p>	<p>䷌ 旅</p> <p>䷌ 咸</p> <p>䷌ 謙</p> <p>䷌ 豫</p> <p>䷌ 恒</p> <p>䷌ 豐</p>	<p>䷌ 離</p> <p>䷌ 革</p> <p>䷌ 夷明</p> <p>䷌ 震</p> <p>䷌ 壯大</p>	<p>䷌ 鼎</p> <p>䷌ 過大</p> <p>䷌ 升</p> <p>䷌ 解</p>
---	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------------------	---	--	--	--	------------	---	--	--

--

<p>困 ䷮</p> <p>師 ䷆</p> <p>渙 ䷺</p>	<p>比 ䷇</p> <p>咸 ䷞</p> <p>漸 ䷴</p>	<p>壯大 ䷡</p> <p>乾 ䷀</p> <p>畜大 ䷍</p>	<p>兌 ䷹</p> <p>臨 ䷒</p> <p>孚中 ䷼</p>	<p>屯 ䷂</p> <p>革 ䷰</p> <p>夷明 ䷣</p> <p>人 ䷤</p>	<p>蹇 ䷦</p> <p>坎 ䷜</p> <p>過大 ䷛</p> <p>升 ䷭</p> <p>照 ䷶</p>	<p>井 ䷯</p> <p>濟既 ䷾</p> <p>節 ䷻</p> <p>夫 ䷵</p> <p>泰 ䷊</p> <p>畜小 ䷍</p>	<p>需 ䷄</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p> <p>卷下</p> <p>萃 ䷬</p>	<p>否 ䷋</p> <p>豫 ䷏</p> <p>比 ䷇</p> <p>咸 ䷞</p> <p>困 ䷮</p> <p>隨 ䷐</p>	<p>無長 ䷘</p> <p>震 ䷲</p> <p>屯 ䷂</p> <p>革 ䷰</p> <p>免 ䷻</p>	<p>訟 ䷅</p> <p>解 ䷧</p> <p>坎 ䷜</p> <p>過大 ䷛</p>	<p>遯 ䷠</p> <p>遇小 ䷛</p> <p>蹇 ䷦</p>	<p>晉 ䷢</p> <p>觀 ䷓</p> <p>坤 ䷁</p>	<p>履 ䷉</p> <p>歸妹 ䷵</p> <p>節 ䷻</p> <p>夫 ䷵</p>	<p>同人 ䷌</p> <p>豐 ䷶</p> <p>既齊 ䷾</p>
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	------------	--	---	---	--	-----------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------

恒 姤 蠱	隨 復 益	豐 同人 賁	歸妹 履 損 大有	萃 過 遯 艮	解 訟 蒙 比	震 无妄 順 離 睽	節 旅 未濟 噬嗑	豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑	壯 豐 歸妹 泰 夬 大有	過 解 升 過 鼎	震 夷 革 離	臨 兌 睽 乾	需 大畜 乾	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p> <p>卷下</p> <p>六十六</p>
-------------	-------------	--------------	--------------------	------------------	------------------	------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------	--

<p>否</p> <p>姤</p> <p>渙</p> <p>未濟</p> <p>困</p>	<p>同人</p> <p>益</p> <p>噬嗑</p> <p>隨</p>	<p>訟</p> <p>遯</p> <p>觀</p> <p>晉</p> <p>萃</p>	<p>無妄</p> <p>否</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>觀</p>	<p>比</p> <p>剝</p> <p>否</p> <p>漸</p> <p>渙</p> <p>觀</p>	<p>屯</p> <p>順</p> <p>無妄</p> <p>家人</p> <p>中孚</p>	<p>坎</p> <p>蒙</p> <p>訟</p> <p>巽</p>	<p>蹇</p> <p>艮</p> <p>遯</p>	<p>坤</p> <p>萃</p> <p>晉</p>	<p>節</p> <p>損</p> <p>復</p> <p>小畜</p>	<p>既濟</p> <p>賁</p> <p>同人</p>	<p>復</p> <p>隨</p> <p>噬嗑</p>	<p>井</p> <p>蠱</p> <p>姤</p>	<p>師</p> <p>困</p> <p>未濟</p>	<p>謙</p> <p>咸</p> <p>旅</p>	<p>豫</p>
---	---------------------------------------	--	---	---	---	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------

七十四

七十五

<p>頤 </p> <p>睽 </p> <p>乾 </p> <p>觀 </p> <p>遯 </p> <p>遁 </p> <p>解 </p> <p>坎 </p> <p>過 </p>	<p>噬 </p> <p>益 </p> <p>復 </p> <p>訟 </p> <p>復 </p> <p>解 </p> <p>坎 </p> <p>過 </p>	<p>同人 </p> <p>豐 </p> <p>既濟 </p> <p>既濟 </p> <p>既濟 </p> <p>既濟 </p> <p>既濟 </p> <p>既濟 </p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p> <p>卷下</p> <p>七十六</p>	<p>履 </p> <p>歸妹 </p> <p>節 </p> <p>夬 </p> <p>困 </p> <p>困 </p>	<p>否 </p> <p>豫 </p> <p>比 </p> <p>咸 </p> <p>困 </p> <p>困 </p>	<p>震 </p> <p>屯 </p> <p>革 </p> <p>兌 </p> <p>萃 </p> <p>萃 </p>	<p>无妄 </p> <p>震 </p> <p>屯 </p> <p>革 </p> <p>兌 </p> <p>萃 </p>	<p>井 </p> <p>需 </p> <p>蹇 </p> <p>坎 </p> <p>過 </p> <p>升 </p> <p>巽 </p>	<p>既濟 </p> <p>節 </p> <p>大 </p> <p>泰 </p> <p>畜 </p> <p>小 </p>
--	---	---	--	--	---	--	--	--	--

<p>恒 ䷟</p> <p>壯大 ䷗</p> <p>過小 ䷘</p> <p>解 ䷧</p> <p>升 ䷭</p> <p>過大 ䷖</p> <p>陽 ䷋</p>	<p>震 ䷲</p> <p>无妄 ䷘</p> <p>順 ䷐</p> <p>離 ䷝</p> <p>睽 ䷥</p> <p>晉 ䷢</p>	<p>豫 ䷏</p> <p>否 ䷋</p> <p>剝 ䷖</p> <p>旅 ䷷</p> <p>未濟 ䷿</p>	<p>歸妹 ䷵</p> <p>復 ䷗</p> <p>損 ䷨</p> <p>大有 ䷍</p>	<p>豐 ䷶</p> <p>同人 ䷌</p> <p>賁 ䷖</p>	<p>隨 ䷐</p> <p>復 ䷗</p> <p>益 ䷩</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>易學啟蒙通釋</p> <p>卷下</p> <p>七十五</p>	<p>革 ䷰</p> <p>坤 ䷁</p> <p>觀 ䷓</p> <p>艮 ䷳</p> <p>蒙 ䷃</p> <p>陽 ䷋</p>	<p>臨 ䷒</p> <p>中孚 ䷼</p> <p>乾 ䷀</p> <p>畜大 ䷙</p>	<p>屯 ䷂</p> <p>革 ䷰</p> <p>明夷 ䷣</p> <p>家人 ䷤</p> <p>恒 ䷟</p> <p>姤 ䷫</p> <p>蠱 ䷑</p>	<p>困 ䷮</p> <p>師 ䷆</p> <p>渙 ䷺</p>
---	--	---	---	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	---	--	----------------------------------

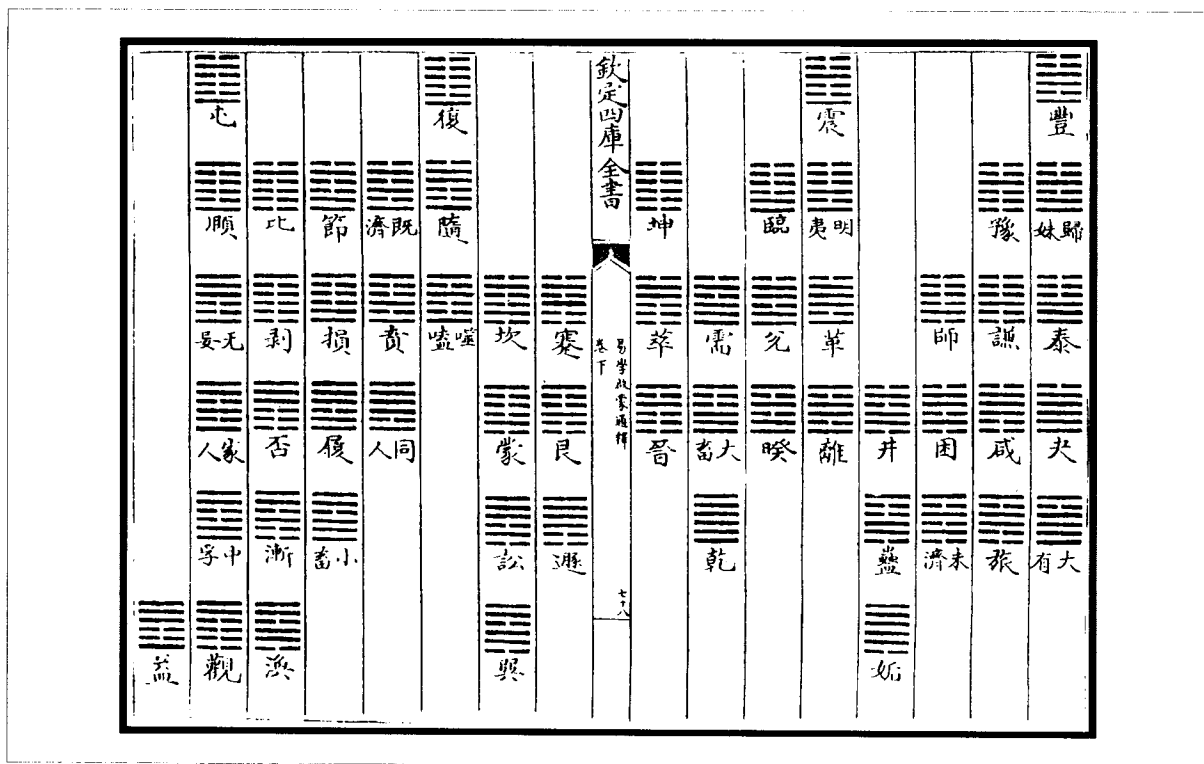
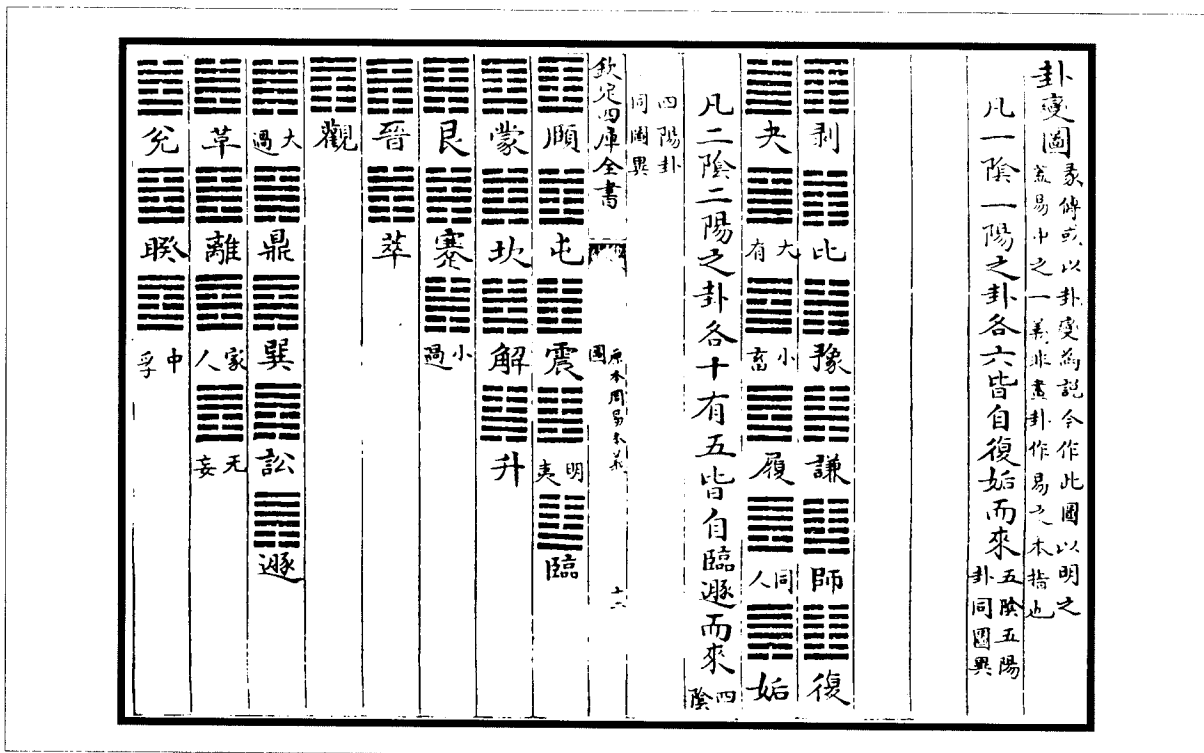

图5 变占三十二图

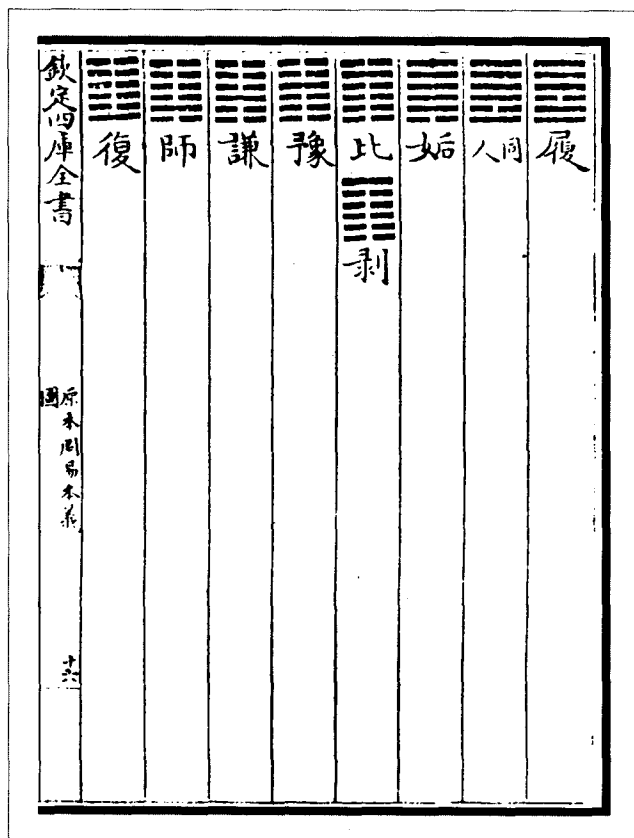
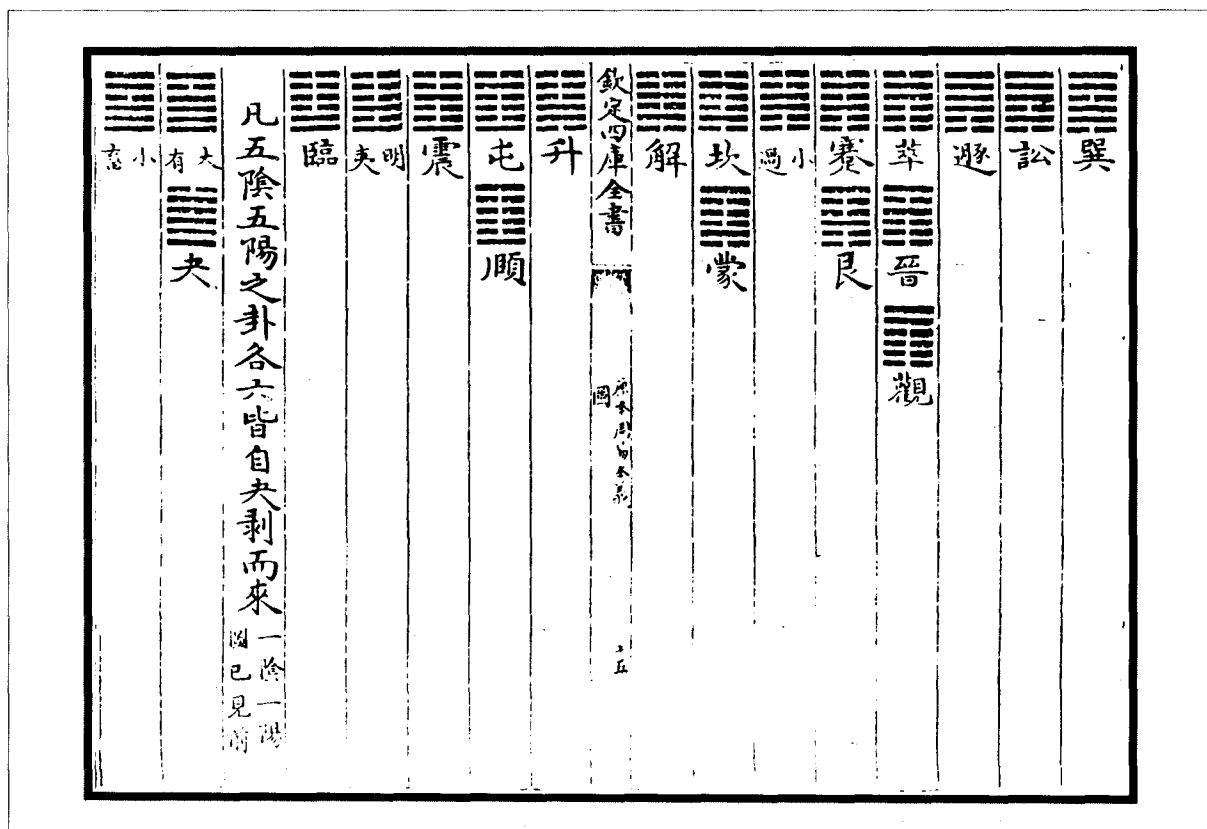
以上三十二图，反复之则为六十四图。以八卦为主而各具六十四卦，凡四千九十六卦，与焦贛《易林》合，然其条理精密，则有先儒所未发者。览者详之。

(朱熹《易学启蒙》)

需 ䷄ 大畜		凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來		損 ䷨ 歸妹 泰		賁 ䷖ 既濟		噬嗑 ䷔ 隨		益 ䷩		蠱 ䷑ 井 恆		欽定四庫全書 周易 卷之十三		渙 ䷺ 困		旅 ䷷ 咸		漸 ䷴		否 ䷋		咸 ䷞ 旅 漸 否		困 ䷮ 渙		井 ䷯ 蠱	
--------	--	------------------	--	----------	--	--------	--	--------	--	-----	--	---------	--	----------------	--	-------	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----------	--	-------	--	-------	--

恒 ䷟ 噬嗑 益		隨 ䷐ 賁		豐 ䷶		節 ䷻ 損		泰 ䷊		凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽		需 ䷄ 大壯		睽 ䷥ 兌		離 ䷝ 革		無妄 ䷘		鼎 ䷱ 過大	
----------	--	-------	--	-----	--	-------	--	-----	--	-------------------------	--	--------	--	-------	--	-------	--	------	--	--------	--

(图6)《象传》或以卦变为说。今作此图以明之。盖易中之一义,非画卦作易之本指也。

(朱熹《原本周易本义》)

图6 卦变图

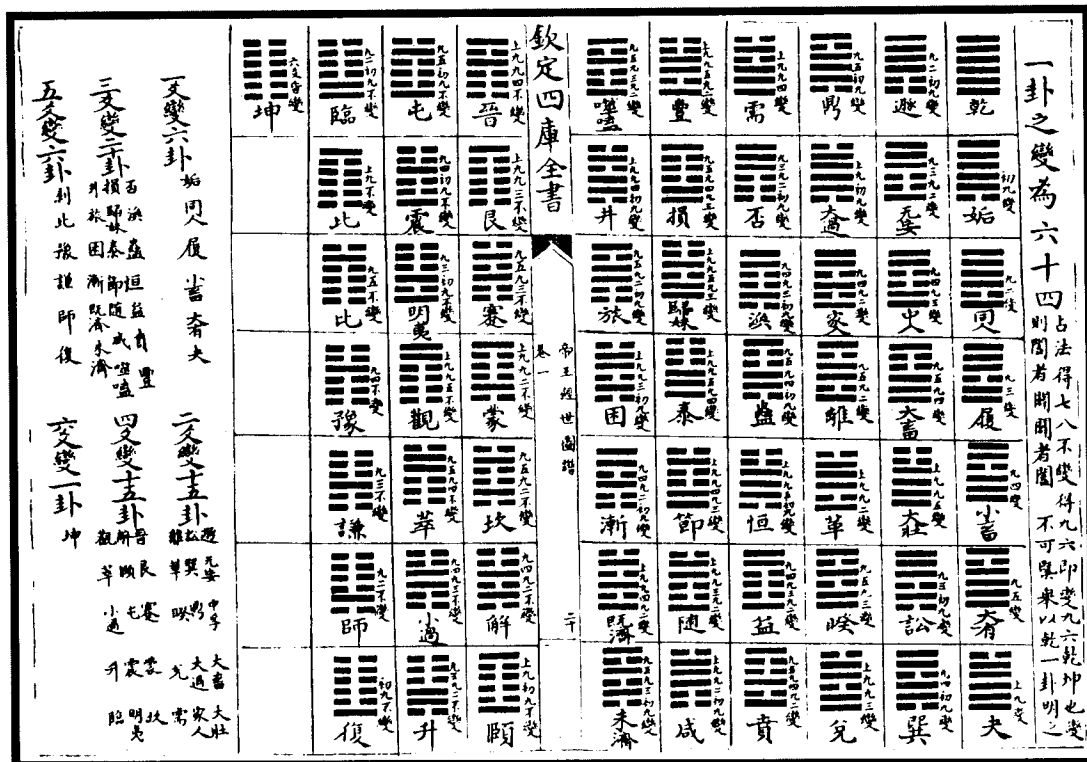
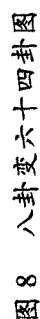

图7 一卦变为六十四卦图

乾、坤易之门，不知乾、坤，无以知易。而乾、坤之妙用，阖辟而已。阖辟更相用，而乾、坤之妙无所不通，兹其所以为易也。故阖辟为乾、坤，一阖一辟为六子之变，往来为六十四卦之通，互相之变为四千九十有六，又配以岁月日时、五行之休旺，而吉凶之变虽巧历不能计，信乎其变通之不穷哉！六十四卦象、象之中，发明往来最为明白，故易不可以例推，而可以变观也。象之发明，惟取二体，一字之中往来意见。象之取义，不一而足，有以六爻明往来者，否、泰之属是也；有以五爻明往来者，剥之属是也；有以四爻明往来者，大壮之属是也；有以三爻明往来者，屯之属是也；有以二爻明往来者，临之属是也；有以一爻明往来者，复之属是也；有以物我明往来者，蒙、颐之属是也；有以二象明往来者，晋、明夷之属是也。易之本体，天尊地卑，故刚上柔下为恒，既济为刚柔正而位当。然此乃乾、坤之位之分，而道之与气常相往来，而天地不交卦乃为否，圣人即天泽以明其定位，即天地以戒其不交，兹所以为并育而不相害，并行而不相悖也。以六爻言之，上下分焉；以三才言之，上下中见焉；以六位言之，则有中不在人者焉；以二卦言之，下为内，上为外，自内适外为往，自外适内为来，三、四为上下，二、五为中；以六位言之，三、四为中亦为内。触类言之，而往来之义见，此易所以无体。

(唐仲友《帝王经世图谱》)

(吴仁杰《易图说》)

文王一卦變六十四卦圖			
乾卦一爻變者六卦			
䷀ 姤	䷌ 同人	䷉ 履	䷋ 小畜
䷍ 大有	䷔ 夬		
兩爻變者十五卦			
䷋ 遯	䷘ 无妄	䷔ 中孚	䷉ 大畜
䷡ 大壯	䷄ 需	䷔ 睽	䷤ 家人
䷅ 訟	䷥ 巽	䷔ 鼎	䷛ 大過
䷝ 離	䷮ 革	䷥ 兌	
三爻變者二十卦			
䷋ 否	䷩ 益	䷔ 損	䷊ 泰
䷻ 節	䷥ 噬嗑	䷔ 漸	䷐ 隨
䷷ 旅	䷧ 賁	䷔ 渙	䷶ 豐
欽定四庫全書			
䷞ 咸	䷵ 歸妹	䷔ 蠱	䷟ 恒
䷮ 困	䷾ 未濟	䷯ 井	䷾ 既濟
四爻變者十五卦			
䷓ 觀	䷔ 頤	䷔ 臨	䷢ 晉
䷽ 小過	䷜ 坎	䷔ 萃	䷲ 震
䷔ 明夷	䷦ 蹇	䷔ 解	䷭ 升
䷊ 艮	䷔ 屯	䷔ 蒙	
五爻變者六卦			
䷖ 剝	䷗ 復	䷇ 比	䷌ 謙
䷏ 豫	䷆ 師		
六爻皆變而以對卦占者一卦			
䷁ 坤			
六爻皆不變而以覆卦占者一卦			
䷀ 乾			

图9 文王一卦變六十四卦圖
(吳仁杰《易圖說》)

六十四卦六爻皆变占对卦图

	乾六爻皆动变而之坤	
	坤六爻皆动变而之乾	
此後諸卦如姤卦六爻皆动則变而之復復卦六爻皆动則变而之姤他皆倣此為占		
	姤	 同人
	復	 師
	大有	 夬
	比	 利

以上十二卦五陽五陰對

	遯	 訟	 剝	 巽
	臨	 明夷	 屯	 震
	大過	 无妄	 家人	 離
	頤	 升	 解	 坎
	萃	 中孚	 蒙	 大壯
	大畜	 小過	 革	 觀
	睽	 需	 允	
	蹇	 晉	 艮	

欽定四庫全書 易圖說 卷一 四

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

	否	 歸妹	 困	 損
	泰	 漸	 賁	 咸
	豐	 既濟	 旅	 恒
	渙	 未濟	 節	 益
	井	 蠱		
	噬嗑	 隨		

以上二十卦三陰三陽對

图 10 六十四卦六爻皆变占对卦图
(吴仁杰《易图说》)

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復為本卦者八卦

䷀ 乾 乾上 乾下

䷁ 坤 坤上 坤下

䷄ 夬 乾六五動則以陽九爻為占

䷋ 比 坤六五不動則以用爻為占

䷓ 頤 震上 震下

䷛ 大過 兌上 兌下

䷽ 小過 震上 震下

䷶ 中孚 巽上 巽下

䷜ 坎 坎上 坎下

䷲ 離 離上 離下

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為

欽定四庫全書

易圖說

占

覆卦而變為他卦者五十六卦

䷃ 蒙 艮上 坤下

䷌ 訟 乾上 坤下

䷇ 比 坎上 坤下

䷉ 履 兌上 乾下

䷋ 否 乾上 坤下

䷍ 大有 乾上 坤下

䷌ 豫 震上 坤下

䷗ 蠱 巽上 艮下

䷓ 觀 坤上 坤下

䷔ 賁 艮上 離下

䷗ 復 坤上 坤下

䷌ 大畜 乾上 艮下

䷟ 恒 震上 震下

䷡ 大壯 乾上 乾下

䷔ 明夷 坤上 離下

䷗ 睽 離上 離下

䷧ 解 震上 震下

䷩ 益 巽上 坤下

䷫ 姤 乾上 乾下

䷭ 升 坤上 坤下

䷯ 井 坎上 坎下

䷱ 鼎 離上 離下

䷳ 艮 艮上 艮下

䷵ 歸妹 兌上 震下

䷶ 旅 震上 離下

䷮ 兌 兌上 兌下

䷻ 節 坎上 坎下

䷾ 未濟 離上 坎下

欽定四庫全書

易圖說

屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭為占

图 11 六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

(吳仁杰《易圖說》)

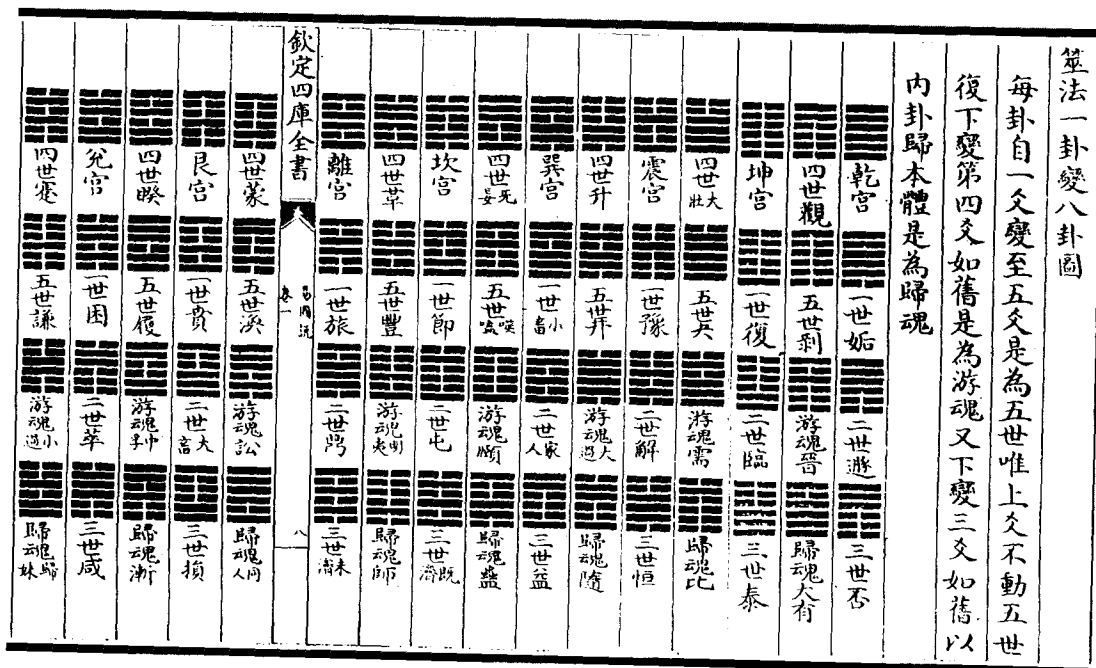
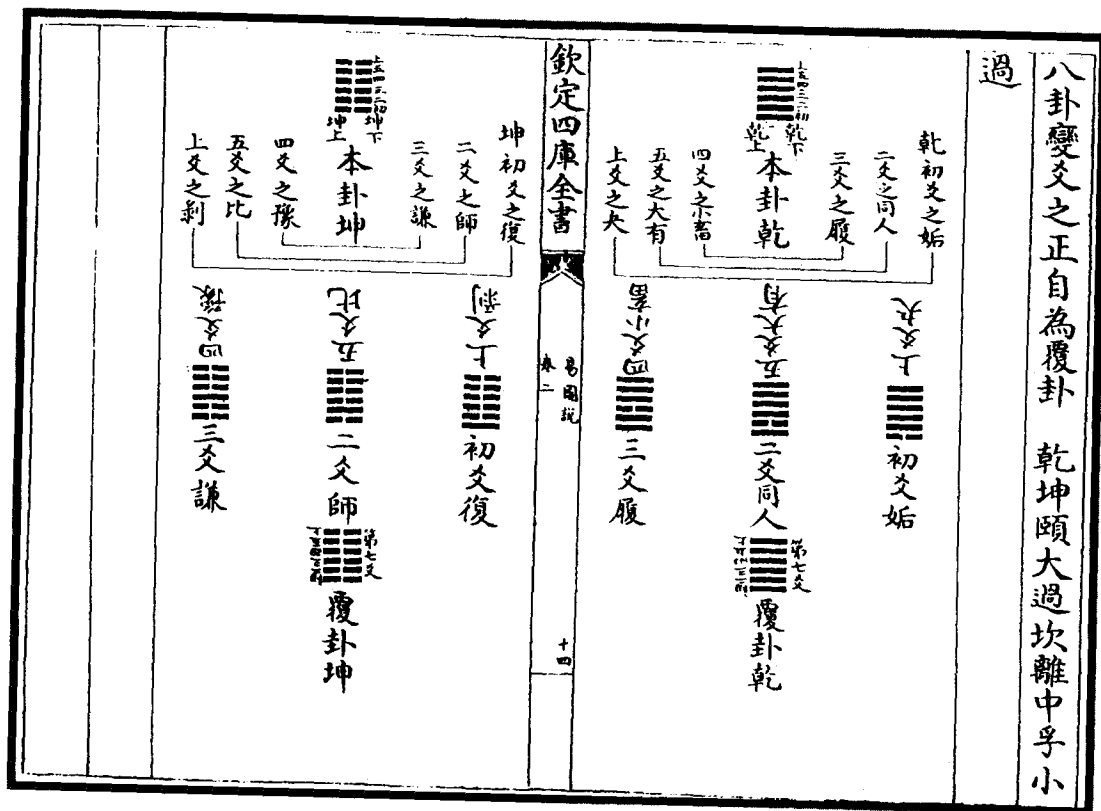

图 12 筮法一卦变八卦图
(吴仁杰《易图说》)

<p>乾初爻之利 二爻之損 三爻之貴</p> <p>䷀ 初爻利 ䷂ 二爻損 ䷌ 三爻貴</p>	<p>本卦頤 上爻之復 五爻之益 四爻之噬嗑</p> <p>䷚ 初爻利 ䷚ 二爻損 ䷚ 三爻貴</p>	<p>欽定四庫全書 易圖說 卷二 十五</p>	<p>大過初爻之夫 二爻之成 三爻之困</p> <p>䷛ 初爻夫 ䷛ 二爻成 ䷛ 三爻困</p>
---	---	-------------------------------------	--

<p>坎初爻之節 二爻之比 三爻之井</p> <p>䷜ 初爻節 ䷇ 二爻比 ䷯ 三爻井</p>	<p>本卦坎 四爻之困 五爻之師 上爻之謙</p> <p>䷜ 初爻節 ䷜ 二爻比 ䷜ 三爻井</p>	<p>欽定四庫全書 易圖說 卷二 十六</p>	<p>離初爻之旅 二爻之大有 三爻之噬嗑</p> <p>䷝ 初爻旅 ䷍ 二爻大有 ䷝ 三爻噬嗑</p>
---	--	-------------------------------------	---

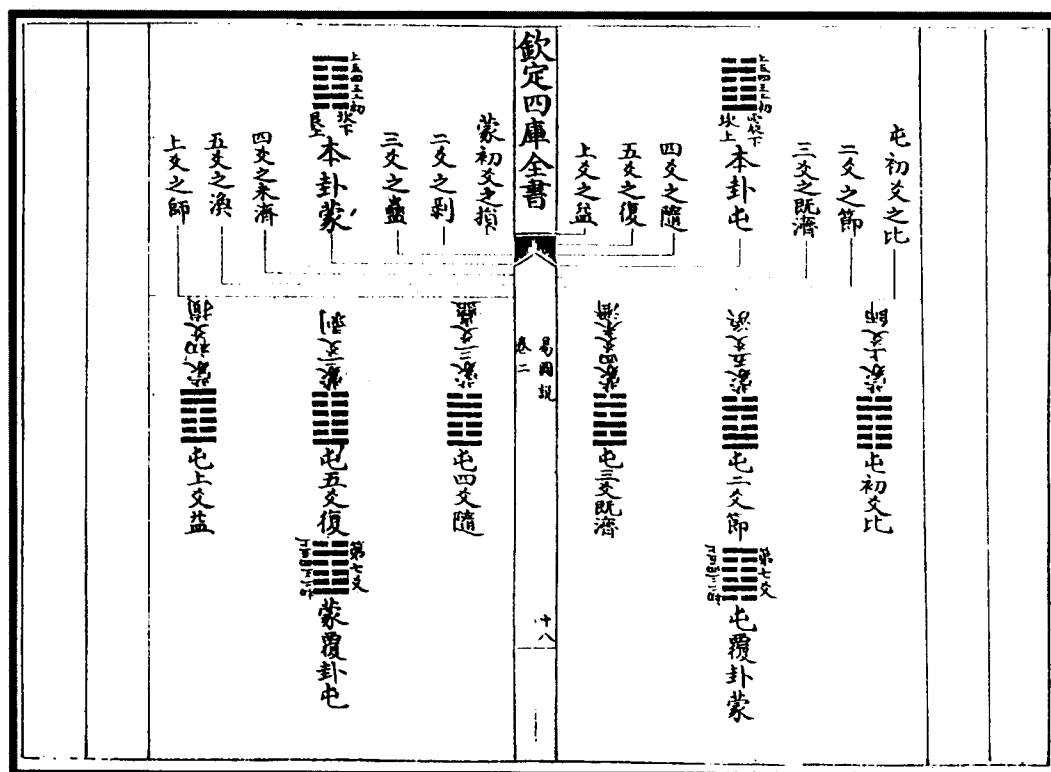
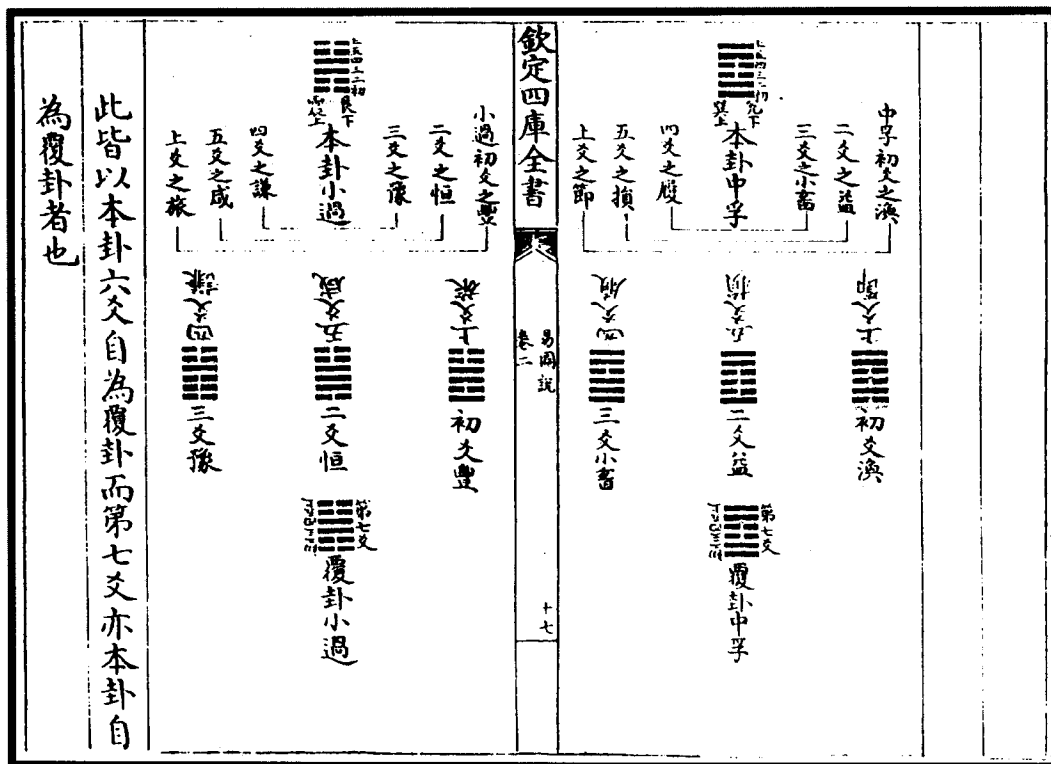

图 13 八卦变爻之正自为覆卦图

(吴仁杰《易图说》)

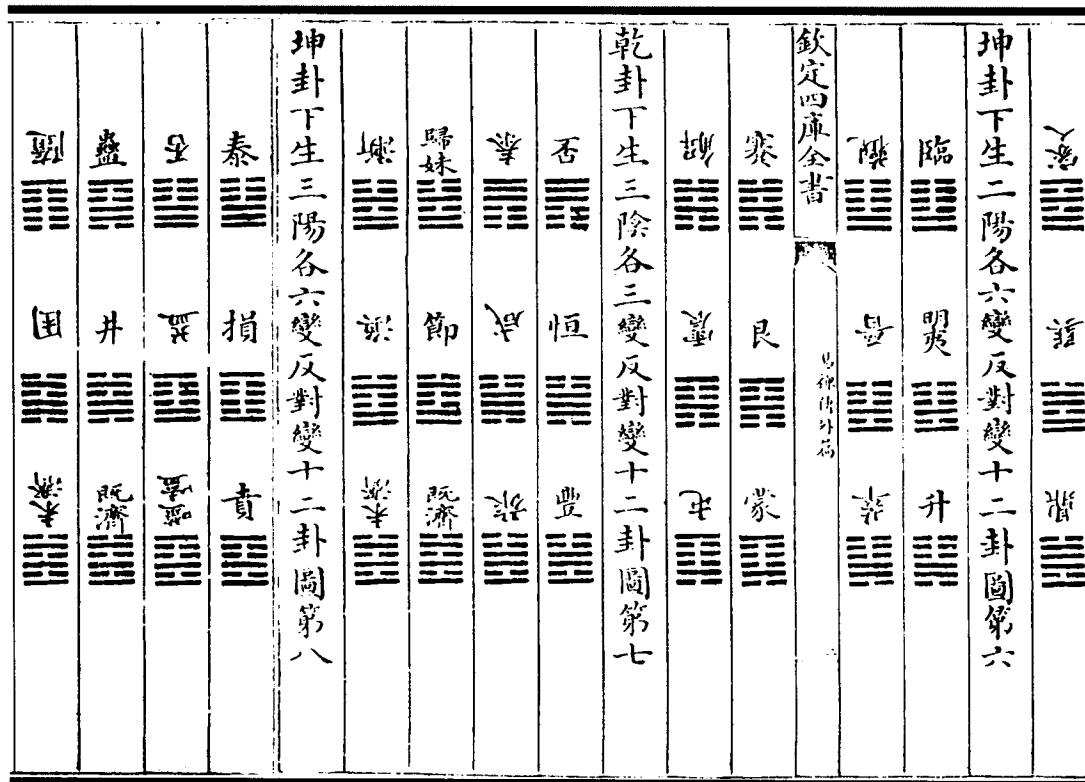
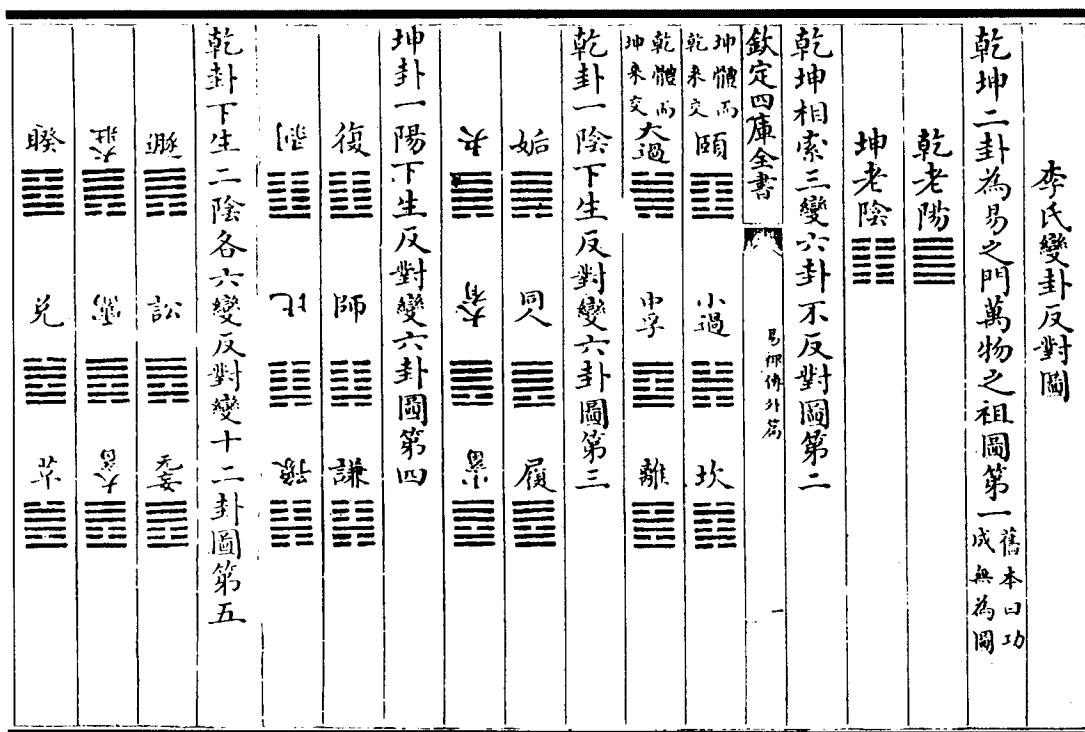
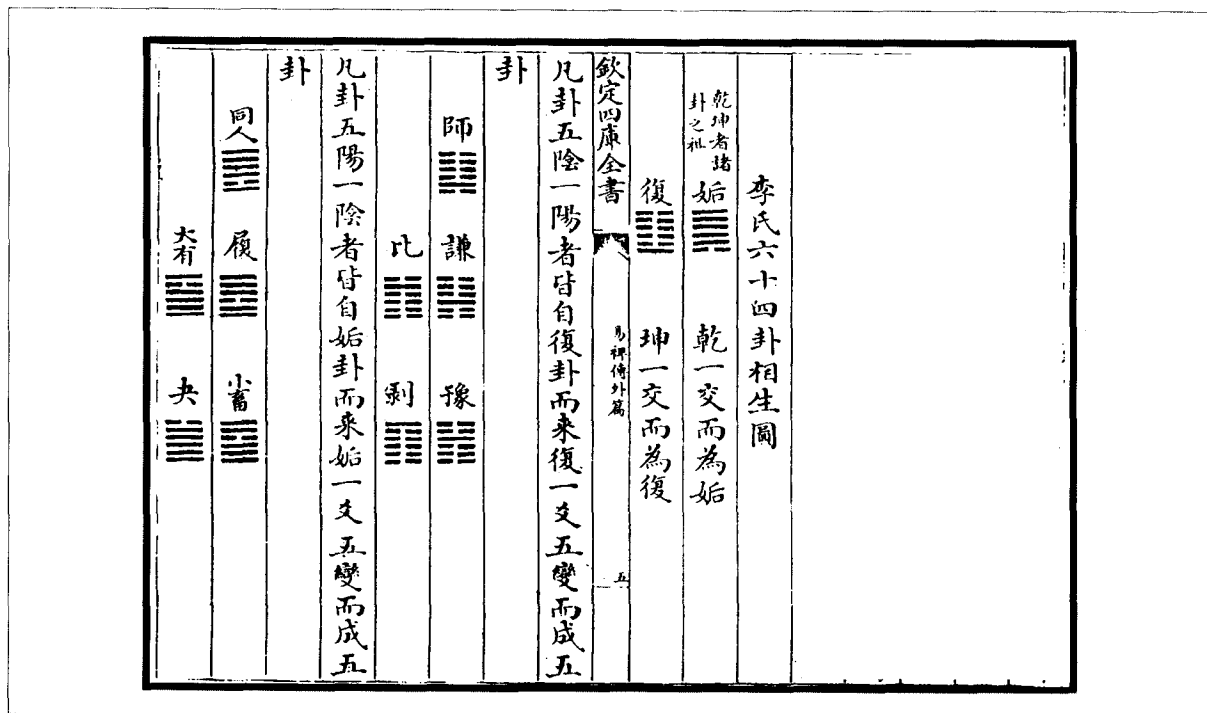

图 14 李氏变卦反对图

李挺之《变卦反对图》八篇，《六十四卦相生图》一篇。汉上朱氏以为康节之子伯温传之于河阳陈四丈，陈传之于挺之。长杨郭氏序李氏象学先天卦变曰：“陈图南以授穆伯长，伯长以授李挺之，挺之以授邵尧夫、陈安民，安民以授兼山。”卦变一义，横渠、伊川罕言，而兼山独得之。康节本为先天易学，而《观物外篇》亦曰：“体者八变，用者六变。是以八卦之象，不易者四，反易者二，以六变而成八也（不易者四，谓乾、坤、坎、离也；变易者二，谓震、艮、巽、兑也）。重卦之后，不易者八，反覆者二十八（不易者乾、坤、坎、离、颐、小过、中孚、大过也；变易者二十八，余五十六卦也）。以三十六变而成六十四也。”又曰：“乾、坤之位可易也，坎、离名可易而位不可易也，震、巽位可易而名不可易也，兑与艮名位皆可易也。离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，颐肖离，小过肖坤，大过肖坎。是以乾、坤、坎、离、中孚、颐、大、小过，皆不可易也。”又曰：“卦之反对，皆六阳六阴也。在易则六阳六阴者十有二对也。去四正，则八阳四阴、八阴四阳者，各六对也。十阳二阴、十阴二阳者，各三对也。”（此以三阴三阳为主而变也。六阴六阳十二对者，否变泰、咸、恒、丰、旅、渐、归妹、涣、节、既济、未济六对；四正，初经则乾、坤、坎、离。重卦则颐、中孚、大过、小过。八阳四阴、八阴四阳各六对者，遁变大壮、需、讼、无妄、大畜、睽、家人、兑、革六对；临变观、明夷、晋、升、萃、蹇、解、艮、震、蒙、屯六对。十阳二阴、十阴二阳各二对，姤变夬、同人、大有、履、小畜三对；复变剥、师、比、谦三对。凡五十六卦也，而此有三十对者，否、泰司启闭之节，既济、未济当四隅之位，所以重用一卦。）乾、坤本也，坎、离用也。乾、坤、坎、离，上篇之用也。咸、兑、艮也；恒、震、巽也。兑、艮、震、巽，下篇之用也。颐、大过、小过、中孚，二篇之正也。故曰：“至哉！文王之作易也，其得天地之用乎。”大抵卦变八图，阳在下者，以升为变，在上者，以降为变，故升降之对，此为升则彼为降，此为降则彼为升。然康节先天之学，不泥书言，而犹有卦变之说，何耶？曰，大易之道，本之气数之自然。观《先天图》则可见出生之统体矣。今六十四卦两两相比，若近于反对者，观《序卦》之先后，皆有深意，要非三阴三阳、反对不反对云者。近世复有上经三十卦、下经二十四卦，反对不反对皆本八卦以求合。于十有八变者，其巧愈甚矣。要之卦变一义，易之一端耳；若以为易道尽于是，要非康节所以望后世者。姑录之，以为《外篇》之首。

（林至《易裨传》）

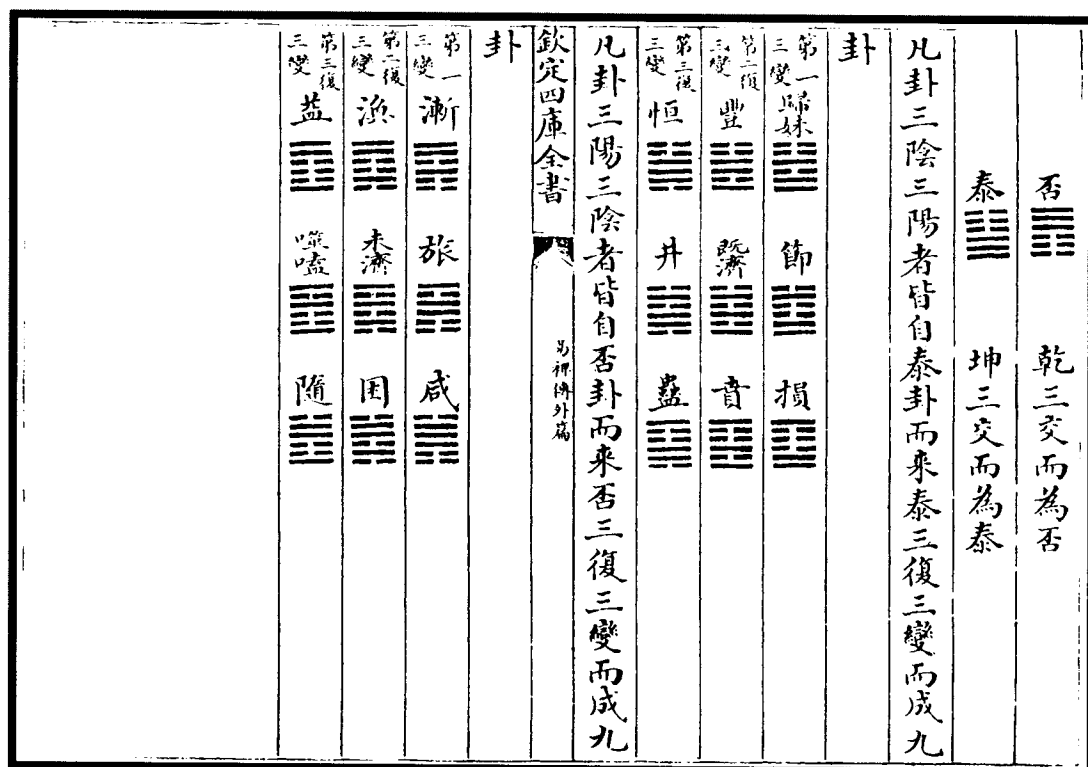
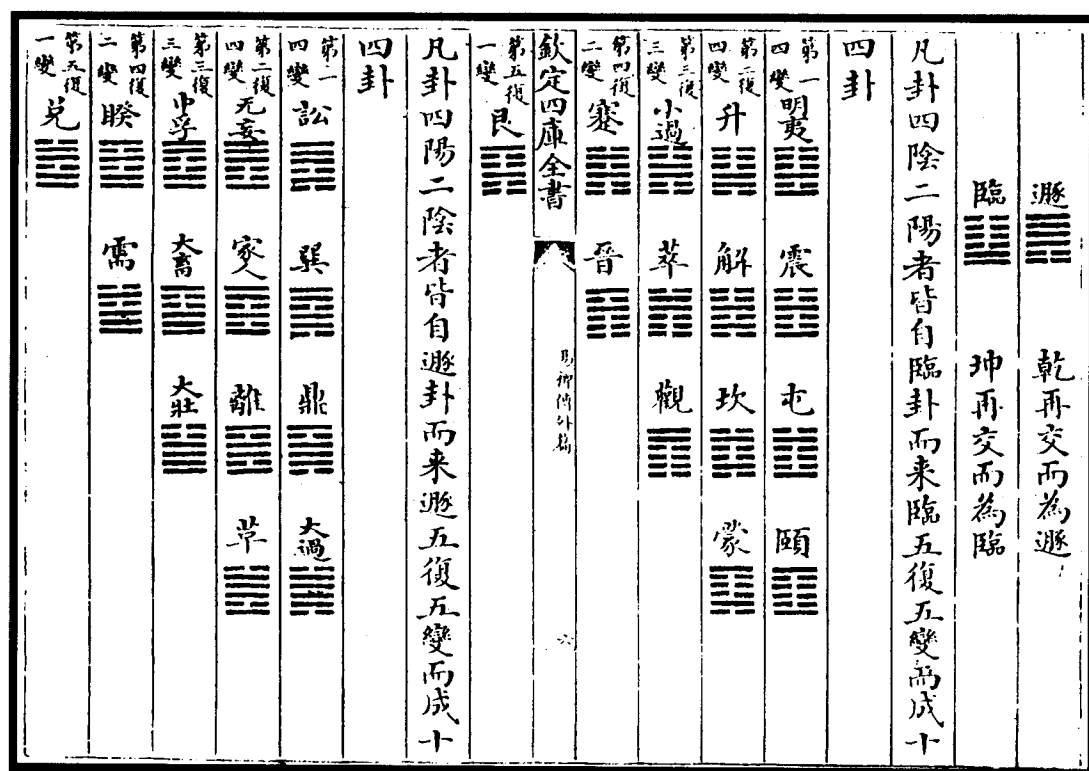

图 15 李氏六十四卦相生图

右李挺之《六十四卦相生图》。其传授见于《反对图》中。汉上朱氏曰始虞氏卦变,乾、坤生坎、离,乾息而生复、临、泰、大壮、夬;坤消而生姤、遁、否、观、剥。自复来者一卦(豫),自明夷来者四卦(小过、解、升、震),自泰来者九卦(蛊、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济),自大壮来者六卦(需、大畜、大过、睽、鼎、兑),自夬来者一卦(同人),自遁来者五卦(讼、无妄、家人、革、巽),自否来者八卦(随、噬嗑、咸、益、困、渐、涣、未济),自观来者五卦(晋、蹇、颐、革、艮),自剥来者一卦(谦)。而屯生于坎,蒙生于艮,比生于师,颐、小过生于晋,睽生于大壮或生于无妄,旅生于贲或生于噬嗑,中孚生于讼,小畜变需上,履变讼初,姤无生卦。师、同人、大有四卦阙。李鼎祚取蜀才、卢氏之书补其三卦(大有阙)。而颐卦,虞以为生于晋,侯果以为生于观。今以此图考之,其合于图者三十有六卦,又时有所疑,不合者二十有八卦。夫自下而上谓之升,自上而下谓之降。升者生也,息也;降者消也。阴生阳,阳生阴,阴复生阳,阳复生阴,升降消息,循环无穷,不离于乾、坤。一生二,二生三,至于三极矣。故凡卦五阴一阳者,皆自复来,复一爻五变而成五卦(师、谦、豫、比、剥);凡卦五阳一阴者,皆自姤来,姤一爻五变而成五卦(同人、履、小畜、大有、夬)。凡卦四阴二阳者,皆自临来,临五复五变而成十四卦(明夷、震、屯、颐、升、解、坎、蒙、小过、革、观、蹇、晋、艮);凡卦四阳二阴者,皆自遁来,遁五复五变而成十四卦(讼、巽、鼎、大过、无妄、家人、离、革、中孚、大畜、大壮、睽、需、兑)。凡卦三阴三阳者,皆自泰来,泰三复三变而成九卦(归妹、节、损、丰、既济、贲、恒、蛊、井);凡卦三阳三阴者,皆自否来,否三复三变而成九卦(渐、旅、咸、涣、未济、困、益、噬嗑、随)。乾、坤大父母也,复、姤小父母也。尝考之诸儒之论相生者,始于虞翻、蜀才。近世汉上朱氏用以解易。然卦之六十有四,由八卦相错而成也。未有先有复、姤、临、遁、泰、否而后有诸卦者。传曰:“八卦成列,象在其中矣。因而重之,爻在其中矣。”考夫震、巽、坎、离、艮、兑相合而后成卦。今谓震、坎、艮生于临;巽、离、兑生于遁。毋乃颠倒而不通也。邵康节曰:“无极之前,阴含阳也;有象之后,阳分阴也。阴为阳之母,阳为阴之父。故母孕长男而为复。父生长女而为姤,是以阳起于复而阴起于姤也。”又曰:“易始于乾、坤而交于复、姤。盖刚交柔而为复,柔交刚而为姤。自此而变无穷矣。”由前之说,则阳生于子,阴生于午之义也。由后之说,则十二辟卦刚柔相摩之义也。今论卦变相生之说,曰:易于贲曰‘柔来而文刚,刚上而文柔’,节曰‘刚柔分而刚得中’,无妄曰‘刚自外来而为主于内’。大传曰‘刚柔相推,变在其中矣’,是故有斯义也。要之六十四卦之变,皆本于八卦,而八卦之重又本于乾、坤之奇偶。今卦之反对,则兼上下体,六十四卦相生,则专用下卦为变,亦是一家之学耳。谓之易道尽在于是,则未矣。”姑取其大概著于篇云。

(林至《易裨传》)

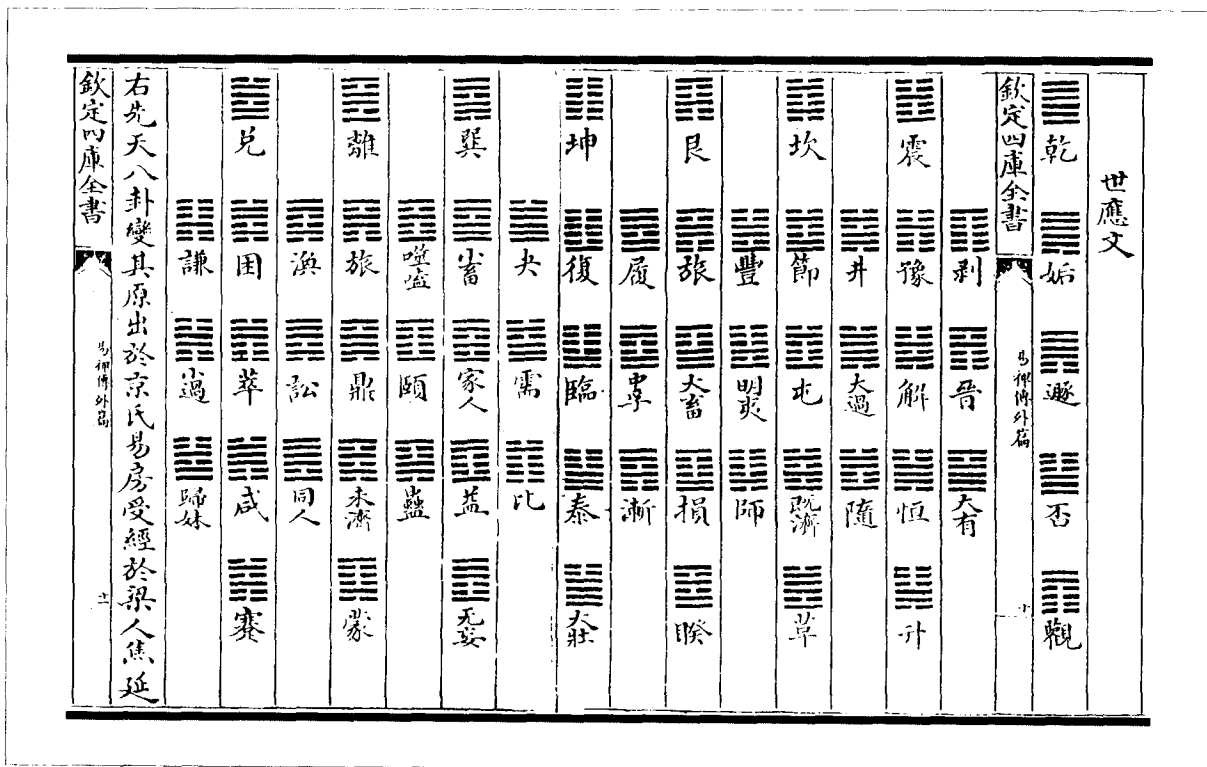

图 16 世应文图

右先天八卦变，其原出于《京氏易》。房受经于梁人焦延寿。焦氏之学以一卦变六十四，为四千九十六卦。京氏八卦用世变而成六十四卦。其法一变初爻为一世，再变二爻为二世，次变三爻为三世，次变四爻为四世，次变五爻为五世，变皆自下而上，至五世而极矣。复自上而下，变四爻为游魂，次全变下体为归魂，而本体复矣。独上爻不变，而八纯卦之世居焉。其序首乾而震、坎、艮继之，次坤而巽、离、兑继之。后周卫元嵩著《元包》，皆祖房之世变。而异于房者，其法首坤，次乾，次兑、艮、次离、坎，次巽、震。卦各七变而复本卦。坤曰太阴，乾曰太阳，兑曰少阴，艮曰少阳，离曰仲阴，坎曰仲阳，巽曰孟阴，震曰孟阳。其首艮曰《归藏易》也。然京氏专取世应，《元包》独论卦体而已。至汉上朱氏引康节之说，曰，有变必有应也。变乎内者应乎外，变乎外者应乎内。变乎上者应乎下，变乎下者应乎上。本乎天者亲上，本乎地者亲下。变之与应常相对也。故卦一世者四应，二世者五应，三世者上应，四世者初应，五世者二应，六世者三应。在易言应者，十有九卦者之言应者，子太叔论迷复，凶，是也。至虞翻始传其秘。窃谓易之论应与者有二，一卦之中，上下内外互相为应，一也；以刚对柔，以柔遇刚，则为相应，刚而遇刚，柔而遇柔，则为不相应，二也。不专主世爻而言也。昔毕中和议贞屯悔豫曰：六位尽，不遇交，故不动。既无所之，即以世爻为占。盖屯是坎宫二世卦，故以二为占，则遇八；豫是震宫一世卦，故以初爻为占，亦遇八。皆少阴不变，斯非八乎？毕中和之言，虽不知贞屯悔豫，盖三爻之变而论世爻如此。意者八卦之变，其占家用之乎？葆光张氏曰，参而变之，遂成八卦；伍而变之，六十四卦始备矣。参而变，谓三画交变，小成之卦也。伍而变，谓自世应之变也。汉上朱氏曰，三画之卦，三变而反，六画之卦，五变而复。不知参伍小衍之数也，以卦画反复而言，则非矣。京氏曰，八卦相荡，阳入阴，阴入阳。阴阳二气交互不停，故曰“生生之谓易”。此京氏即刚柔相推荡之言，以成一家学耳。

(林至《易裨传》)

互體		二卦不互	
䷀ 乾	䷁ 姤	互有乾體	
䷁ 姤	䷂ 屯	互有坤體	
䷂ 屯	䷃ 比	互有坤體	
䷃ 比	䷄ 復	互有坤體	
䷄ 復	䷅ 剝	互有坤體	
䷅ 剝	䷆ 蒙	下震上坤中藏復	
䷆ 蒙	䷇ 師	下震上坤中藏復	
䷇ 師	䷈ 需	下兌上離中藏睽	
䷈ 需	䷉ 訟	下離上巽中藏家人	
䷉ 訟	䷊ 泰	下兌上震中藏歸妹	
䷊ 泰	䷋ 否	下艮上巽中藏漸	
䷋ 否	䷌ 大畜	下乾上兌中藏夬	
䷌ 大畜	䷍ 恒	下乾上兌中藏夬	
䷍ 恒	䷎ 咸	下巽上乾中藏姤	
䷎ 咸	䷏ 謙	下坎上震中藏解	
䷏ 謙	䷐ 豫	下艮上坎中藏蹇	
䷐ 豫	䷑ 蹇	下艮上坎中藏蹇	
䷑ 蹇	䷒ 家人	下坎上離中藏未濟	
䷒ 家人	䷓ 歸妹	下坎上離中藏未濟	
䷓ 歸妹	䷔ 漸	下離上坎中藏既濟	
䷔ 漸	䷕ 睽	下離上坎中藏既濟	
䷕ 睽	䷖ 豐	下震上艮中藏頤	
䷖ 豐	䷗ 旅	下巽上兌中藏大過	

图 17 互体图

右互体。一卦而互一体者，五十六；一卦而不互者，乾、坤二卦；一卦而互一者，复、姤、夬、剝、頤、大过六卦。是以互体参合为乾、坤者一，为剝、复、睽、家人、归妹、渐、夬、姤、蹇、解、未济、既济、頤、大过者[十]四。先儒如马融、虞翻、崔景，多论互体。近世张弼专用以解易，其说曰：“大传二与四同功而异位，二多誉，四多惧。三与五同功而异位，三多凶，五多功。此正论互体也。”而不知圣人为六位当否言，而非为互体设也。汉上朱氏虽杂取卦变，亦专取互体。其说曰：“一卦含四卦。四卦之中复有变，上下相揉，百物成象。其在易则离、震合而有頤，坤、离具而生坎。大传所谓‘杂物撰德’者也。”至论周太史筮观之否曰：“坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天于土上，山也。有山之材，而照之以天光。自三至四有艮互体也。”大抵一卦之中凡具八卦，有正有伏，有互有参，正谓上下二体也。伏，谓二体从变也；互，谓一卦有二互体也；参，谓二互体参合也。为易者，求之象学，往往舍本爻之正义，而专求互体之间，参错杂揉以通百物之象。其流入于筮占，支分蔓衍。此王辅嗣之所诃也。以其亦一家之学，故附录于外篇云。

(林至《易神传》)

卦變

大	大有	小畜	履	同人	姤	乾
剝	比	豫	謙	師	復	坤
益	復	隨	巽	節	比	屯
師	渙	泰	蠱	剝	損	蒙
需	泰	去	節	既濟	井	需
困	濟	渙	姤	否	履	訟
蒙	坎	解	升	坤	臨	師
觀	坤	萃	蹇	坎	屯	比
欽定四庫全書						
需	畜	乾	亨	安	終	畜
兌	睽	亨	乾	无妄	訟	履
大畜	需	大壯	臨	明夷	升	泰
萃	晉	觀	遯	訟	无妄	否
革	離	安	无妄	乾	遯	同人
大壯	乾	大畜	睽	離	鼎	大有
艮	蹇	小過	坤	升	明夷	謙
晉	萃	坤	過	解	震	豫

无妄	震	屯	萃	兌	萃	隨
井	巽	鼎	蒙	艮	畜	蠱
損	節	歸妹	泰	復	師	臨
比	剝	否	漸	渙	益	觀
震	姤	頤	離	睽	晉	噬嗑
明夷	安	離	頤	大畜	艮	賁
坤	觀	晉	艮	蒙	頤	剝
頤	屯	震	巽	臨	坤	復
欽定四庫全書						
隨	噬嗑	益	同人	履	否	无妄
泰	小畜	大有	損	賁	蠱	大畜
復	益	噬嗑	賁	損	剝	頤
姤	恒	井	困	咸	大	大過
渙	師	困	井	比	節	坎
豐	同人	賁	噬嗑	大有	旅	離
遯	小過	蹇	萃	大過	萃	咸
鼎	大過	升	解	小過	泰	恒

巽	升	大過	坎	蹇	需	井
訟	解	坎	大過	萃	兌	困
姤	升	恒	師	謙	泰	升
否	豫	比	咸	困	隨	萃
大過	鼎	巽	訟	遯	乾	姤
乾	姤	需	兌	萃	大過	夬
屯	頤	姤	夬	蒙	觀	益
臨	中孚	睽	夬	頤	蒙	損
未濟	困	師	恒	豫	歸妹	解
漸	謙	咸	比	升	漸	蹇
歸妹	履	損	夬	噬	漸	睽
既濟	賁	賁	益	漸	蒙	夬
賁	賁	豐	履	泰	謙	巽
豫	否	剝	旅	漸	噬	晉
夬	夬	泰	歸妹	豐	恒	大壯
咸	旅	漸	否	姤	賁	遯

解	訟	蒙	鼎	晉	睽	未濟
蒙	明夷	萃	屯	需	蹇	既濟
旅	咸	謙	豫	恒	豐	小過
節	損	履	畜	益	渙	中孚
中孚	臨	兌	需	屯	坎	節
坎	蒙	訟	巽	觀	蒙	渙
履	歸妹	節	夬	隨	困	兌
井	蠱	姤	渙	漸	畜	巽
小過	遯	艮	晉	鼎	離	旅
離	萃	巽	震	大壯	小過	豐
睽	兌	臨	大壯	震	解	歸妹
蹇	艮	遯	觀	巽	夬	漸
謙	漸	旅	剝	蠱	賁	艮
噬	隨	復	豐	歸妹	豫	震
恒	姤	蠱	未濟	旅	夬	鼎
賁	豐	既濟	隨	夬	咸	萃
既濟	隨	夬	咸	萃	大壯	遯

图 18 卦变图

昔史墨以变卦论乾之初九曰“在乾之姤”，九二曰“其同人”，九五曰“其大有”，上九曰“其夬”，坤之上六曰“其剥”。王子伯廖曰“在丰之离”，子太叔曰“在复之颐”。大抵占筮以动爻为主，往往论变，而古人言易，亦有不筮，而以变言其义者。是以陆绩曰：“阳在初，称初九，去初之二，称九二，则初复七。阴在初，称初六，去初之二，称六二，则初复八矣。卦画七八，经书九六，七八为象，九六为爻，四者互明。圣人之妙意也。”近世沈丞相《易小传》既以正体发明爻象之指，又以变体拟议变动之意，以求合乎动，则观其变而玩其占之意云。而亦未免拘牵也。

(林至《易裨传》)

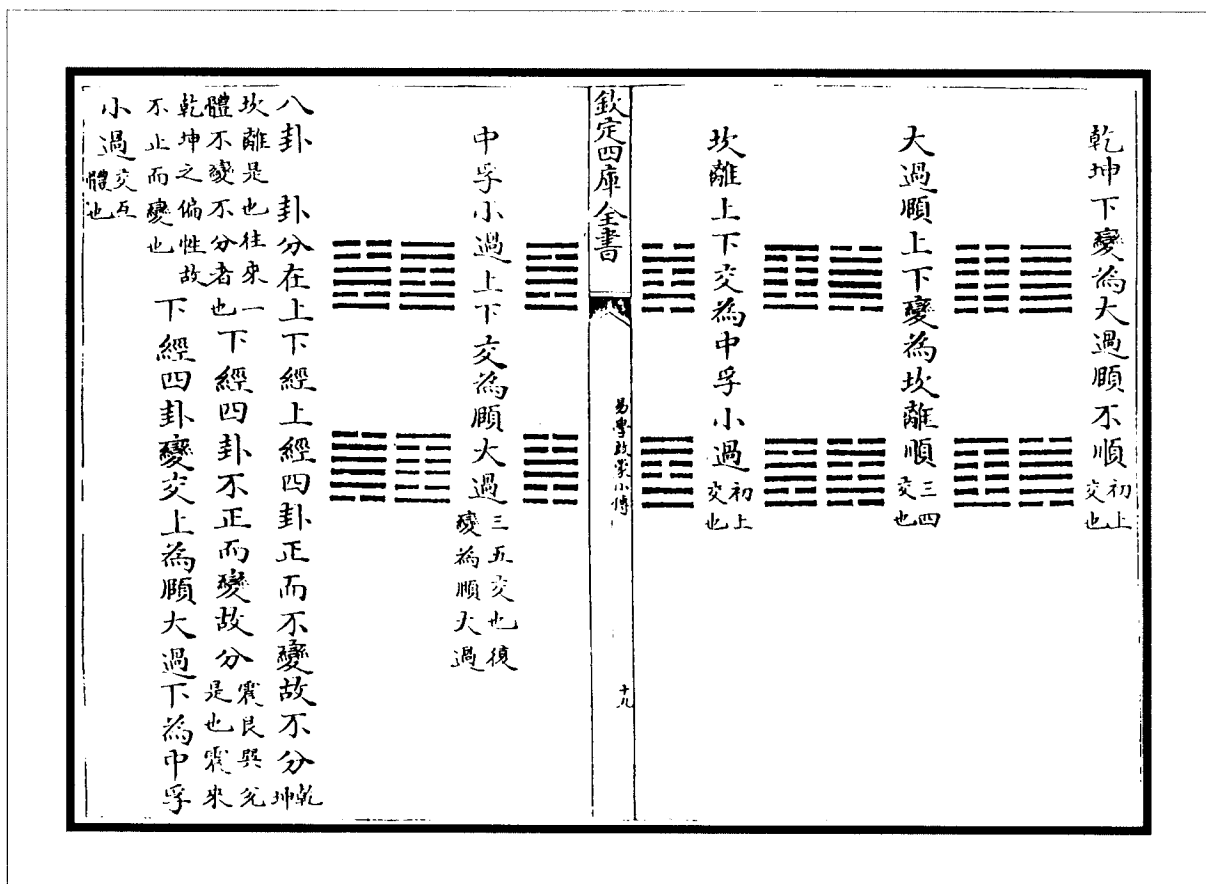

图 19 卦变图

八卦，卦分在上下经，上经四卦正而不变，故不分（乾、坤、坎、离是也，往来一体不变不分者也），下经四正卦不正而变，故分（震、艮、巽、兑是也，震来乾、坤之偏性，故不止而变也）。下经四卦变，交上为颐、大过，下为中孚、小过（交互体也）。

(税与权《易学启蒙小传》)

卦变释

前所言变卦、卦变不同。盖卦变者，卦自为变；变卦者，变因乎著。惧学者混而为一，失圣人命辞之旨，故析图之。

(图 20) 仪者，一奇一偶之名；仪，表也，有形之始，姑以此表阴阳也。象者，二奇二偶之名，自一奇一偶衍而成象；象，像也。渐著于仪，未适于变也。卦者，三奇三偶之名，益著于象，以交以重而万变备矣。曰仪，曰象，曰卦，由微至著。此《说卦》之义，与先天不同；《说卦》乾、坤生六子，先天八卦同成。

(赵汝楫《易雅》)

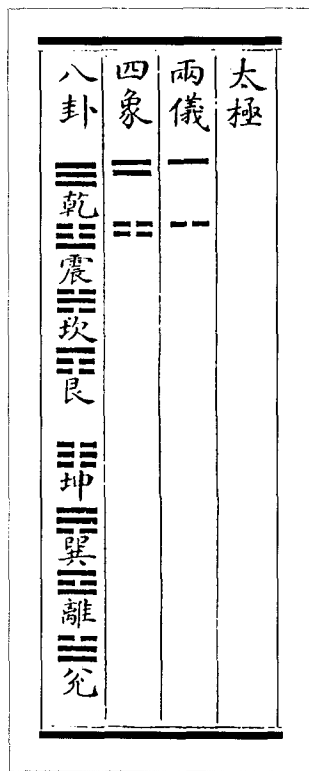
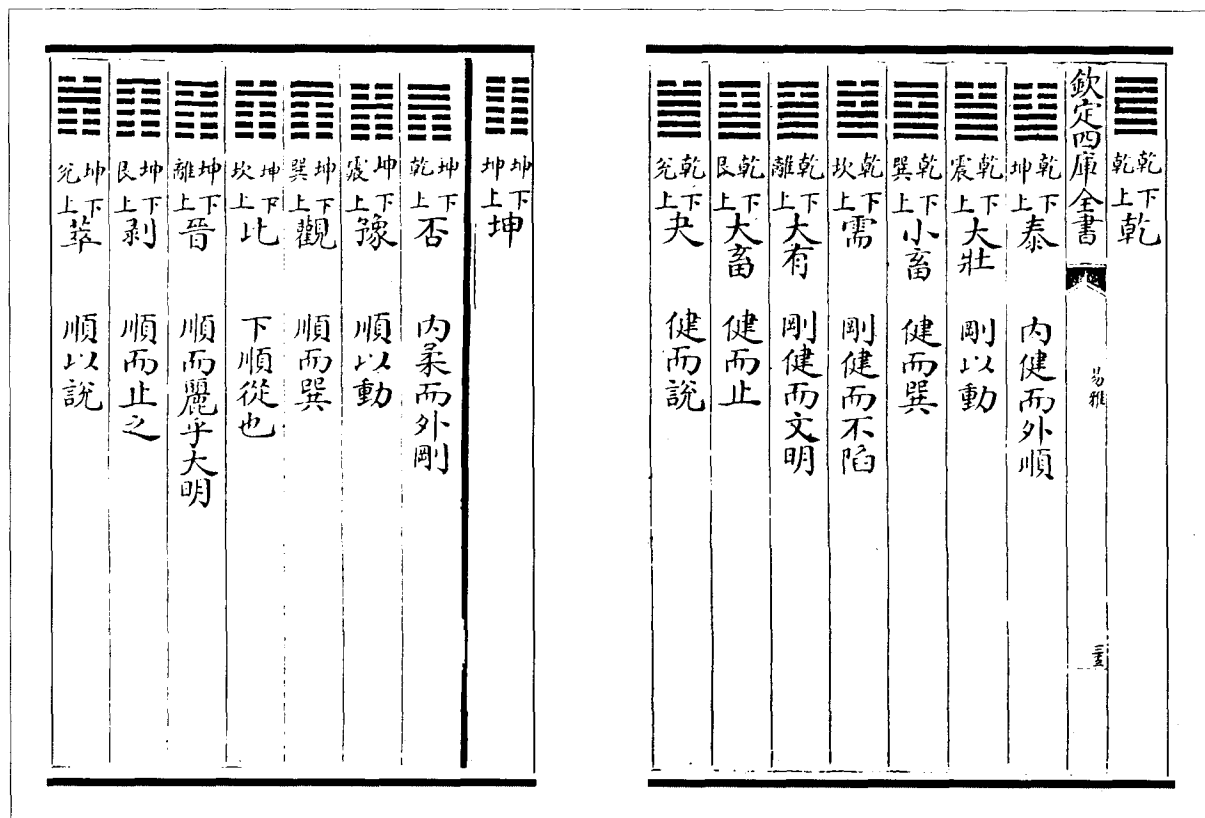

图 20 两仪四象八卦图

震下震
震上震

震來虩虩

欽定四庫全書

震下无妄

動而健

震下復

剛反動而以順行

震下益

損上益下動而巽

震下屯

動乎險中

震下噬嗑

動而明

震下頤

動而說

震下隨

動而說

巽上巽

重巽以申命

巽下姤

柔遇剛也

巽上升

巽而順

巽下恒

巽而動

巽下井

巽乎水而上水

巽上鼎

以木巽火

巽上蠱

巽而止

巽下大過

巽而說

坎下坎

重險也

欽定四庫全書

坎下訟

險而健

坎下師

行險而順

坎下解

險以動

坎下渙

利涉大川乘木有功也

坎下未濟

險而止

坎下蒙

險以說

坎下困

險以說

離上離

重明以麗乎正

離上同人

文明以健

離下明夷

內文明而外柔順

離上豐

明以動

離下家人

女正位乎內男正位乎外

離上既濟

文明以止

離上賁

文明以止

離上革

文明以說

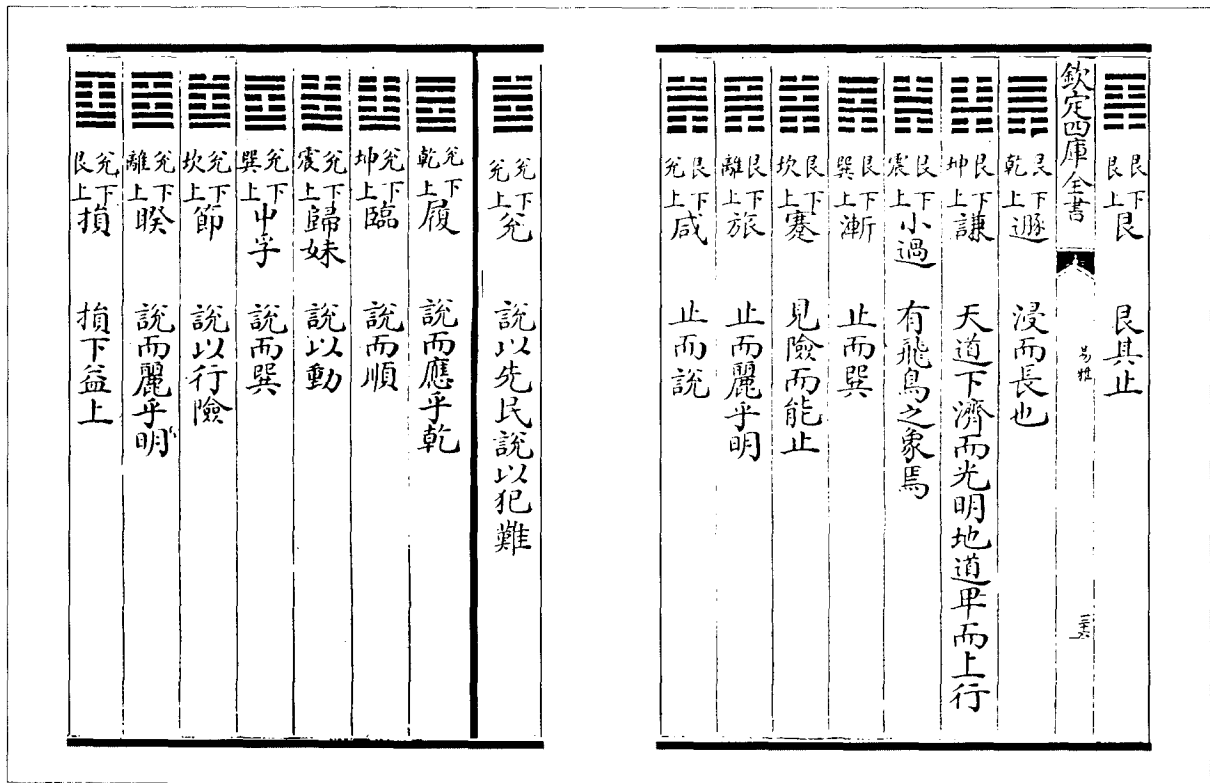
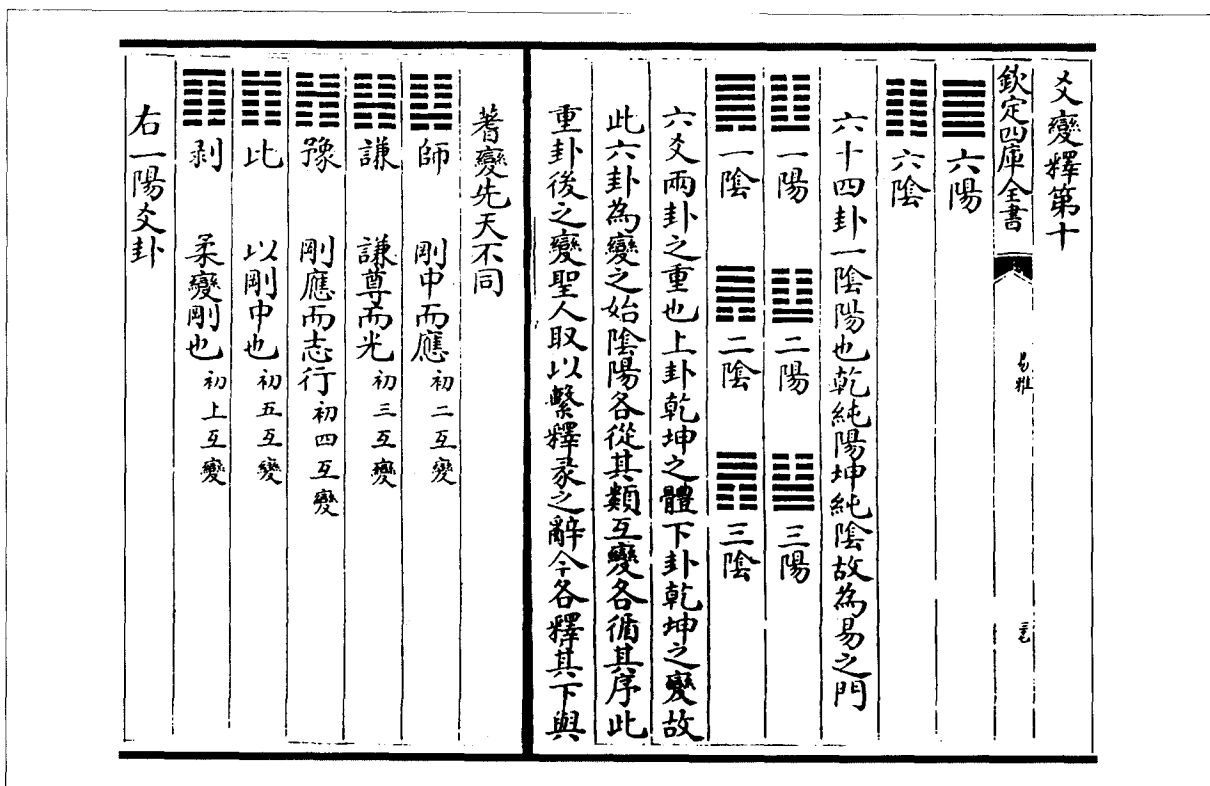

图 21 八卦互乘变为六十四卦图

此无先后,今以《说卦》之序图之,仍附以释卦变之辞。

(赵汝楫《易雅》)

著變先天不同

六爻兩卦之重也上卦乾坤之體下卦乾坤之變故
此六卦為變之始陰陽各從其類互變各循其序此
重卦後之變聖人取以繫釋彖之辭今各釋其下與

爻變釋第十

欽定四庫全書

易雅

卷

六陽

六陰

六十四卦一陰陽也乾純陽坤純陰故為易之門

一陽

一陰

二陽

二陰

三陽

三陰

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

六爻

右一陽爻卦

柔變剛也 初上互變

以剛中也 初五互變

剛應而志行 初四互變

謙尊而光 初三互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

剛中而應 初二互變

<p>☲ 明夷 明入地中 二三五變</p>	<p>欽定四庫全書 易雅</p>	<p>☳ 震 出可以守宗廟社稷 二四互變</p>	<p>☶ 屯 剛柔始交而難生 二五互變</p>	<p>☵ 頤 自求口實 二上互變</p>	<p>右二陽爻卦九二爻變</p>	<p>☱ 升 柔以時升 初三互變</p>	<p>☵ 解 其來復吉乃得中也 初四互變</p>	<p>☵ 坎 乃以剛中也 初五互變</p>	<p>☶ 蒙 山下有險 初上互變</p>	<p>右二陽爻卦初九爻變</p>	<p>☲ 小過 柔得中剛失位而不中 二四互變 初三互變</p>	<p>☲ 萃 剛中而應 二五互變 初四互變</p>	<p>☵ 觀 中正以觀天下 二上互變 初五互變</p>	<p>右二陽爻卦九二初九此爻同變</p>	<p>☲ 蹇 往得中也 二五互變 初三互變</p>	<p>☲ 晉 明出地上柔進而上行 二上互變 初四互變</p>	<p>右二陽爻卦九二初九間一爻同變</p>
-----------------------	------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------

<p>欽定四庫全書 易雅</p>	<p>☲ 艮 上下敵應 二上互變 初三互變</p>	<p>右二陽爻卦九二初九間兩爻同變</p>	<p>☲ 歸妹 征凶位不當也 三四互變</p>	<p>☲ 節 剛柔分而剛得中 三五互變</p>	<p>☲ 損 損下益上 三上互變</p>	<p>右三陽爻卦九三爻變</p>	<p>☲ 豐 日中則昃 二四互變</p>	<p>☲ 既濟 剛柔正而位當柔得中也 二五互變</p>	<p>☲ 賁 柔來而文剛分剛上而文柔 二上互變</p>	<p>右三陽爻卦九二爻變</p>	<p>☲ 恒 剛上而柔下 初四互變</p>	<p>☲ 井 乃以剛中也 初五互變</p>	<p>☲ 蠱 剛上而柔下 初三互變</p>	<p>右三陽爻卦初九爻變</p>	<p>☲ 同人 柔得位得中 初二互變</p>	<p>☲ 履 柔履剛也 初三互變</p>	<p>欽定四庫全書 易雅</p>
------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------------------------	----------------------	------------------

䷍ 小畜 柔得位 初四互變	䷍ 大有 柔得尊位 初五互變	䷍ 夬 柔乘五剛也 初上互變	右一陰爻卦	䷅ 訟 剛來而得中也 二三互變	䷮ 巽 剛巽乎中正 二四五變	䷱ 鼎 柔進而上行 二五互變	䷛ 大過 剛過而中 二上互變	右二陰爻卦六二爻變	䷚ 无妄 剛自外來而為主於內 初三互變	䷤ 家人 女正位乎內男正位乎外 初四互變	䷥ 離 柔麗乎中正 初五互變	䷰ 革 革而當 初上互變	右二陰爻卦初六爻變	䷢ 中孚 柔在內而剛得中 二四互變	䷲ 大畜 剛上而尚賢 初四互變	欽定四庫全書	䷡ 大壯 大者壯也 二上互變	右二陰爻卦六二初六比爻同變
䷔ 睽 柔進而上行得中而應乎剛 二五互變	䷄ 需 險在前也 初二互變	右二陰爻卦六二初六間一爻同變	䷌ 兌 剛中而柔外 初三互變	右二陰爻卦六二初六間兩爻同變	䷴ 漸 進得位 三四互變	䷷ 旅 柔得中乎外 三五互變	䷞ 咸 柔上而剛下 三上互變	右三陰爻卦六三爻變	䷺ 渙 剛來而不窮 二四互變	䷿ 未濟 柔得中也剛柔應也 三五互變	䷮ 困 以剛中也 二上互變	右三陰爻卦六二爻變	䷩ 益 損上益下 初四互變	欽定四庫全書	䷔ 噬嗑 剛柔分柔得中而上行 初五互變	䷐ 隨 剛來而下柔 初上互變	右三陰爻卦初六爻變	

图 22 爻变图

(赵汝楫《易雅》)

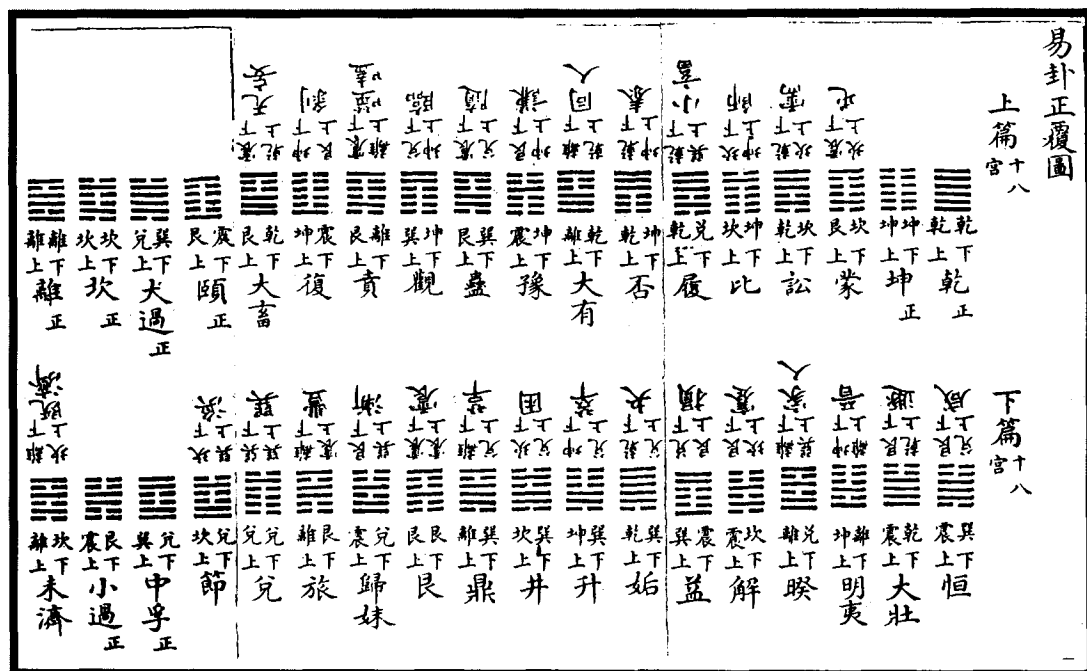

图 23 易卦正覆图

《正义》曰“六十四卦二二相偶，非覆即变”者，表里视之，遂成两卦，屯、蒙、需、讼、师、比之类是也。变者反覆，惟成一卦，则变以对之，乾、坤、坎、离、大过、颐、中孚、小过之类是也。邵康节曰：“坎、离肖乾、坤者也，大过、小过、颐、中孚肖坎、离者也。”又曰：“乾、坤本也，坎、离用也。乾、坤、坎、离，上篇之用也。咸、兑、艮也；恒、震、巽也。兑、艮、震、巽，下篇之用也。颐、大过、小过、中孚，二篇之正也。”愚窃谓易爻十八变而成一卦。上篇自乾至离者三十卦，正对者六，覆对者十二，凡十八宫；下篇自咸至未济者三十四卦，正对者二，覆对者十六，亦十八宫。数始于一，画始于乾，上下共三十六宫，合于乾三十六策之数，即邵康节诗所谓“三十六宫都是春”也。或问：“卦有覆对，惟乾、坤、坎、离、大过、颐、中孚、小过八卦无反覆，何也？”曰：“易非中爻不备。乾六爻皆中实，坤六爻皆中虚，是纯乎正者也。由上下卦而论，则二五为中爻，乾以中爻而交于坤体，则为坎卦九五九二是也；坤以中爻而交于乾体，则为离卦六五九二是也。又由初爻上爻而论，则二、三、四、五为中爻，颐卦以四偶爻皆中虚而为正，六二、六三、六四、六五是也；大过卦以四奇爻皆中实而为正，九二、九三、九四、九五是也。又由六爻全体而论，则三、四为中爻，中孚卦以二偶爻而得中，六三、六四是也；小过卦以二奇爻而得中，九三、九四是也。上下六爻变中有正，能正而得中，则可以不变。此乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过八卦所以无反覆也。惟泰䷊、否䷋为乾、坤之交，既济䷾、未济䷿为坎、离之交，谓之正对可也，谓之覆对亦可也。反否即泰，反未济即既济，所谓正者亦未尝变。此易只所以为不易也。”

(方实孙《淙山读周易》)

<p>艾二陽變凡十五卦</p> <p><small>自賤而來至親與者 四陰卦覆成臨卦</small></p> <p>頤䷚<small>震下艮上</small> 屯䷂<small>震下坎上</small> ○震䷲<small>震下震上</small> 巽䷸<small>離下坤上</small> 臨䷒<small>兌下坤上</small></p>	<p>蒙䷃<small>坎下艮上</small> ○坎䷜<small>坎下坎上</small> 解䷧<small>坎下震上</small> 升䷭<small>巽下坤上</small></p>	<p>○艮䷳<small>艮下艮上</small> 蹇䷦<small>艮下坎上</small> 小過䷽<small>艮下震上</small></p>	<p><small>得觀是時復難</small> ○觀䷓<small>坤下巽上</small> 晉䷢<small>坤下離上</small> 萃䷬<small>兌下坤上</small></p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>艾二陰變凡十五卦</p> <p><small>白遊而來至大富則 為四陽卦覆成遯卦</small></p> <p>遯䷠<small>兌下艮上</small> 鼎䷱<small>離下艮上</small> ○巽䷸<small>巽下艮上</small> 訟䷅<small>乾下坎上</small> 遯䷠<small>艮下乾上</small></p>	<p>萃䷬<small>離下兌上</small> 離䷝<small>離下離上</small> 突䷥<small>離下艮上</small> 套䷌<small>震下乾上</small></p>	<p>○兌䷹<small>兌下兌上</small> 睽䷥<small>兌下離上</small> 中䷶<small>兌下巽上</small></p>	<p>艾三陽三陰變合者共二十卦</p> <p><small>三陽自泰而來 三陰自否而來</small></p> <p>隨䷐<small>震下兌上</small> 噬䷔<small>震下離上</small> 益䷩<small>震下兌上</small></p>	<p>困䷮<small>坎下兌上</small> 蠱䷑<small>坎下離上</small> 渙䷺<small>坎下兌上</small></p>	<p>咸䷞<small>艮下兌上</small> 旅䷷<small>艮下離上</small> 漸䷴<small>艮下巽上</small></p>	<p>恒䷟<small>巽下震上</small> 井䷯<small>巽下坎上</small> 蠱䷑<small>巽下艮上</small></p>	<p>豐䷶<small>離下震上</small> 謙䷎<small>離下兌上</small> 賁䷖<small>離下艮上</small></p>	<p>豫䷏<small>兌下震上</small> 師䷆<small>兌下坎上</small> 損䷨<small>兌下艮上</small></p>
--	---	--	---	---------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--

图 24 易卦变合图

朱文公有《卦变图》，谓卦变盖易中之一义，非画卦作易之本旨也。愚谓卦有一阳而五阴者，各是坤与震、坎、艮而为上下卦，复、剥之类是也；卦有一阴而五阳者，各是乾与巽、离、兑而为上下卦，姤、夬之类是也，即父母有男女之象也。卦有二阳而四阴者，自震、坎、艮为纯卦之外，如屯、蒙之类；则是震、坎、艮互为上下而成卦，如明夷、临、观之类；则是巽、离、兑互为坤母同处而成卦。卦有二阴四阳者，自巽、离、兑为纯卦之外，如鼎、革之类；则是巽、离、兑互为上下而成卦，如讼、遁、大壮之类；则是震、坎、艮互为乾父同处而成卦，阴阳各以类聚，即男女有别之象也。卦有三阳三阴，则彼此互交阴阳之数，至三则变也。故泰、否卦可以论乾、坤之交，咸、恒卦可以论艮兑、震巽之交，既济、未济卦可以论坎、离中气之交，易上篇所以始于乾、坤终于坎、离，下篇所以始于咸、恒终于既济、未济也。他如损、益等卦，各以阴阳异体而交互于上下，即有男女则有夫妇之象也。男欲使之有室，女欲使之有家，即父母之情也。然渐卦有女归之象，是父母嫁其女者也，卦有归妹是兄嫁其妹者也。易辨内外，其义愈明矣。或问：“阴阳三变，何也？”曰：“乾奇一画也，坤偶二画也，奇合于偶，一与二为三，乾、坤各有三索，易是以有三画矣。一与三为四，二与二亦为四，巽、离、兑体各以二奇一偶而成卦，则有四画矣。一与四为五，二与三亦为五，震、坎、艮体各以二偶一奇而成卦，则有五画矣。一与五为六，二与四为六，三与三亦为六，乾、坤各有三索，易所以重为六爻也。反而观之，复与剥相反，复卦一阳，剥卦亦是五阴而一阳；夬与姤相反，姤卦一阴，夬卦亦是五阳而一阴；临与观相反，临卦二阳，观卦亦是四阴而二阳；遁与大壮相反，遁卦二阴，大壮卦亦是四阳而二阴；泰与否相反，泰卦三阳，否卦亦是三阴而三阳。阳中有阴，阴中有阳，正不可无辩也。反剥而为复，反姤而为夬，反观而为临，反遁而为大壮，反否而为泰，崇阳抑阴，欲变而正。惟乾六爻皆奇、坤六爻皆偶，尊卑一定，千万世不得以相反。易之所以不易也，故曰‘天尊地卑，乾坤定矣’”。

（方实孙《淙山读周易》）

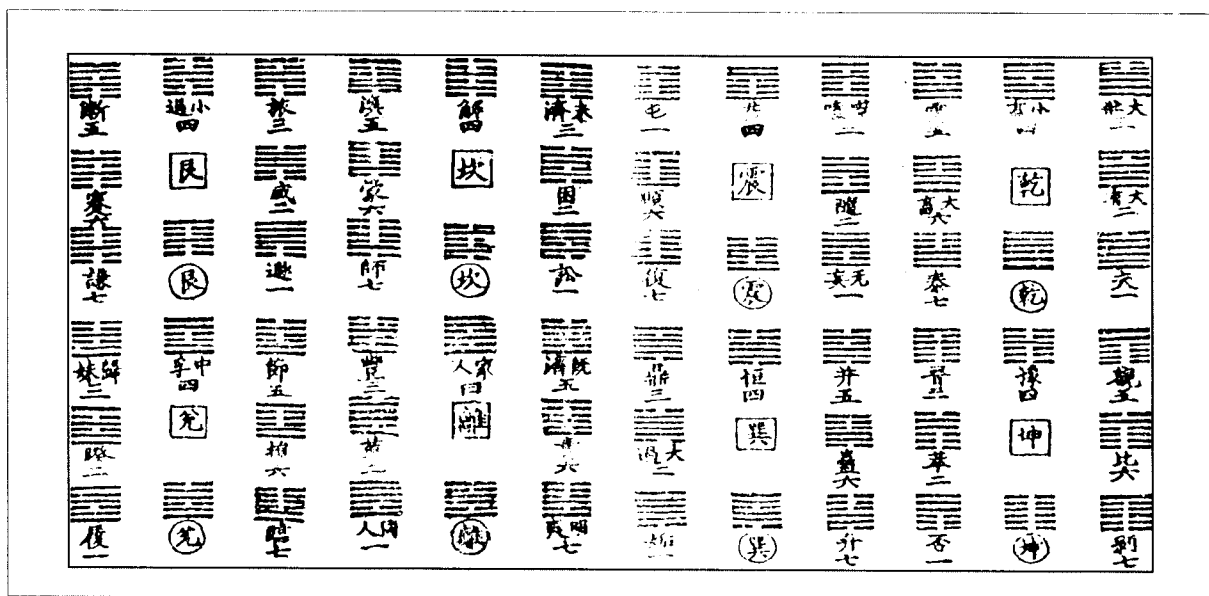

图 25 乾坤交成六十四卦横图

（《道藏·周易图》）

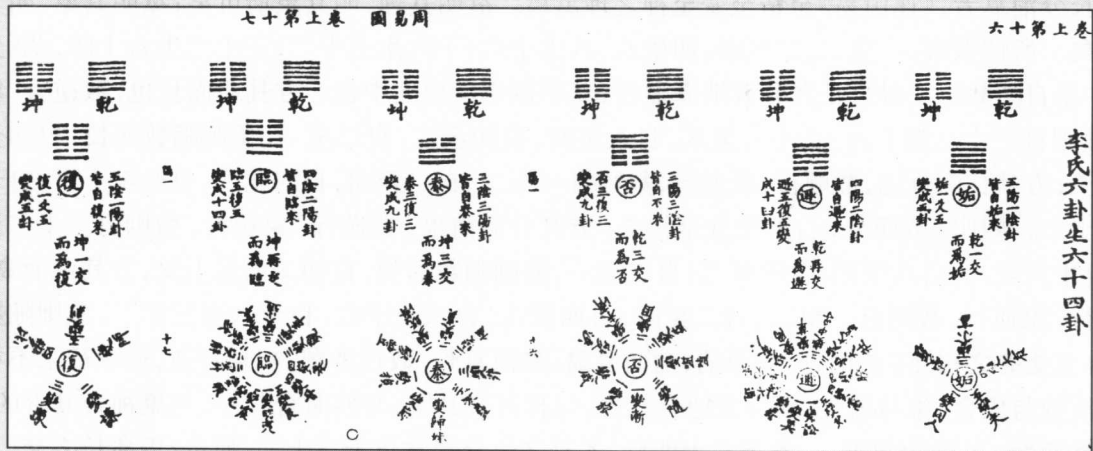

图 26 李氏六卦生六十四卦图
(《道藏·周易图》)

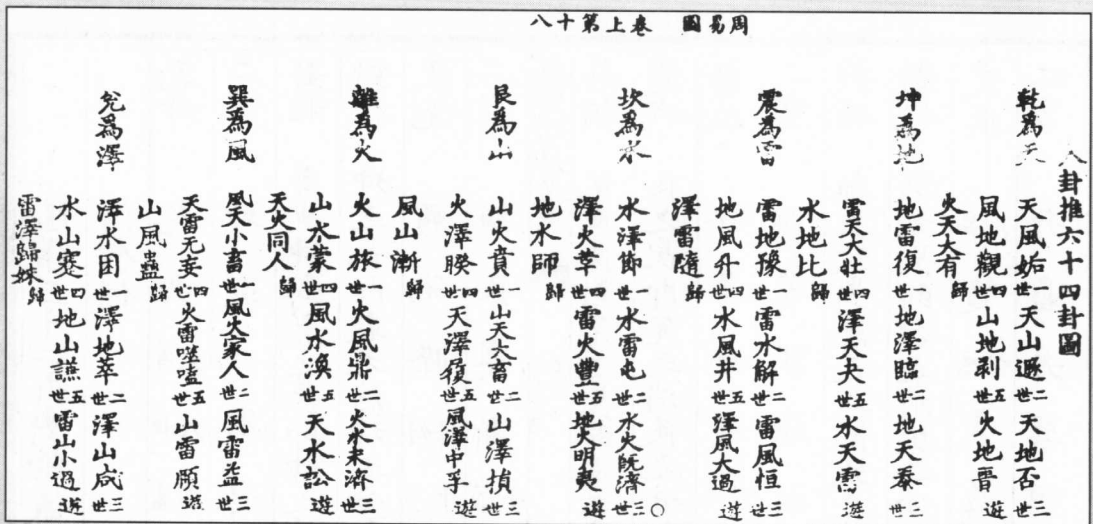

图 27 八卦推六十四卦图
(《道藏·周易图》)

阳仪三十二卦对阴仪三十二卦迭为长分消翕例

先天《连山易》六十四卦长分消翕

长分消翕者，《连山易》至精至变至神之理寓焉。欲明其理，明其象斯可矣；欲明其象，明其数斯可矣。所谓数者，一生二，二生四，四生八，八生十六，十六生三十二，三十二生六十四，此《先天图》中生自然数也。卦之长者分者消者翕者，莫不囿于斯数之中也。方其翕而长也，数逆行，象顺行，数则自三十二至十六，自十六至八，自八至四，自四至二，自二至一，象则随数而长，自初爻至上爻；方其长而分也，数顺行，象逆行，数则自一至二，自二至四，自四至八，自八至十六，自十六至三十二，象则随数而分，自五爻分至初爻；方其分而消也，数逆行，象顺行，数则自三十二至十六，自十六至八，自八至四，自四至二，自二至一，象则随数而消，自初爻消至上爻；方其消而翕也，数顺行，象逆行，数则自一至二，自二至四，自四至八，自八至十六，自十六至三十二，象则随数而翕，自五爻翕之初爻。长而分，分而消，消而复翕，翕而复长，数往者顺，知来者逆，逆顺往来不相悖驰。故数与象合，象与理合，理与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，莫非自然而然。虽然数起于一，备于六十四卦，各卦之长分消翕止于三十二，何也？盖翕长之交，其数三十二；分消之交，其数亦三十二，两其三十二是为六十四，案图则可见矣。《观物外篇》曰“震以长之，乾以分之，巽以消之，坤以翕之”，邵子特举乾一卦以例之耳。今列六十四卦，各为之图，庶观易者易览云。

陽儀三十二卦對陰儀三十二卦迭為長分消翕例	
乾坤	乾 大有 壯 需 大畜 泰
二宮	坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否
卦相	乾與坤對乾之長即坤之消乾之分即坤之翕
對代	坤之長即乾之消坤之分即乾之翕
艮兌	履 兌 睽 歸 妹 中 孚 節 損 臨
二宮	謙 艮 蹇 漸 小 過 旅 咸 遯
卦相	兌與艮對兌之長即艮之消兌之分即艮之翕
對代	艮之長即兌之消艮之分即兌之翕
離坎	同人 革 離 豐 家人 既 濟 賁 明 夷
二宮	師 蒙 坎 渙 解 未 濟 困 訟
卦相	離與坎對離之長即坎之消離之分即坎之翕
對代	坎之長即離之消坎之分即離之翕
震巽	元 妄 隨 噬 嗑 震 益 屯 頤 復
二宮	升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 過 姤

卦相 震與巽對震之長即巽之消震之分即巽之翕

對代 巽之長即震之消巽之分即震之翕

餘五十六卦兩兩相對

長分消翕悉準八卦例

陽儀三十二卦長分消翕例

乾宮一 乾 起復 夬 起頤

大有 起屯 大壯 起益

小畜 起震 需 起噬

欽定四庫全書

三易備遺

大畜 起隨 泰 起无妄

兌宮二 履 起明夷 兌 起賁

睽 起既濟 歸妹 起家人

中孚 起豐 節 起離

損 起革 臨 起同人

離宮三 離 起節 豐 起中孚

同人 起臨 革 起損

家人 起歸妹 既濟 起睽

震宮四

賁 起兌 明夷 起履

无妄 起泰 隨 起大畜

噬嗑 起需 震 起小畜

益 起大壯 屯 起大有

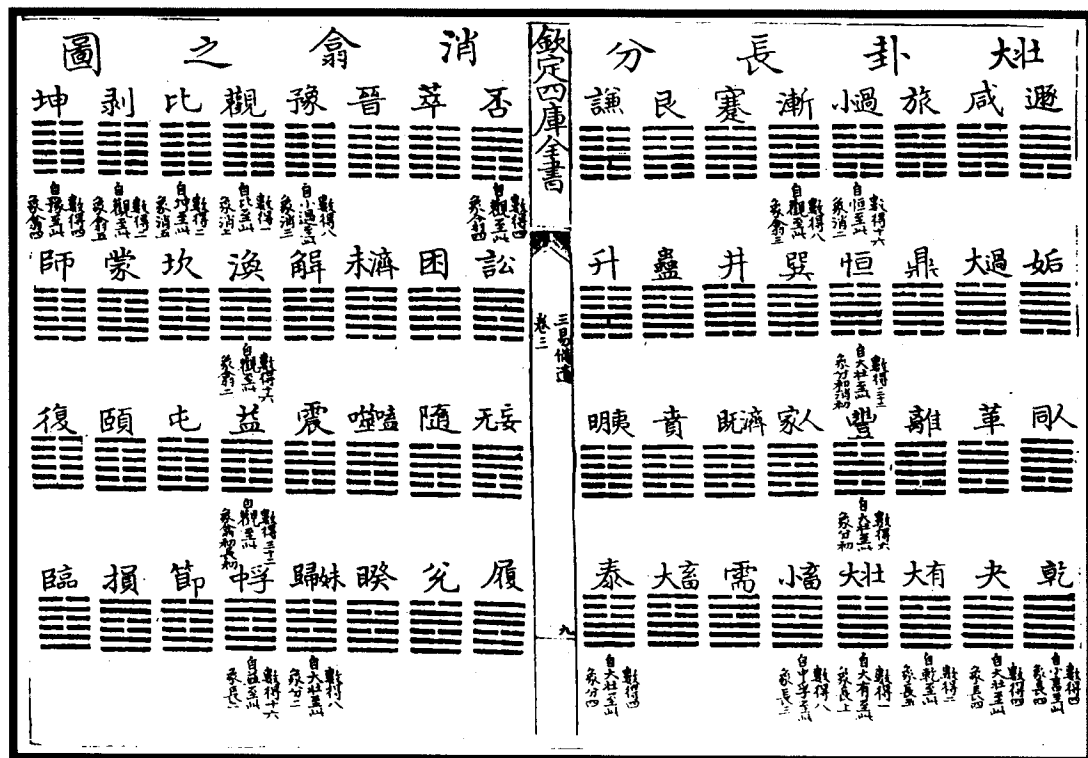
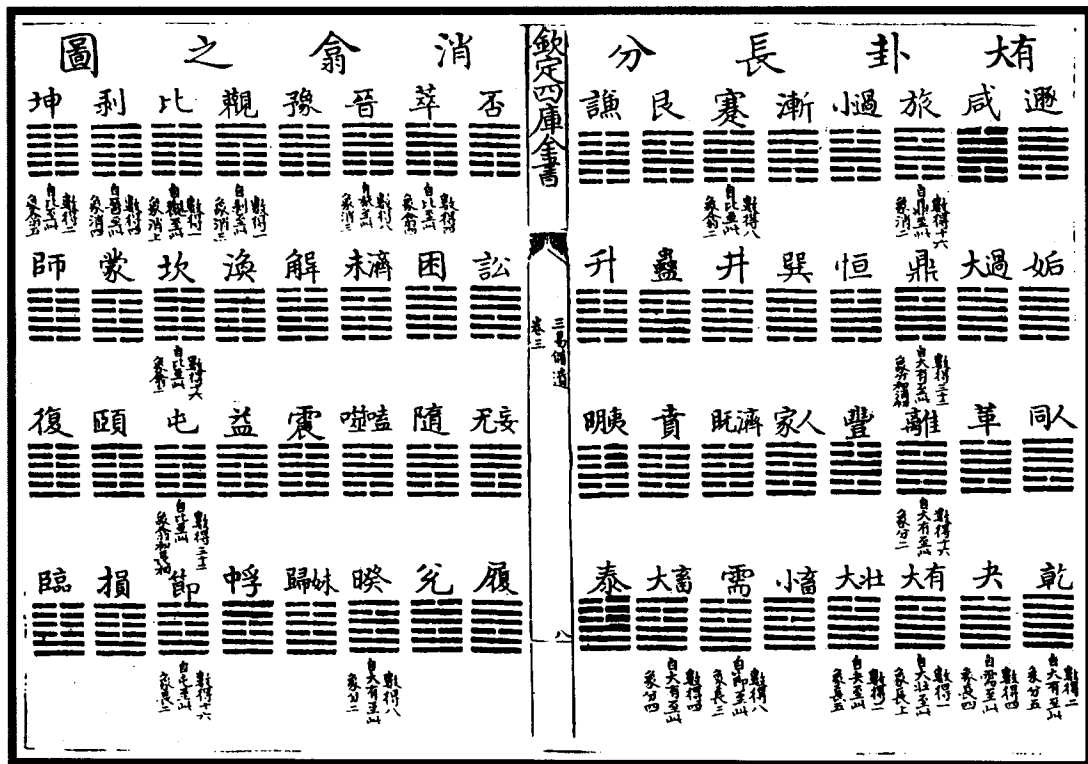
頤 起夬 復 起乾

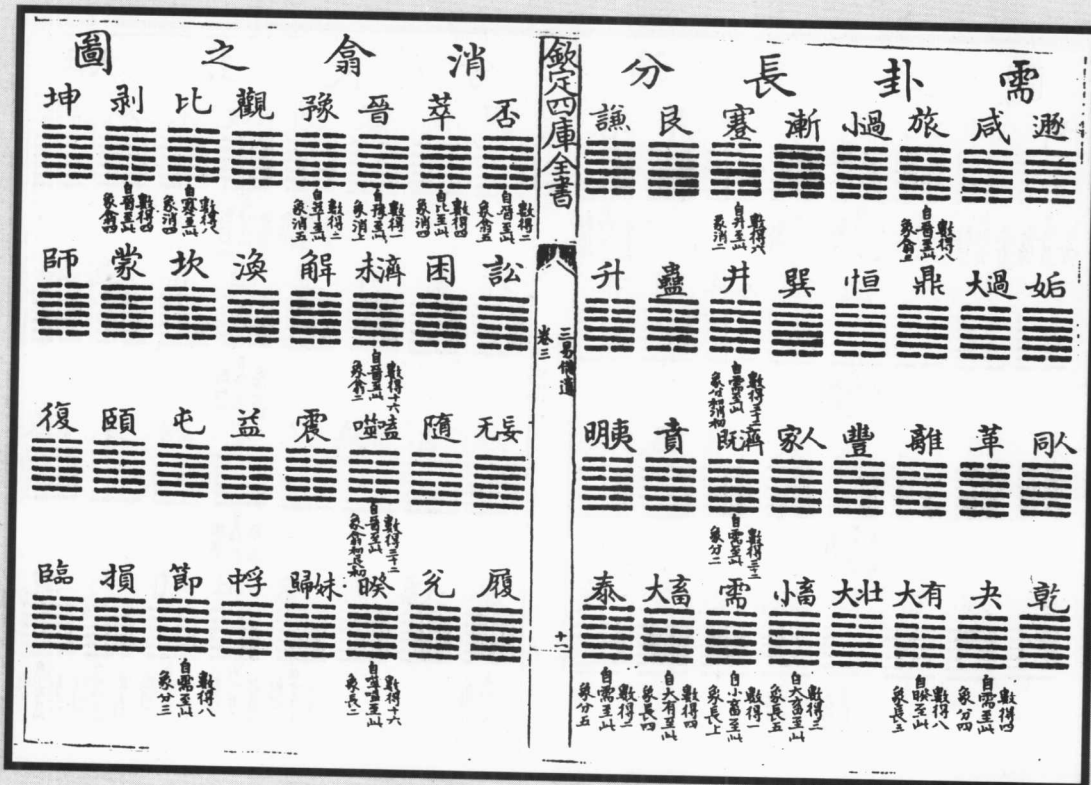
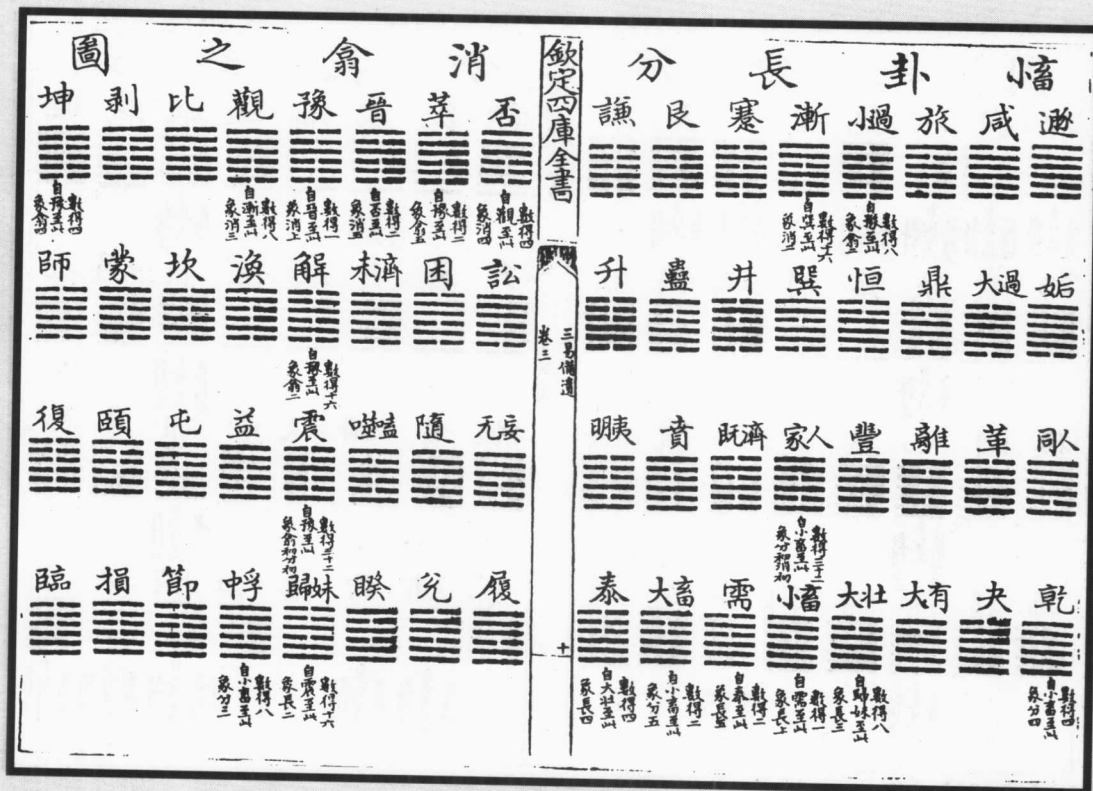
欽定四庫全書

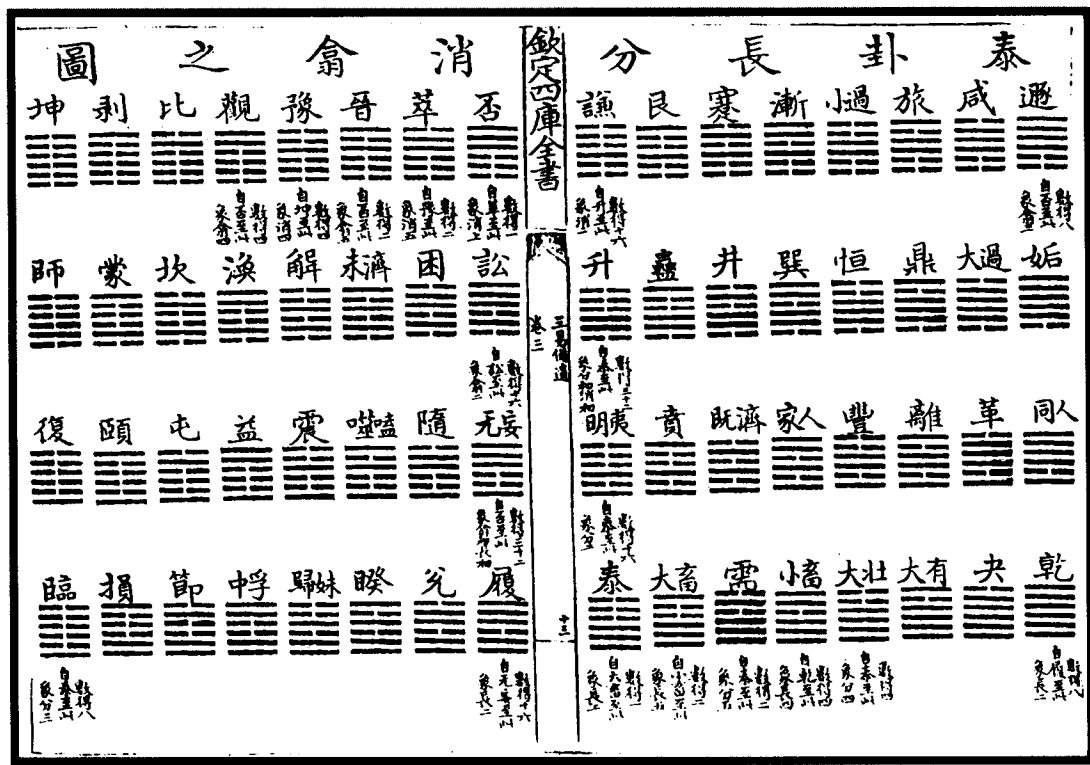
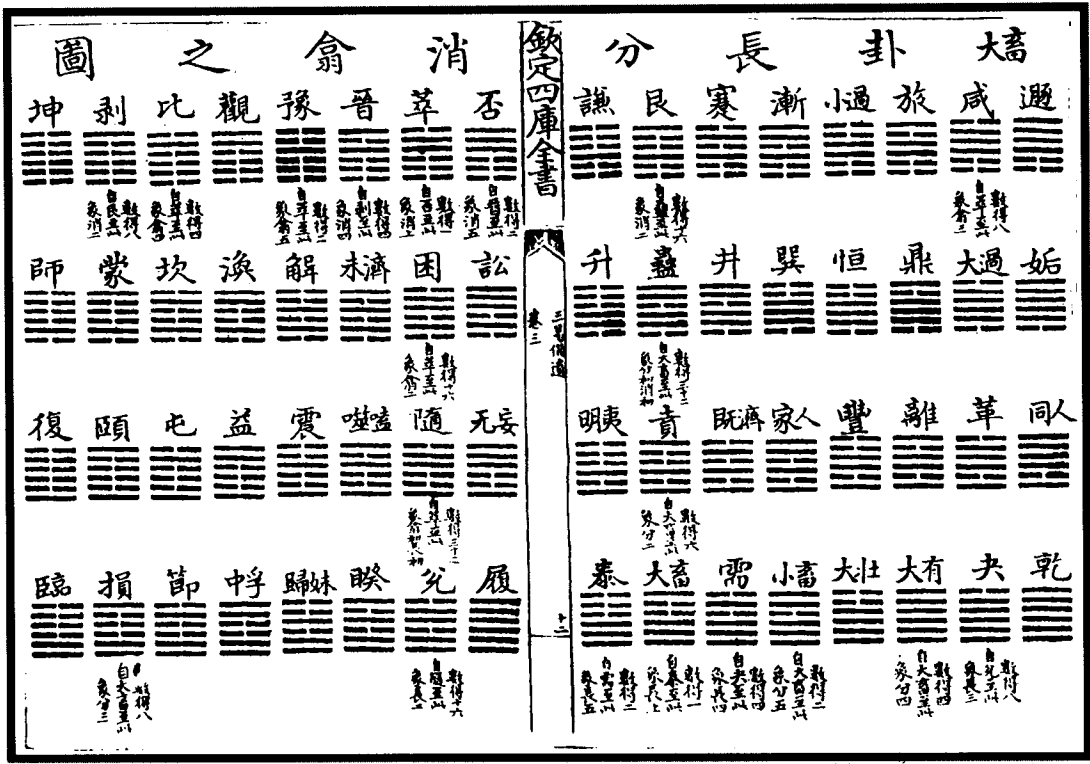
三易備遺

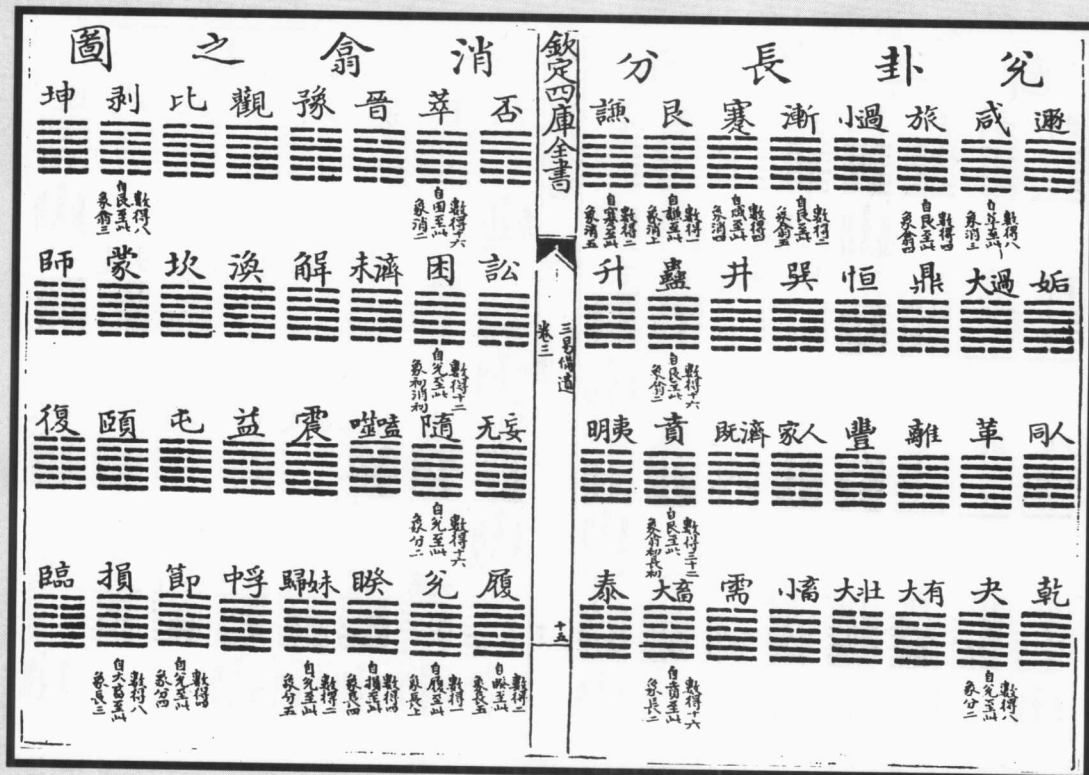
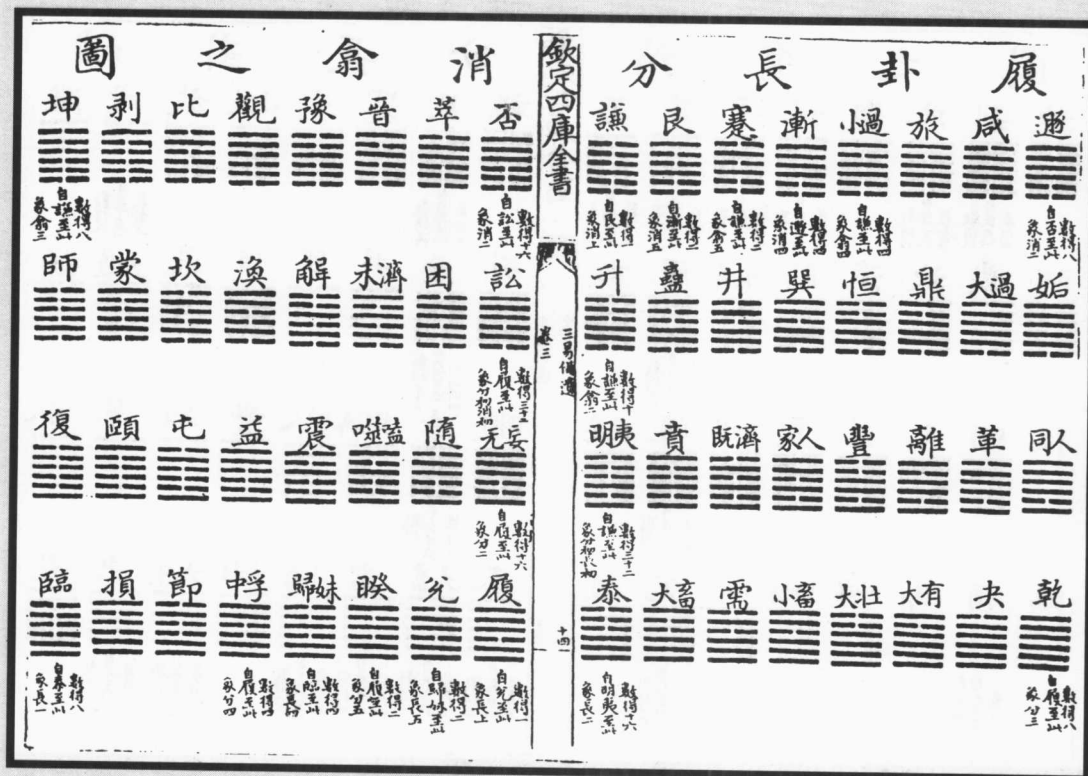
欽定四庫全書								三易備遺								卷三							
圖		之		翕		消		分		長		卦		乾									
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯								
數得八 自坤至 象分三	數得八 自剝至 象分三	數得八 自比至 象分三	數得八 自觀至 象分三	數得八 自豫至 象分三	數得八 自晉至 象分三	數得八 自萃至 象分三	數得八 自否至 象分三	數得八 自謙至 象分三	數得八 自艮至 象分三	數得八 自蹇至 象分三	數得八 自漸至 象分三	數得八 自過至 象分三	數得八 自旅至 象分三	數得八 自咸至 象分三	數得八 自遯至 象分三								
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤								
數得六 自師至 象分三	數得六 自蒙至 象分三	數得六 自坎至 象分三	數得六 自渙至 象分三	數得六 自解至 象分三	數得六 自濟至 象分三	數得六 自困至 象分三	數得六 自訟至 象分三	數得六 自升至 象分三	數得六 自蠱至 象分三	數得六 自井至 象分三	數得六 自巽至 象分三	數得六 自恒至 象分三	數得六 自鼎至 象分三	數得六 自大過至 象分三	數得六 自姤至 象分三								
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人								
數得六 自復至 象分三	數得六 自頤至 象分三	數得六 自屯至 象分三	數得六 自益至 象分三	數得六 自震至 象分三	數得六 自噬嗑至 象分三	數得六 自隨至 象分三	數得六 自无妄至 象分三	數得六 自睽至 象分三	數得六 自賁至 象分三	數得六 自既濟至 象分三	數得六 自家人至 象分三	數得六 自豐至 象分三	數得六 自離至 象分三	數得六 自革至 象分三	數得六 自同人至 象分三								
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾								
數得六 自臨至 象分三	數得六 自損至 象分三	數得六 自節至 象分三	數得六 自歸妹至 象分三	數得六 自睽至 象分三	數得六 自兌至 象分三	數得六 自履至 象分三	數得六 自泰至 象分三	數得六 自大畜至 象分三	數得六 自需至 象分三	數得六 自小畜至 象分三	數得六 自大壯至 象分三	數得六 自大有至 象分三	數得六 自夬至 象分三	數得六 自乾至 象分三	數得六 自乾至 象分三								

<p>圖 之 翁 消</p>								<p>分 長 卦 夬</p>							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
自坤至 象分三	自剝至 象分三	自比至 象分三	自觀至 象分三	自豫至 象分三	自晉至 象分三	自萃至 象分三	自否至 象分三	自謙至 象分三	自艮至 象分三	自蹇至 象分三	自漸至 象分三	自過至 象分三	自旅至 象分三	自咸至 象分三	自遯至 象分三
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
自師至 象分三	自蒙至 象分三	自坎至 象分三	自渙至 象分三	自解至 象分三	自未濟至 象分三	自困至 象分三	自訟至 象分三	自升至 象分三	自蠱至 象分三	自井至 象分三	自巽至 象分三	自恒至 象分三	自鼎至 象分三	自大過至 象分三	自姤至 象分三
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
自復至 象分三	自頤至 象分三	自屯至 象分三	自益至 象分三	自震至 象分三	自噬嗑至 象分三	自隨至 象分三	自无妄至 象分三	自睽至 象分三	自賁至 象分三	自既濟至 象分三	自家人至 象分三	自豐至 象分三	自離至 象分三	自革至 象分三	自同人至 象分三
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
自臨至 象分三	自損至 象分三	自節至 象分三	自曄至 象分三	自歸妹至 象分三	自睽至 象分三	自兌至 象分三	自履至 象分三	自泰至 象分三	自大畜至 象分三	自需至 象分三	自小畜至 象分三	自大壯至 象分三	自大有至 象分三	自夬至 象分三	自乾至 象分三

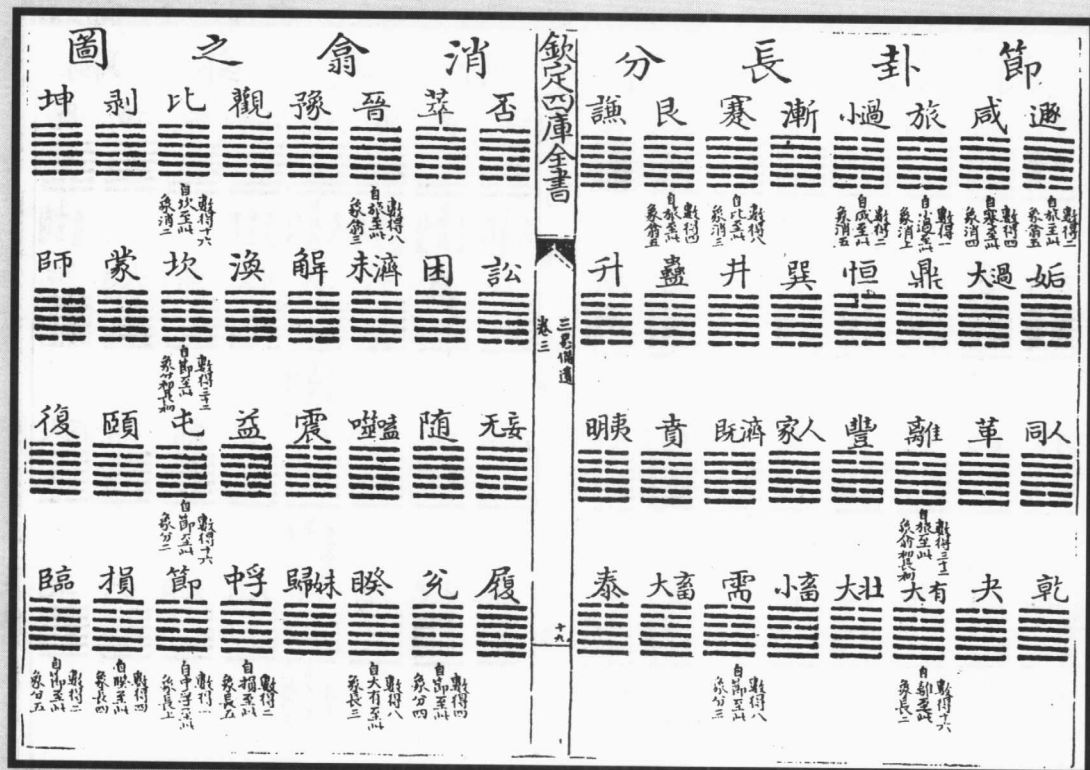
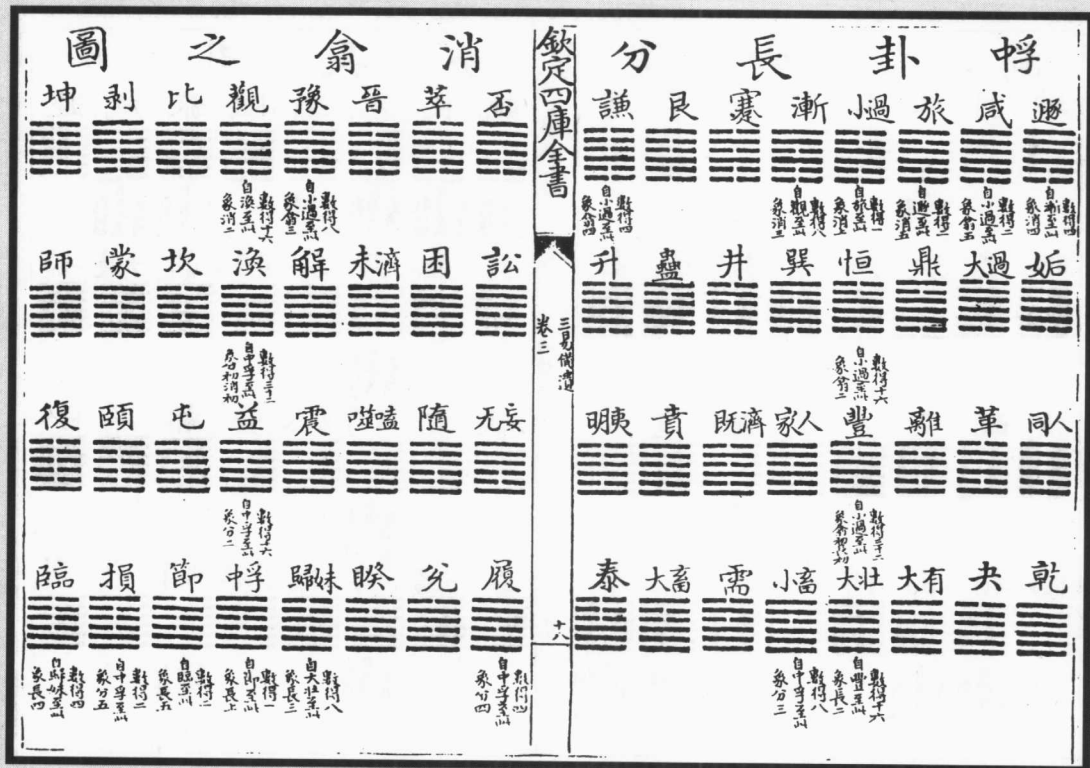

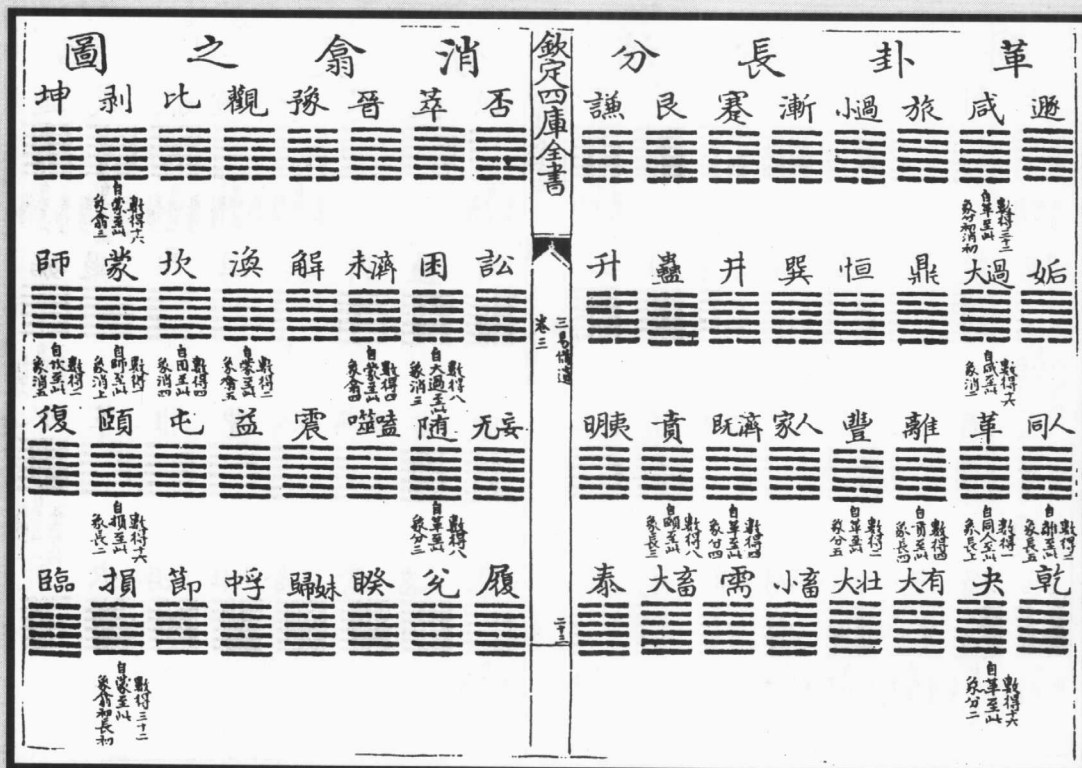
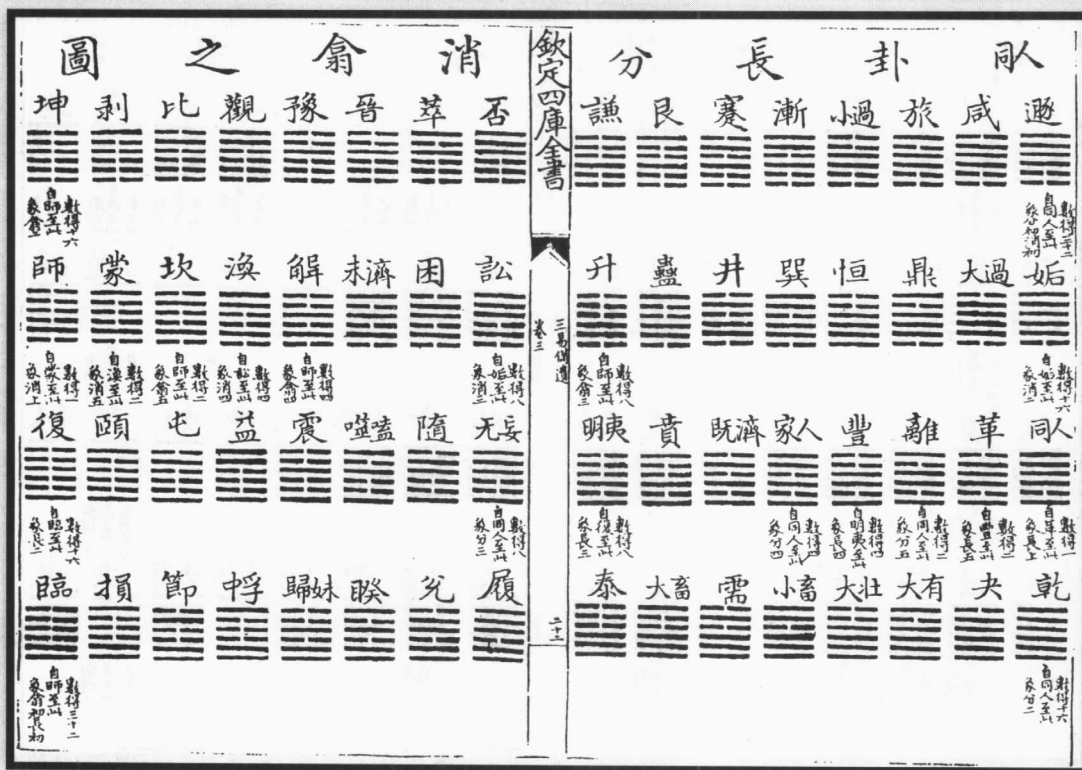
圖之翁消				分長卦睽			
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

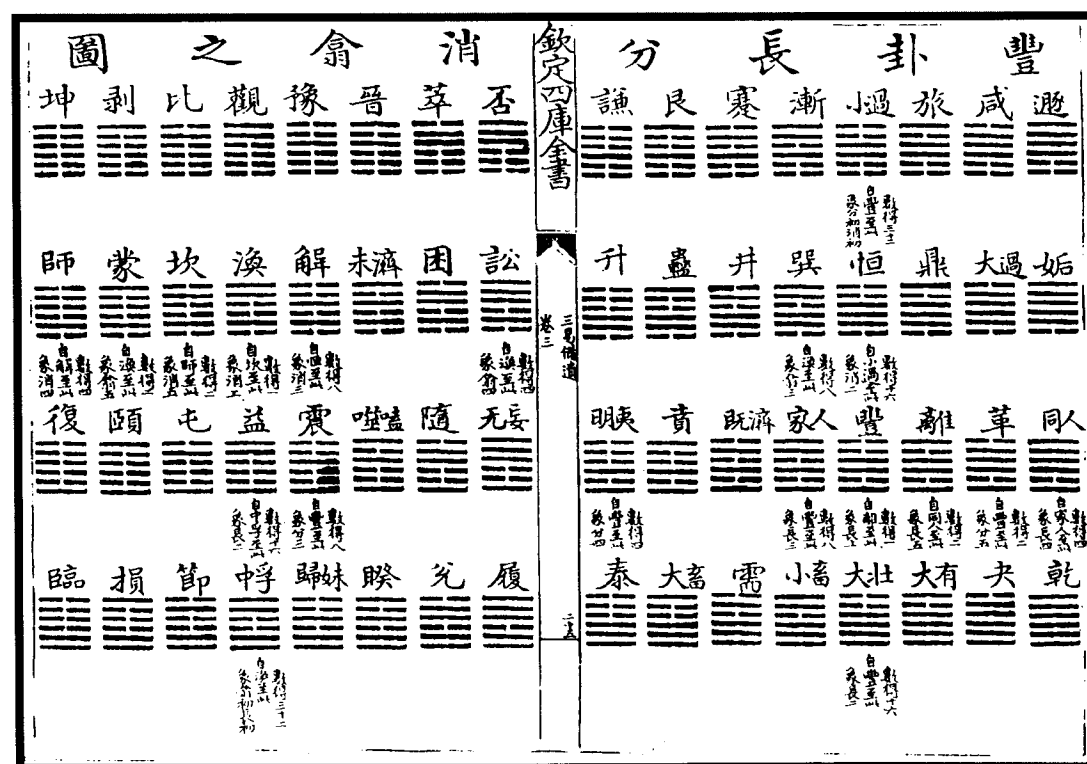
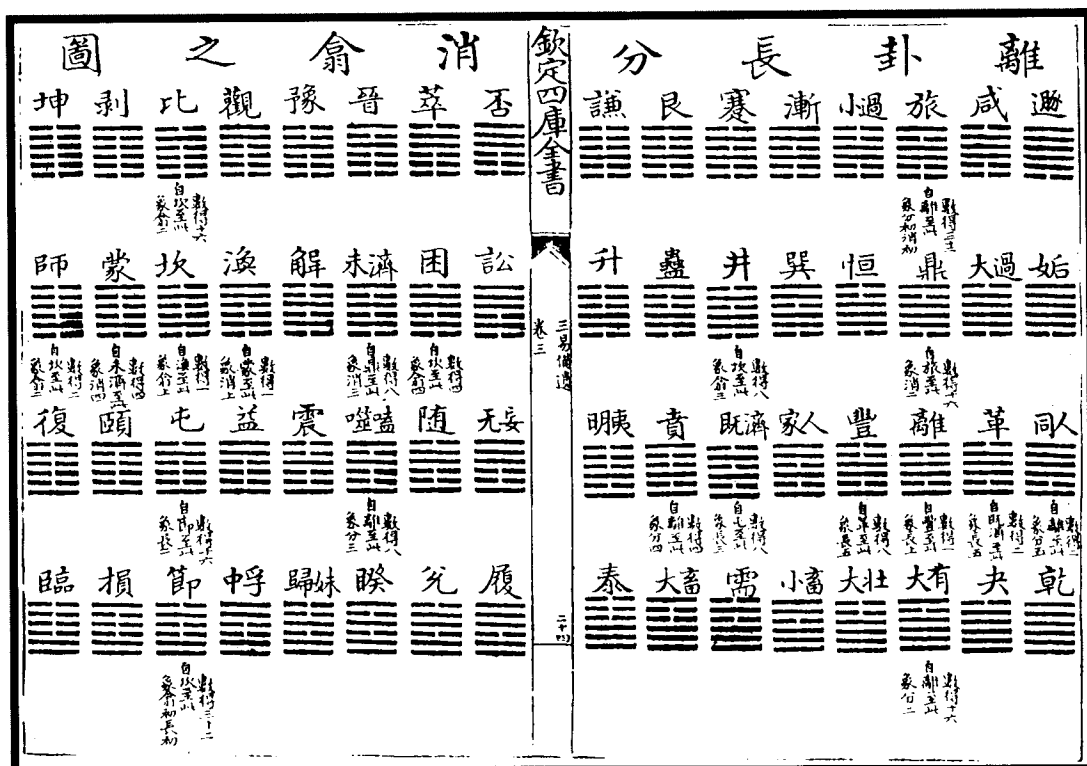
欽定四庫全書								三易微通							
卷三								卷三							
圖之翕消								分長卦歸妹							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
睽	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

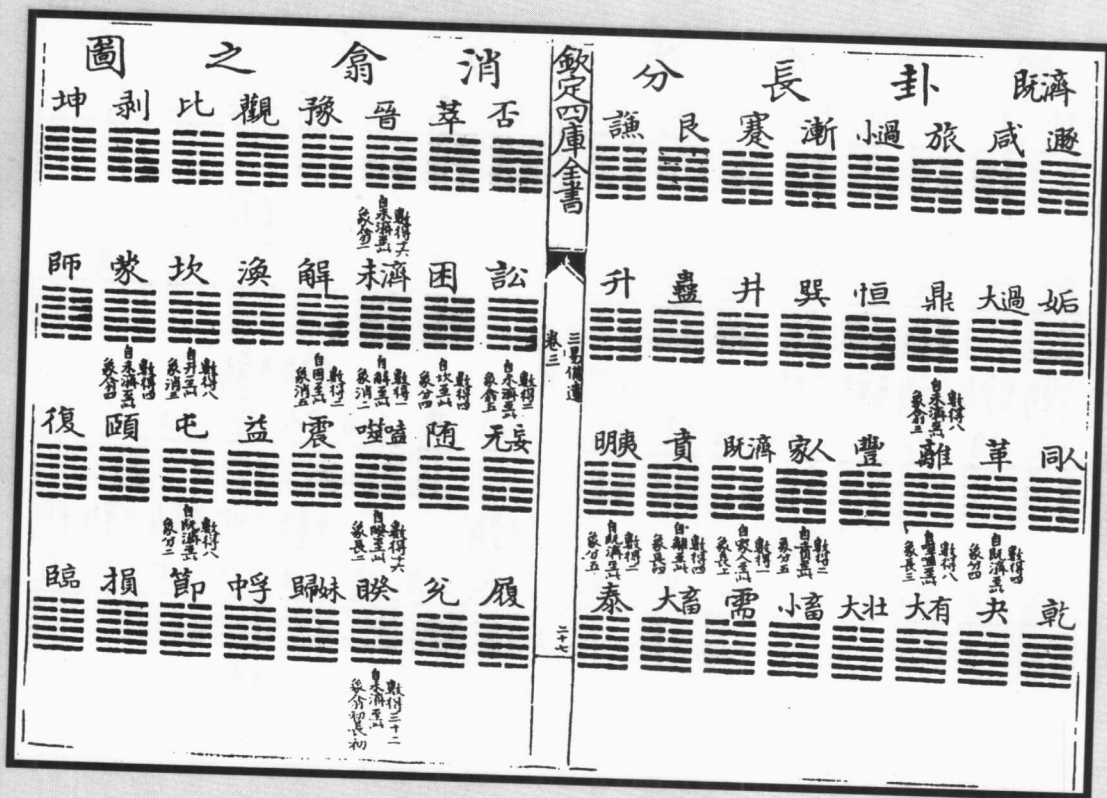
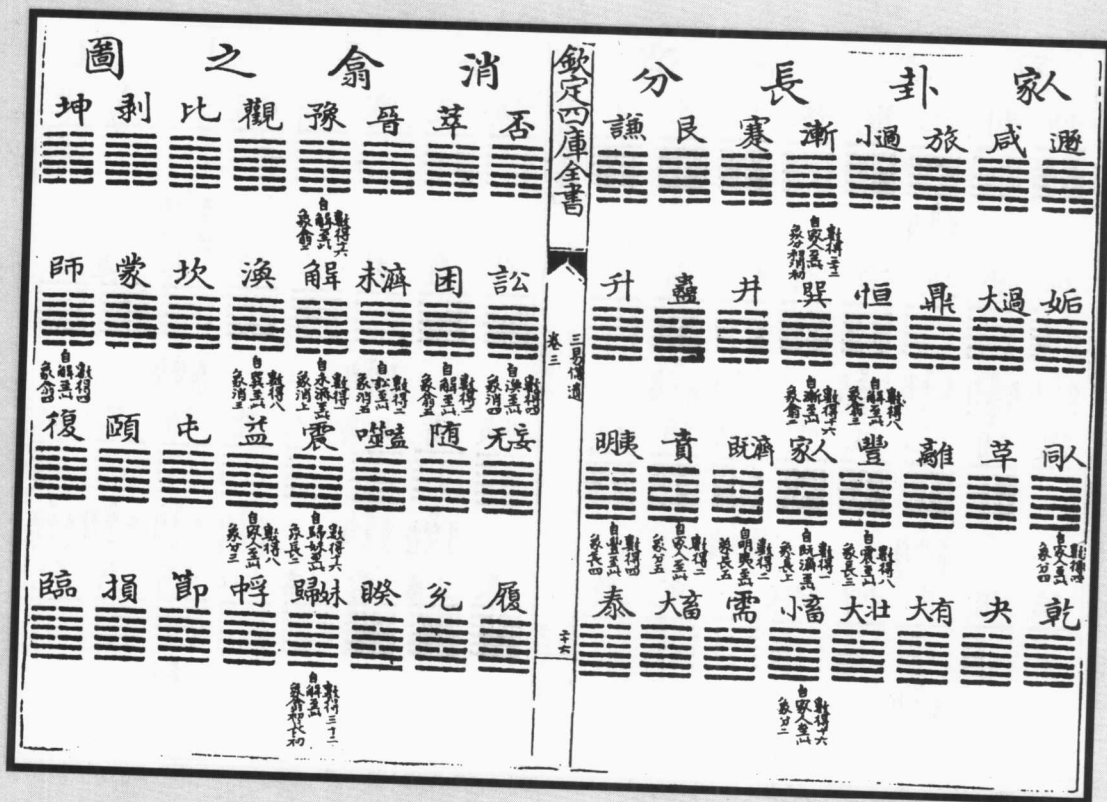

欽定四庫全書

欽定四庫全書

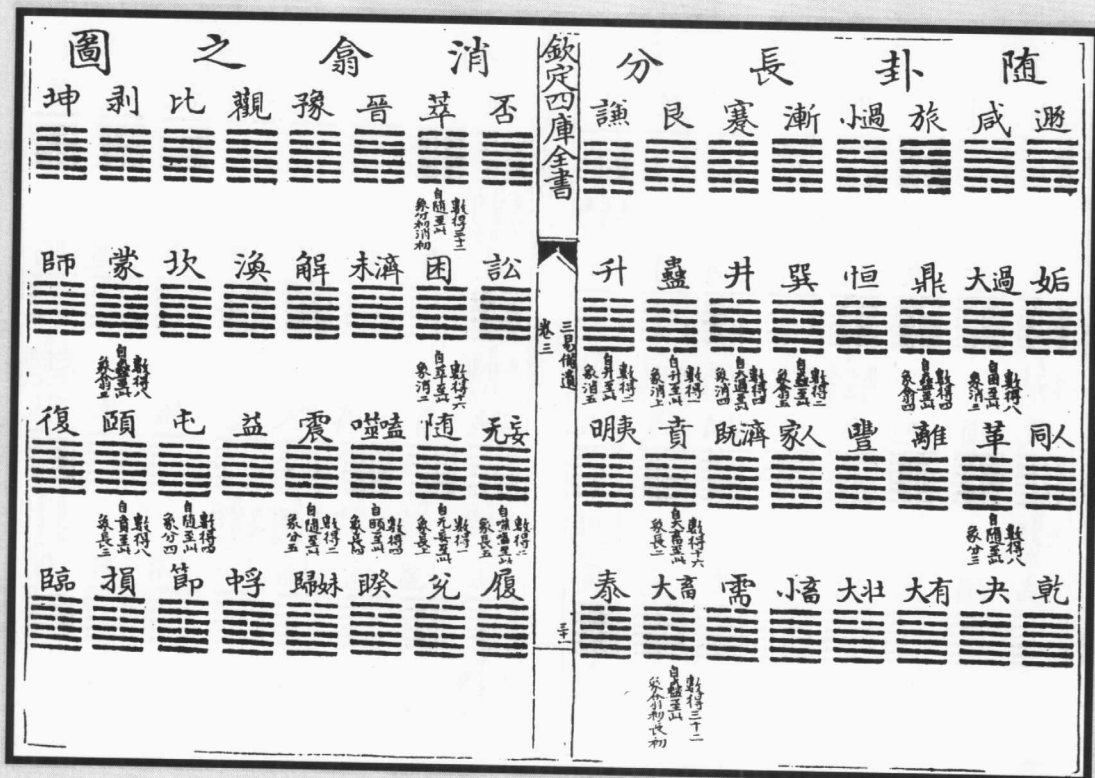
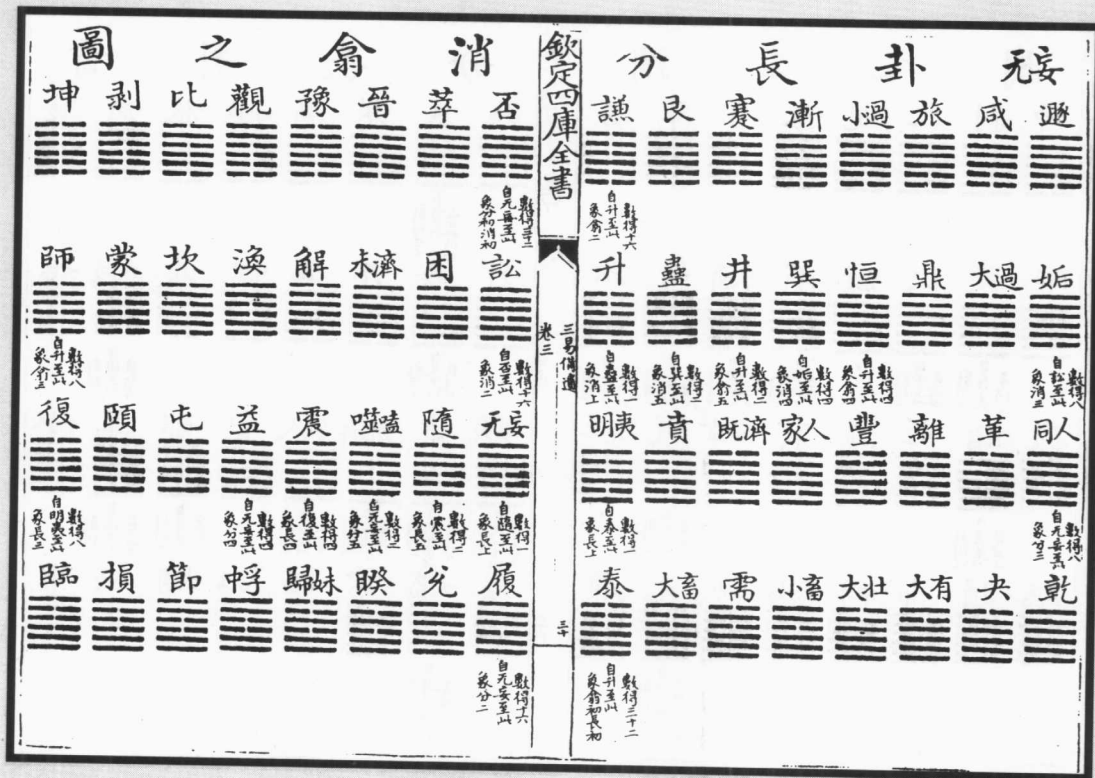

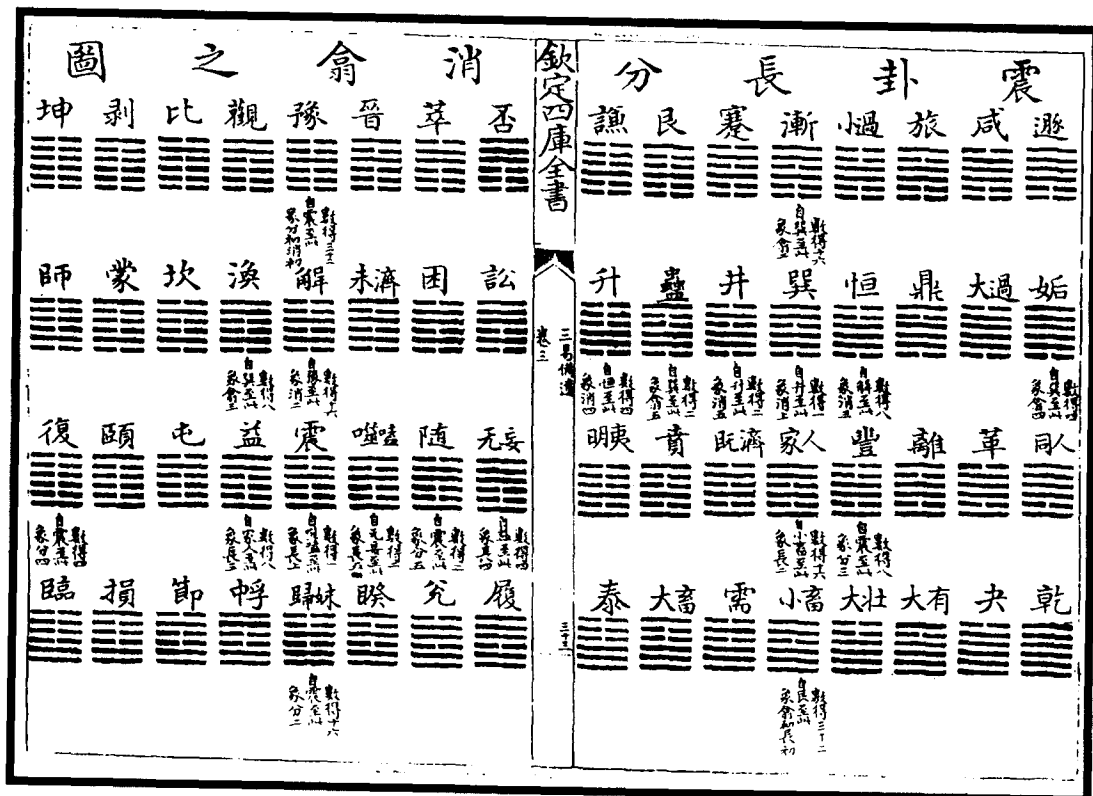
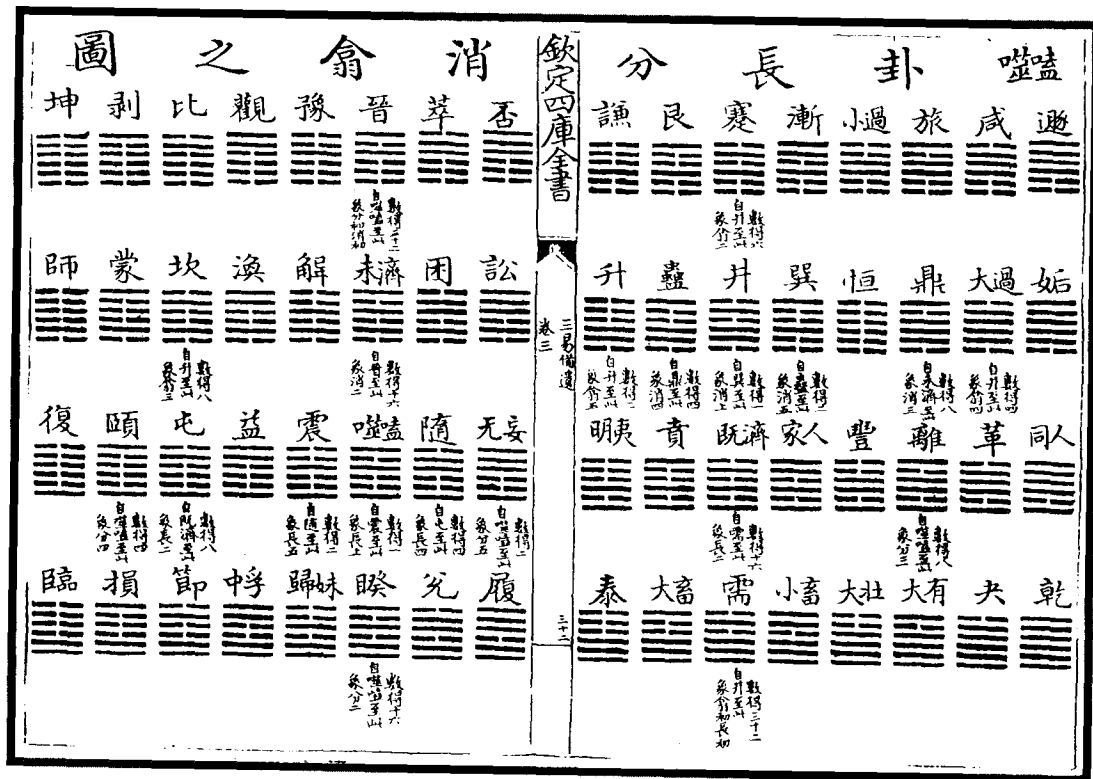

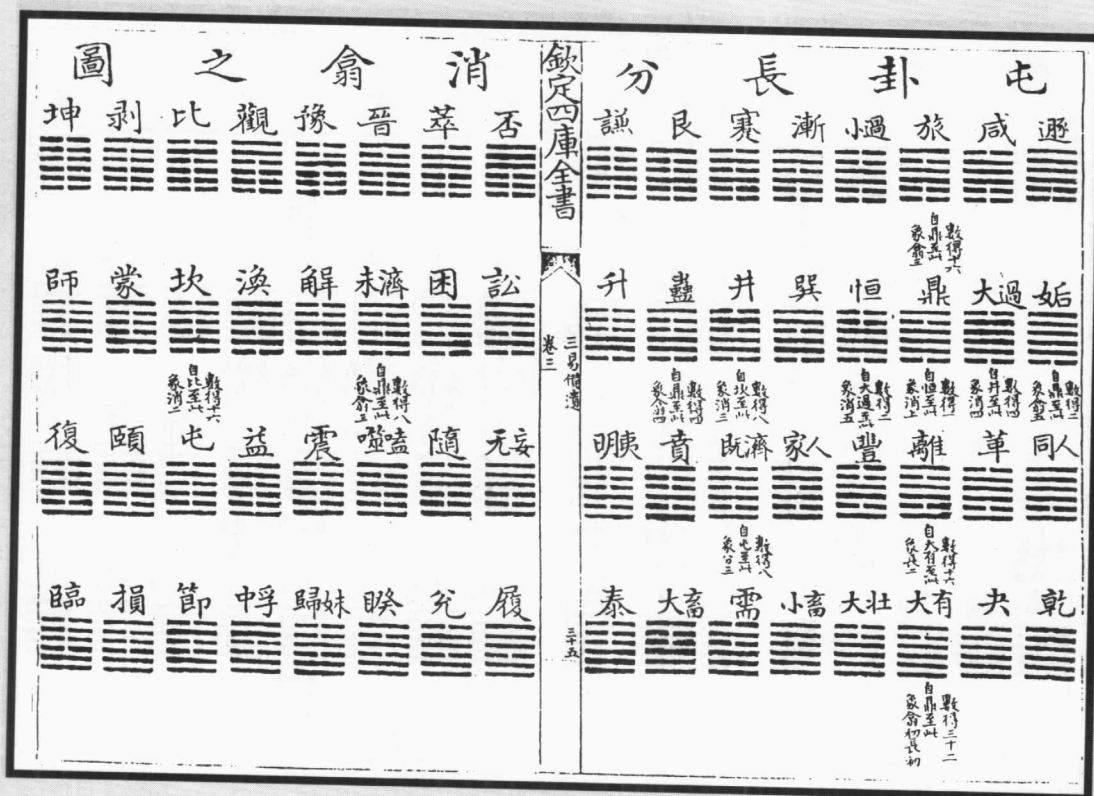
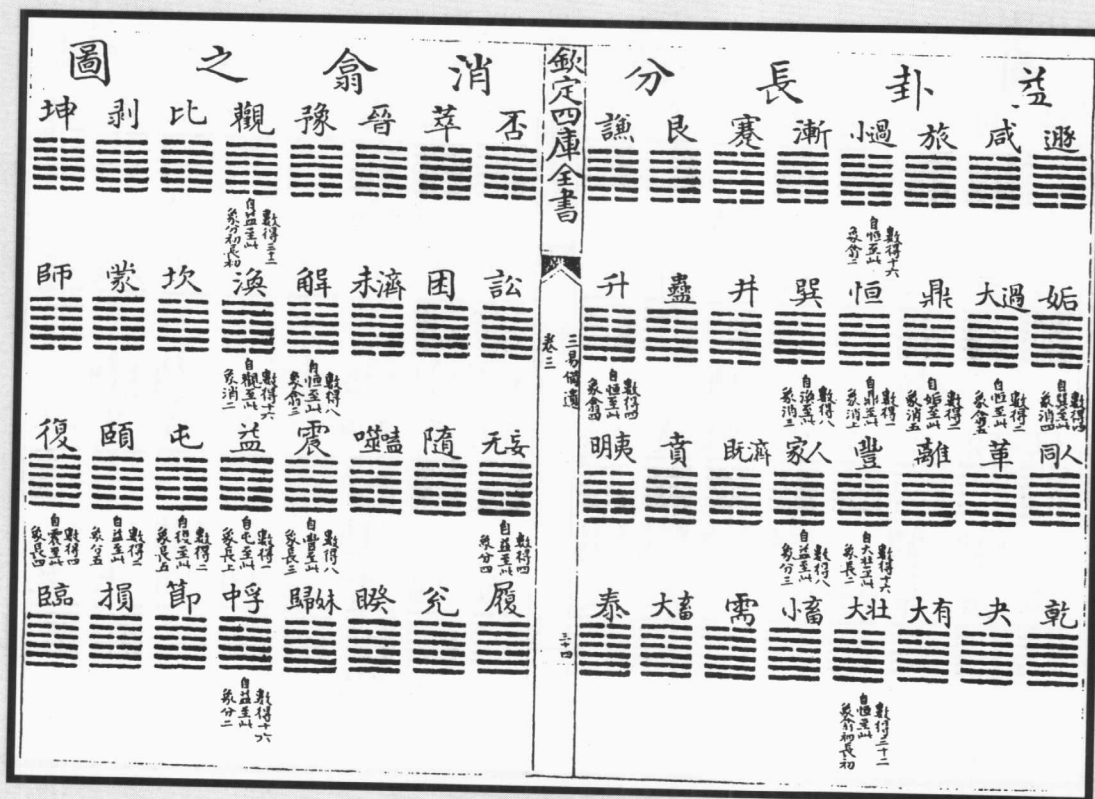

消 翁 之 圖								分 長 卦 賁							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								分 長 卦 明							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

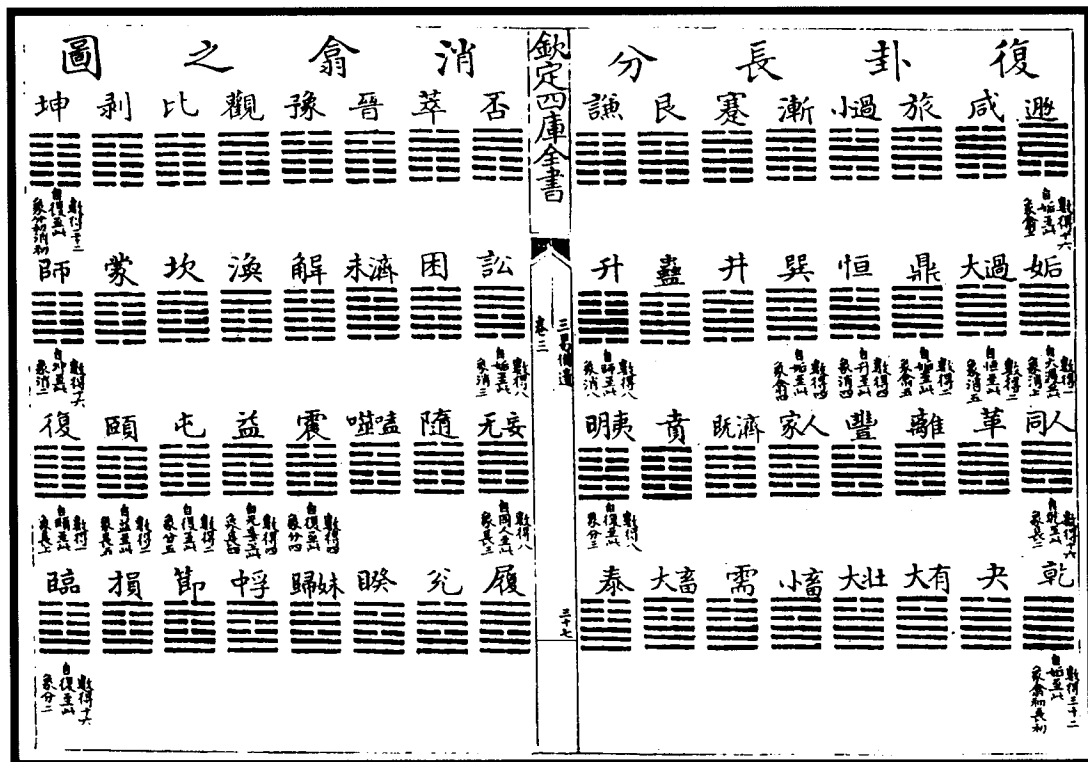
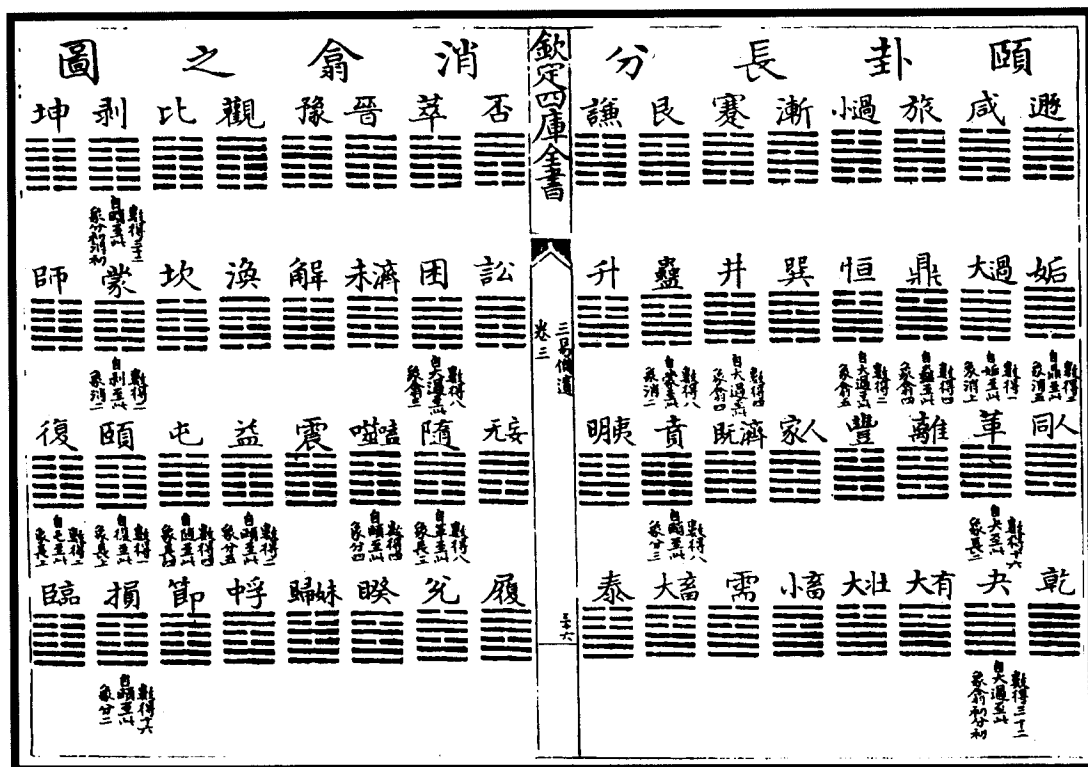

图 28 阳仪三十二卦长分消翕例图
(朱元昇《三易备遗》)

欽定四庫全書

三易備遺卷四

宋 朱元昇 撰

陰儀三十二卦長分消翕例

巽宮五 姤起坤 燭起剝

鼎起比 恒起觀

巽起豫 井起晉

蠱起萃 升起否

欽定四庫全書

三易備遺
卷四

坎宮六 訟起謙 困起訟

漸起蹇 解起漸

渙起遯 坎起旅

蒙起咸 師起遯

艮宮七 遯起師 咸起蒙

旅起坎 過起渙

漸起解 蹇起漸

艮起困 謙起訟

坤宮八 否起升 萃起蠱

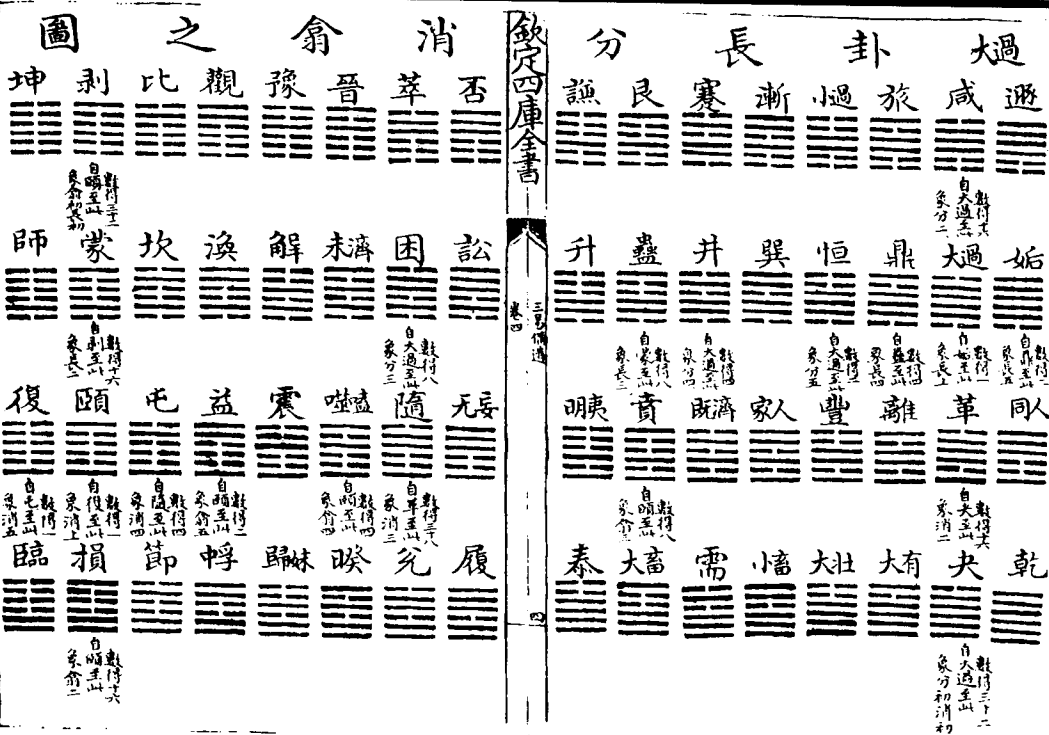
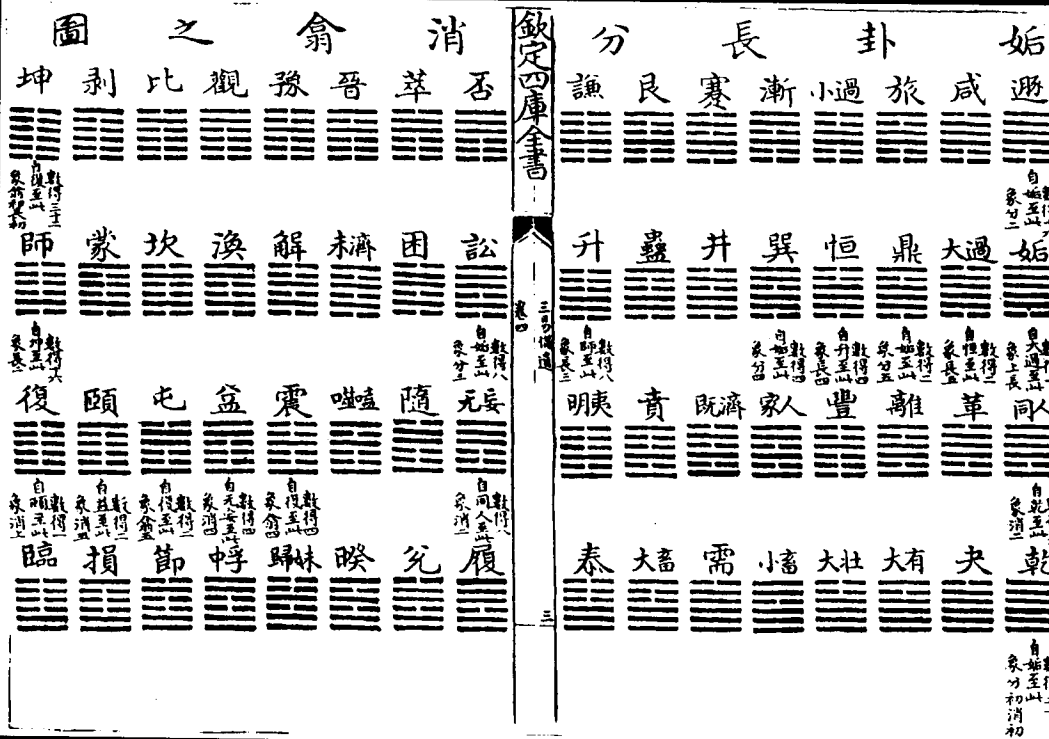
晉起井 豫起巽

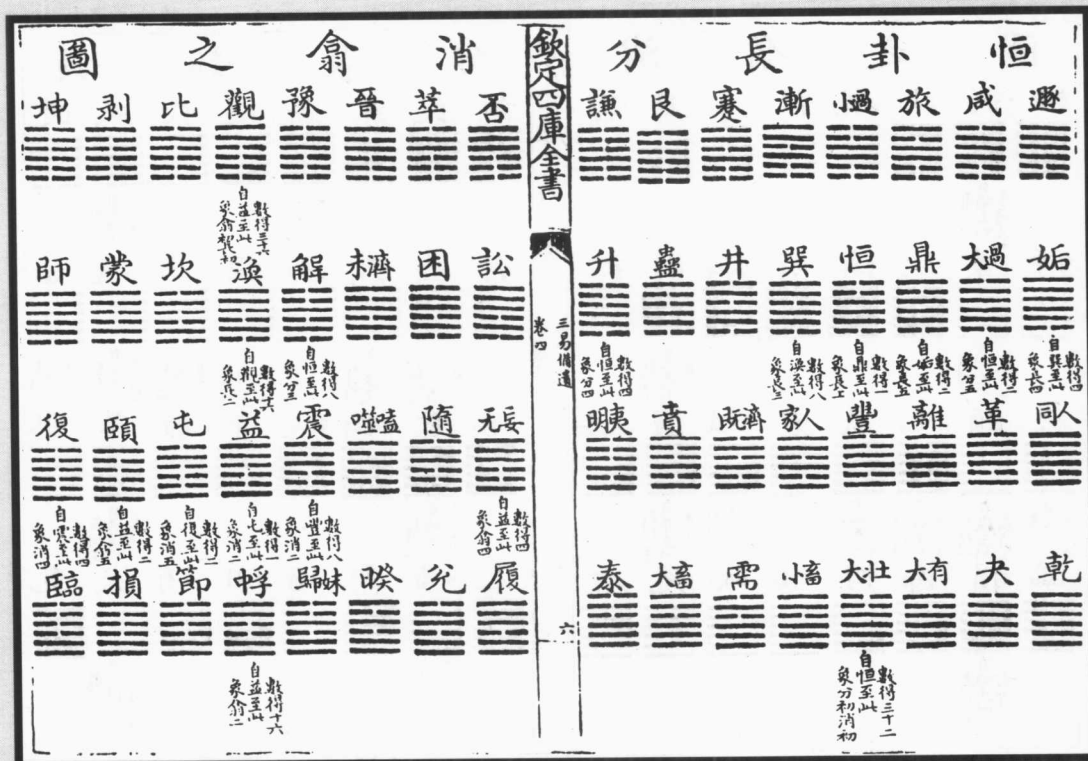
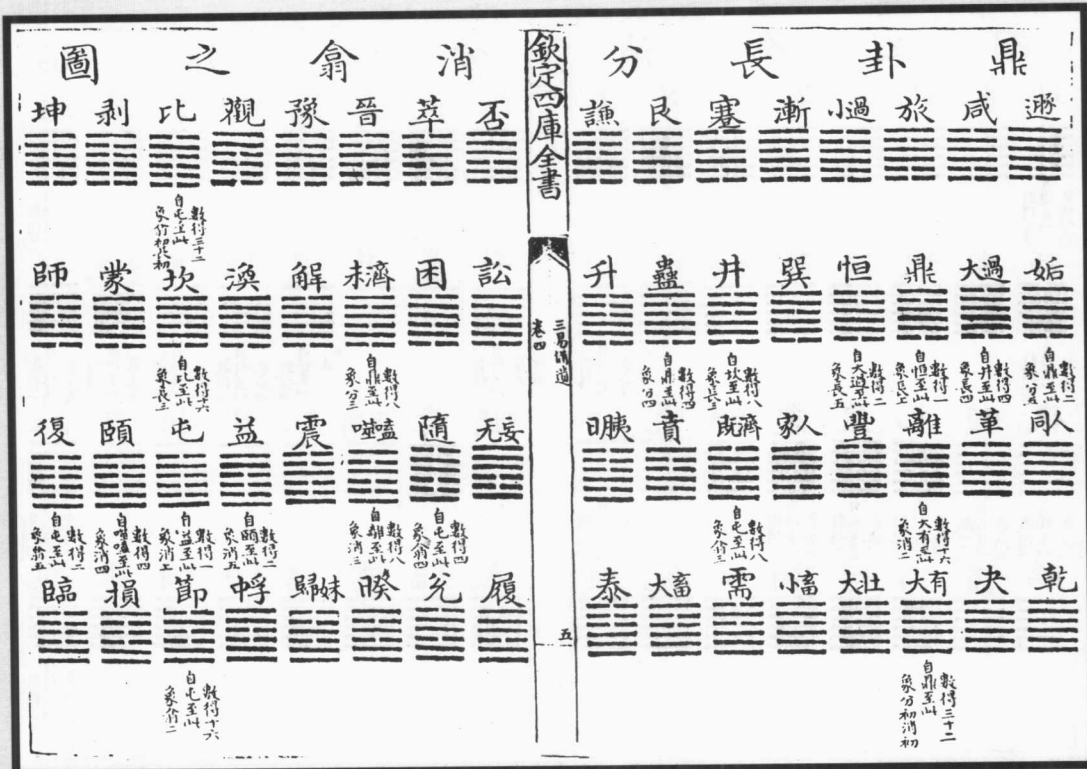
觀起恒 比起鼎

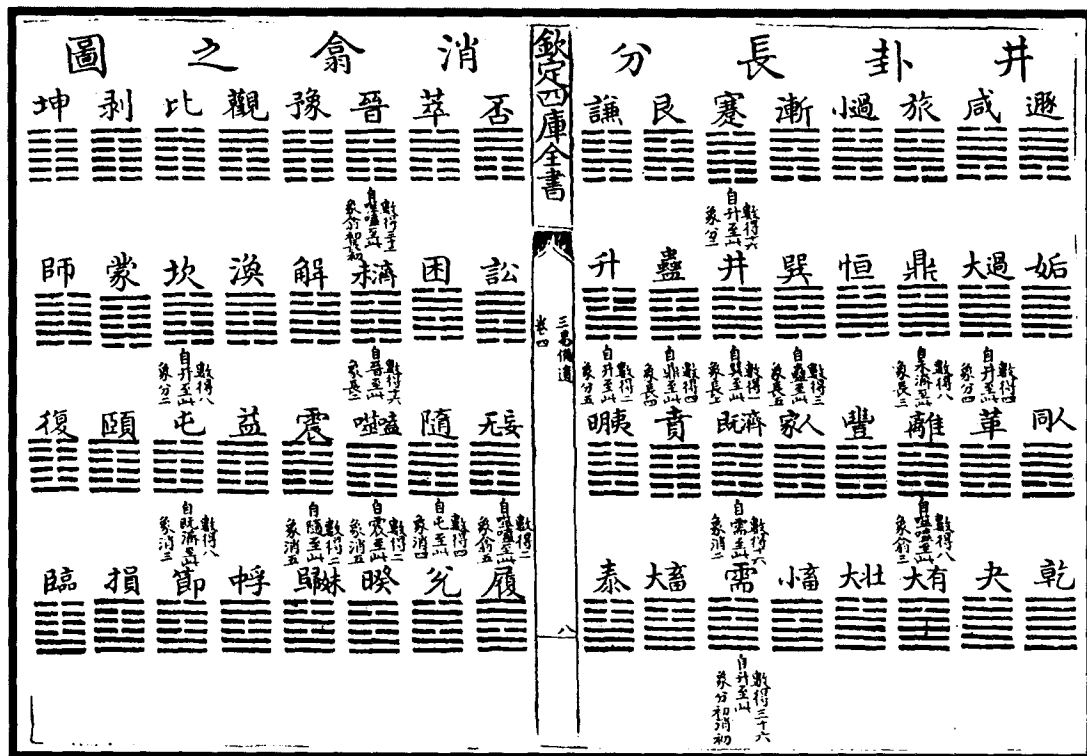
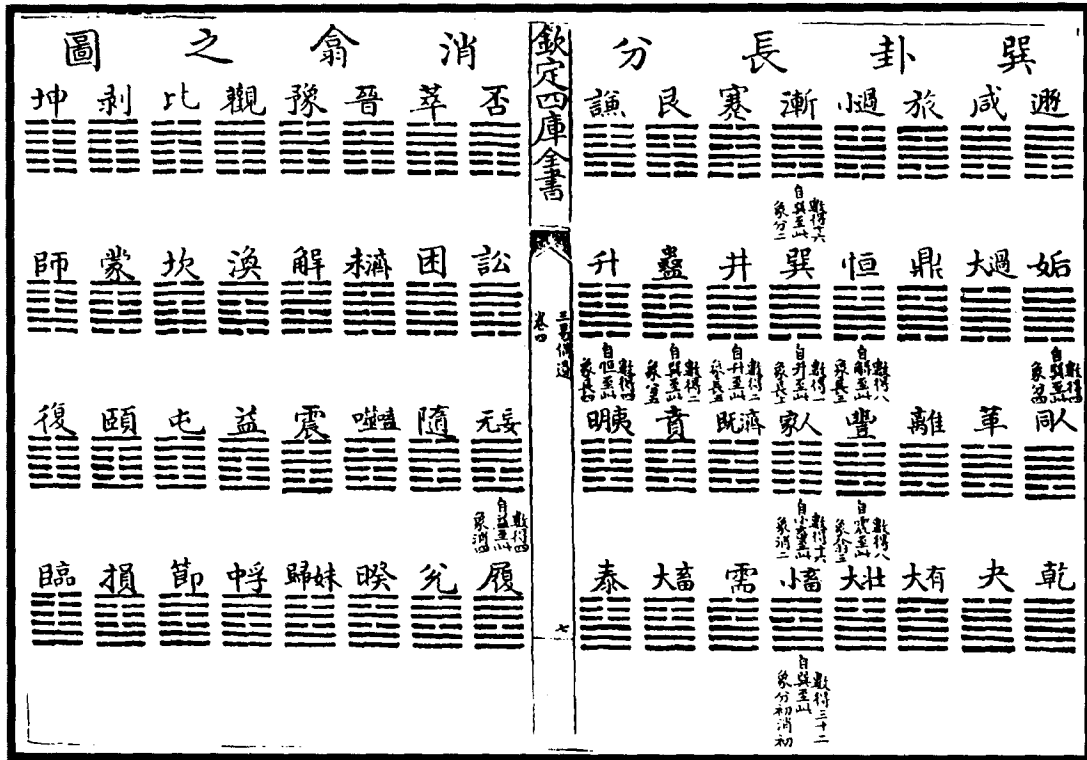
剝起燭 坤起姤

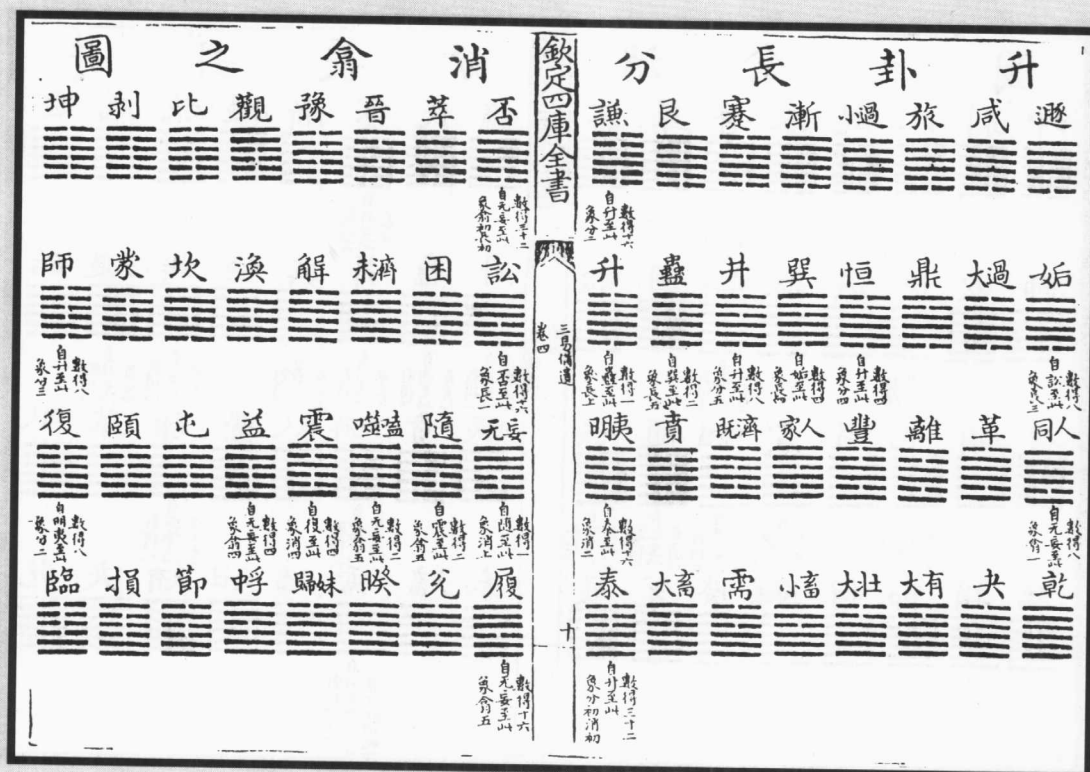
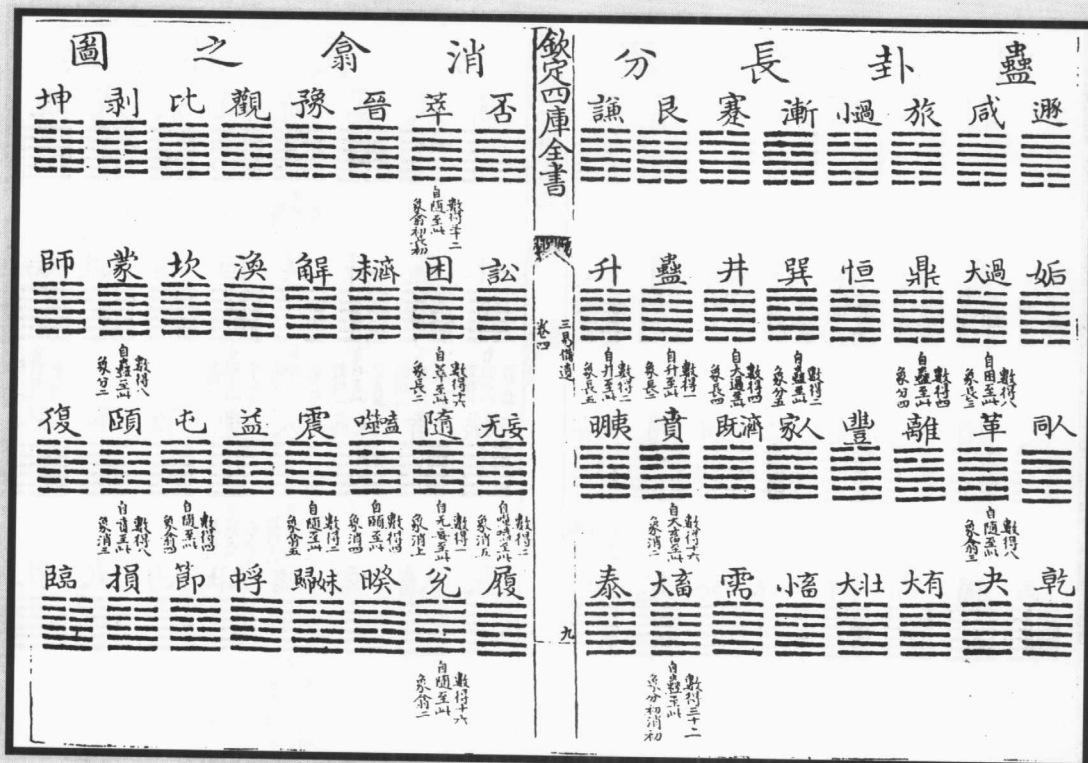
欽定四庫全書

三易備遺
卷四

欽定四庫全書

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
䷁	䷖	䷇	䷓	䷏	䷢	䷬	䷋	䷎	䷳	䷦	䷴	䷽	䷷	䷞	䷠
數得六 自訟五 象分三								數得六 自訟五 象分三	數得六 自訟五 象分三						
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
䷆	䷃	䷜	䷺	䷧	䷾	䷮	䷅	䷭	䷑	䷯	䷸	䷟	䷱	䷛	䷫
數得六 自訟五 象分三			數得四 自訟五 象分四	數得四 自訟五 象分四	數得三 自訟五 象分五	數得二 自訟五 象分五	數得二 自訟五 象分五	數得六 自訟五 象分三	數得六 自訟五 象分三						數得六 自訟五 象分三
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同
䷗	䷚	䷂	䷩	䷲	䷔	䷐	䷘	䷣	䷖	䷾	䷤	䷶	䷝	䷰	䷌
數得六 自明六 象分三							數得六 自明六 象分三	數得六 自明六 象分三	數得二 自明六 象分五	數得二 自明六 象分五	數得二 自明六 象分五	數得四 自明六 象分五	數得四 自明六 象分五		數得六 自明六 象分三
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	壯	大有	夬	乾
䷒	䷨	䷻	䷥	䷵	䷥	䷹	䷉	䷊	䷙	䷄	䷈	䷗	䷍	䷪	䷀
							數得六 自明六 象分三	數得六 自明六 象分三	數得二 自明六 象分五	數得二 自明六 象分五	數得二 自明六 象分五	數得四 自明六 象分五	數得四 自明六 象分五		數得六 自明六 象分三

欽定四庫全書

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	四庫全書	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
䷁	䷖	䷇	䷓	䷏	䷢	䷬	䷋		䷎	䷳	䷦	䷴	䷽	䷷	䷞	䷠
						數得六 自國至 象合二			數得三 自艮山 象合初始							
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	卷四	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
䷆	䷃	䷜	䷺	䷧	䷿	䷮	䷅		䷭	䷑	䷯	䷸	䷟	䷱	䷛	䷫
	數得八 自蠱至 象合二	數得四 自田至 象合四		數得二 自田至 象合二	數得四 自未至 象合五	數得二 自訟至 象合五	數得二 自未濟至 象合五	三易備遺		數得六 自艮山 象合二					數得六 自艮山 象合二	
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄		睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
䷗	䷚	䷂	䷩	䷲	䷔	䷐	䷘		䷥	䷖	䷾	䷤	䷶	䷄	䷰	䷌
	數得八 自頤至 象合二			數得二 自田至 象合二	數得四 自未至 象合五	數得二 自訟至 象合五			數得六 自艮山 象合二	數得二 自明至 象合五	數得四 自未濟至 象合五	數得四 自未濟至 象合五	數得四 自未濟至 象合五	數得四 自未濟至 象合五	數得四 自未濟至 象合五	數得四 自未濟至 象合五
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	十一	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
䷒	䷨	䷻	䷥	䷵	䷥	䷹	䷉		䷊	䷙	䷄	䷈	䷡	䷍	䷪	䷀
	數得六 自臨至 象合二				數得六 自兌至 象合二	數得六 自兌至 象合二			數得二 自明至 象合五	數得六 自艮山 象合二						

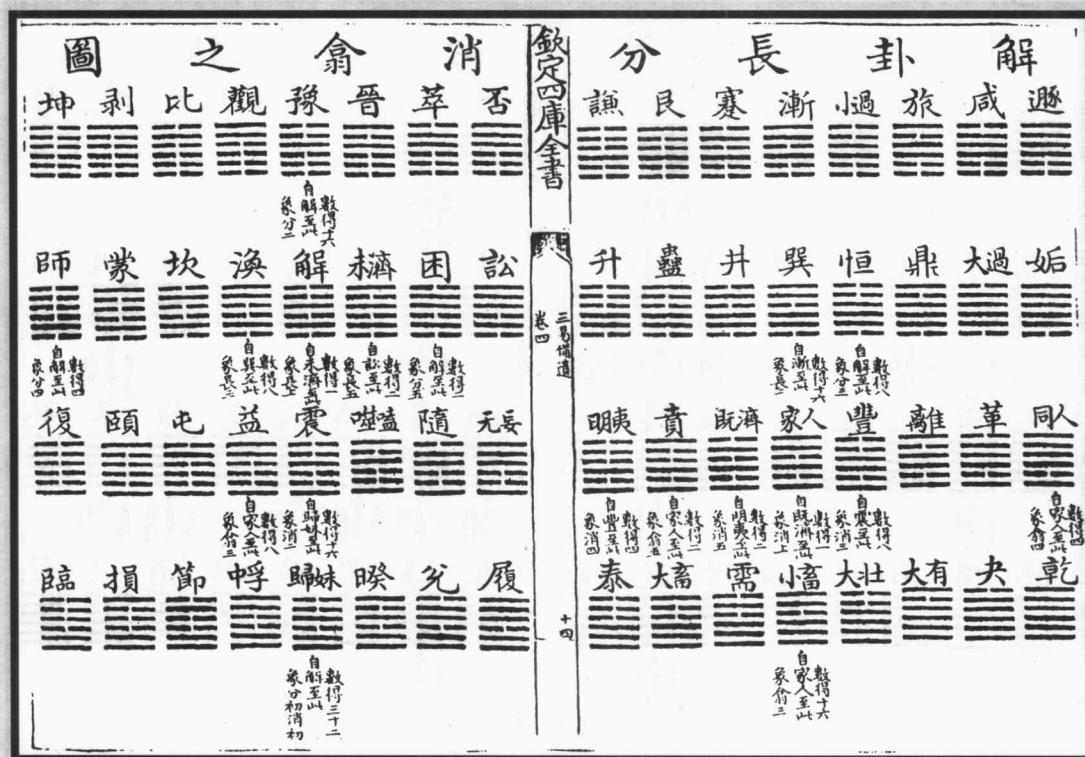
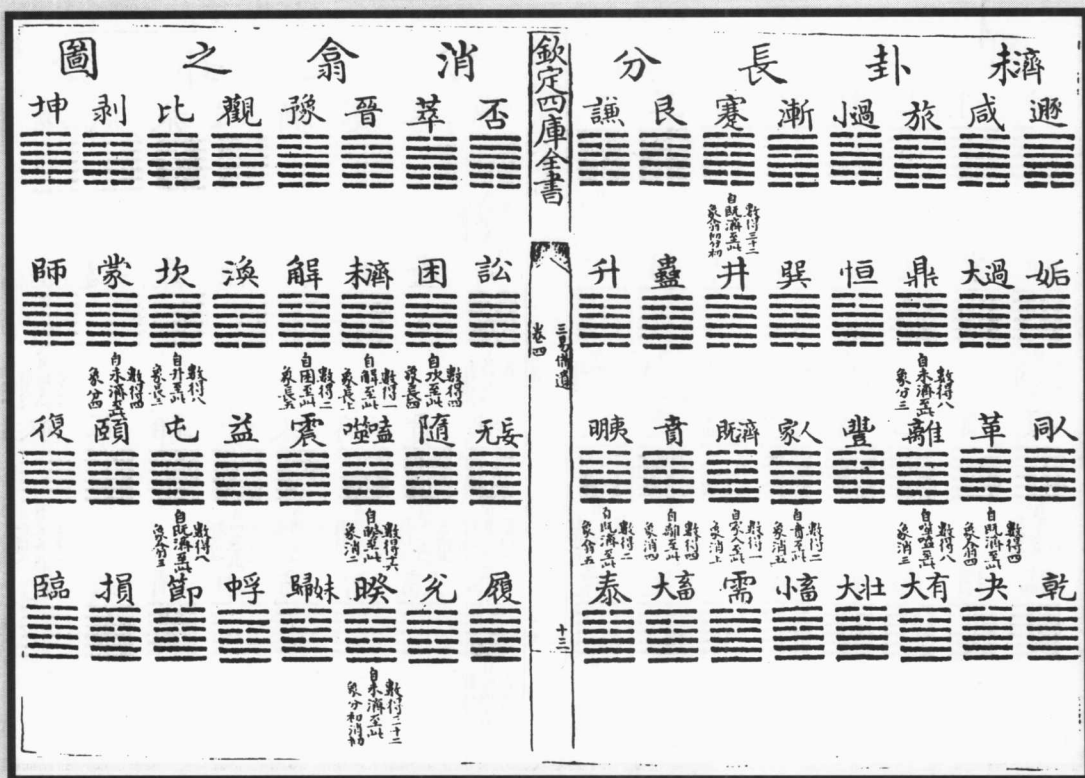
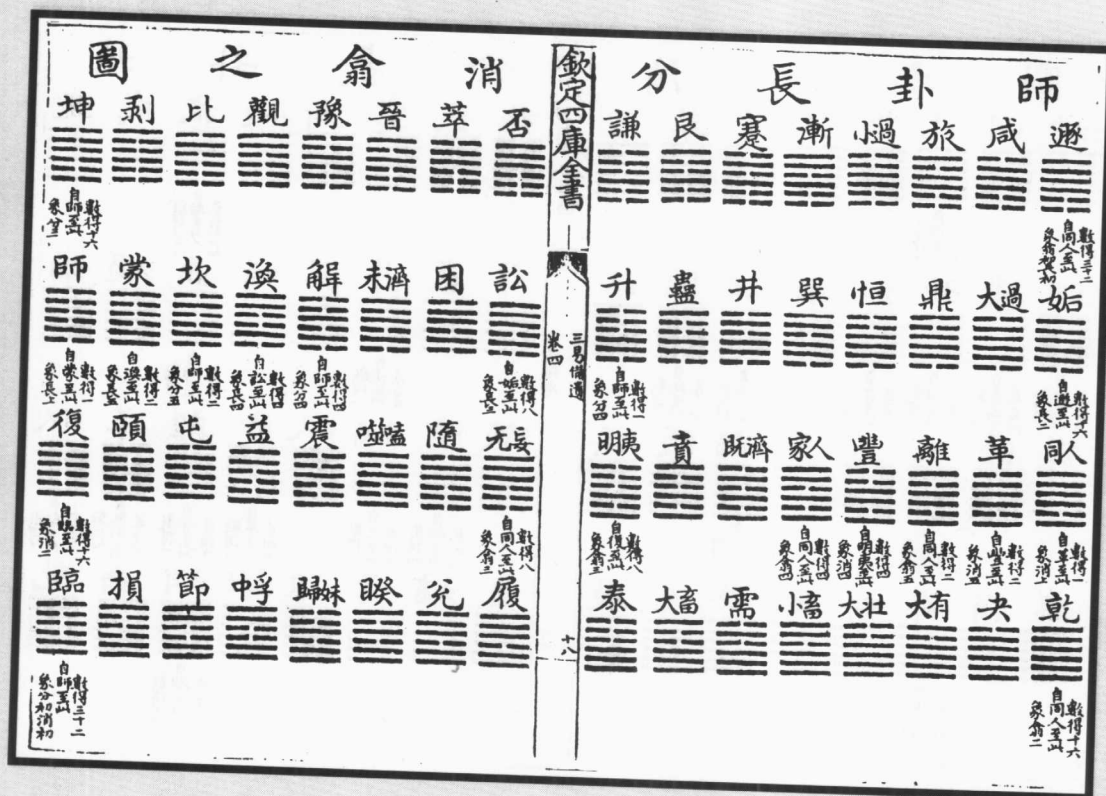
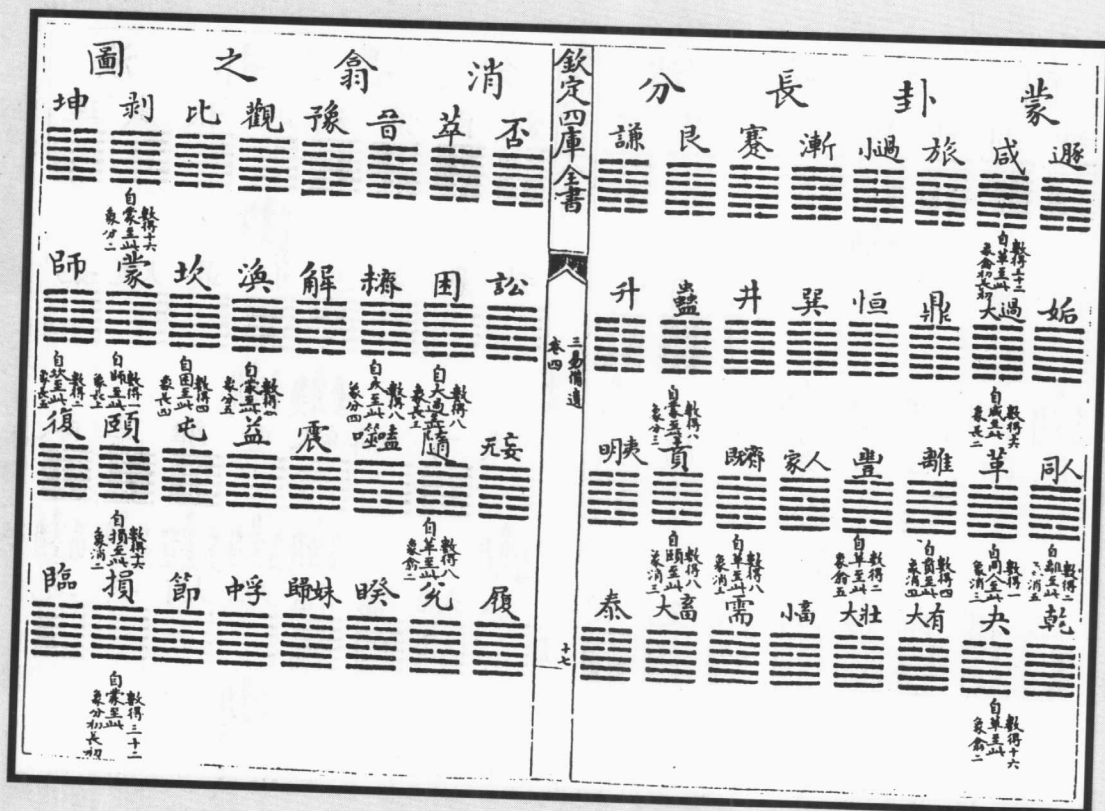

圖 之 翕 消 欽 分 長 卦 渙

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

坎卦長分欽定消翕之圖

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
䷁	䷖	䷇	䷓	䷏	䷢	䷬	䷋	䷎	䷳	䷦	䷴	䷽	䷷	䷞	䷠
			數得六 自坎至五 象互										數得五 自艮至五 象互		
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
䷆	䷃	䷜	䷺	䷧	䷿	䷮	䷅	䷭	䷑	䷯	䷸	䷟	䷱	䷛	䷫
數得六 自坎至五 象互	數得四 自蒙至五 象互	數得三 自渙至五 象互	數得二 自蒙至五 象互	數得一 自渙至五 象互	數得八 自未濟至五 象互	數得六 自坎至五 象互	數得四 自訟至五 象互			數得八 自坎至五 象互	數得六 自巽至五 象互		數得六 自鼎至五 象互		
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
䷗	䷚	䷂	䷩	䷲	䷔	䷐	䷘	䷣	䷖	䷾	䷤	䷶	䷝	䷰	䷌
數得六 自坎至五 象互	數得四 自頤至五 象互	數得三 自屯至五 象互	數得二 自益至五 象互	數得一 自震至五 象互	數得八 自噬嗑至五 象互	數得六 自隨至五 象互				數得八 自既濟至五 象互	數得六 自家人至五 象互		數得六 自離至五 象互	數得四 自革至五 象互	數得二 自同人至五 象互
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
䷒	䷨	䷻	䷥	䷵	䷥	䷹	䷉	䷊	䷙	䷄	䷈	䷡	䷍	䷪	䷀
					數得六 自睽至五 象互				數得四 自大畜至五 象互	數得二 自需至五 象互	數得八 自小畜至五 象互	數得六 自大壯至五 象互	數得四 自大有至五 象互	數得二 自夬至五 象互	數得六 自乾至五 象互
數得三 自初至初		數得三 自初至初	數得三 自初至初										數得六 自大有至五 象互		

消 翁 之 圖								分		長		卦		遯	
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

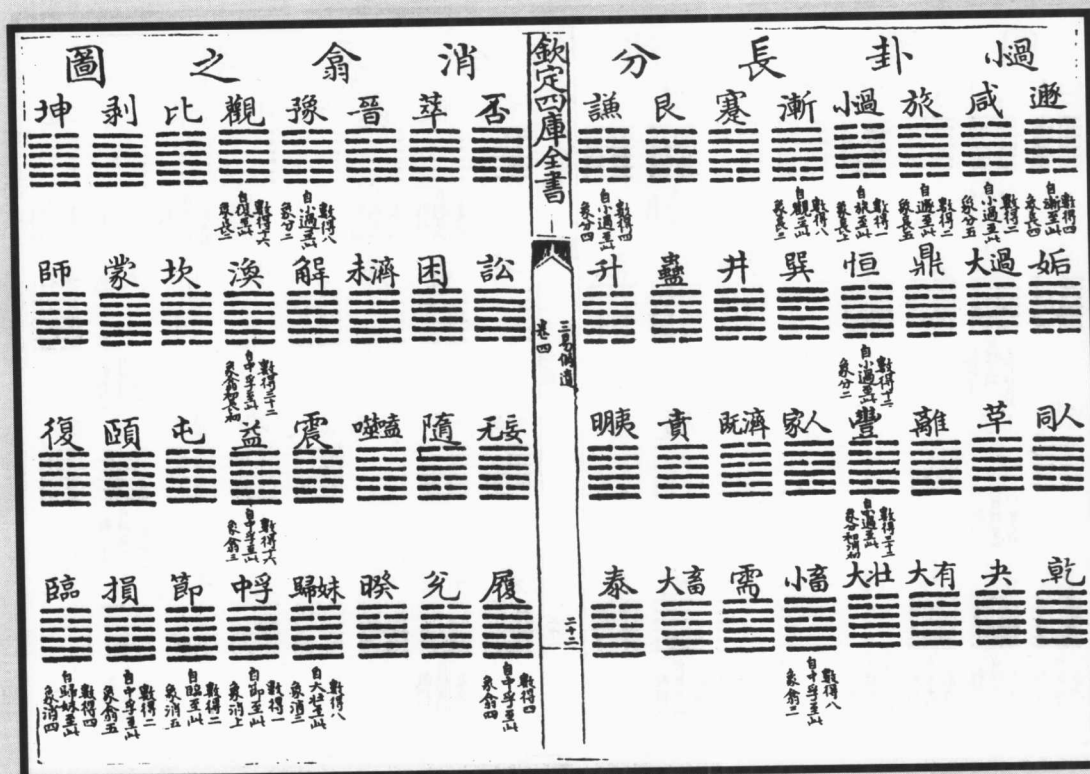
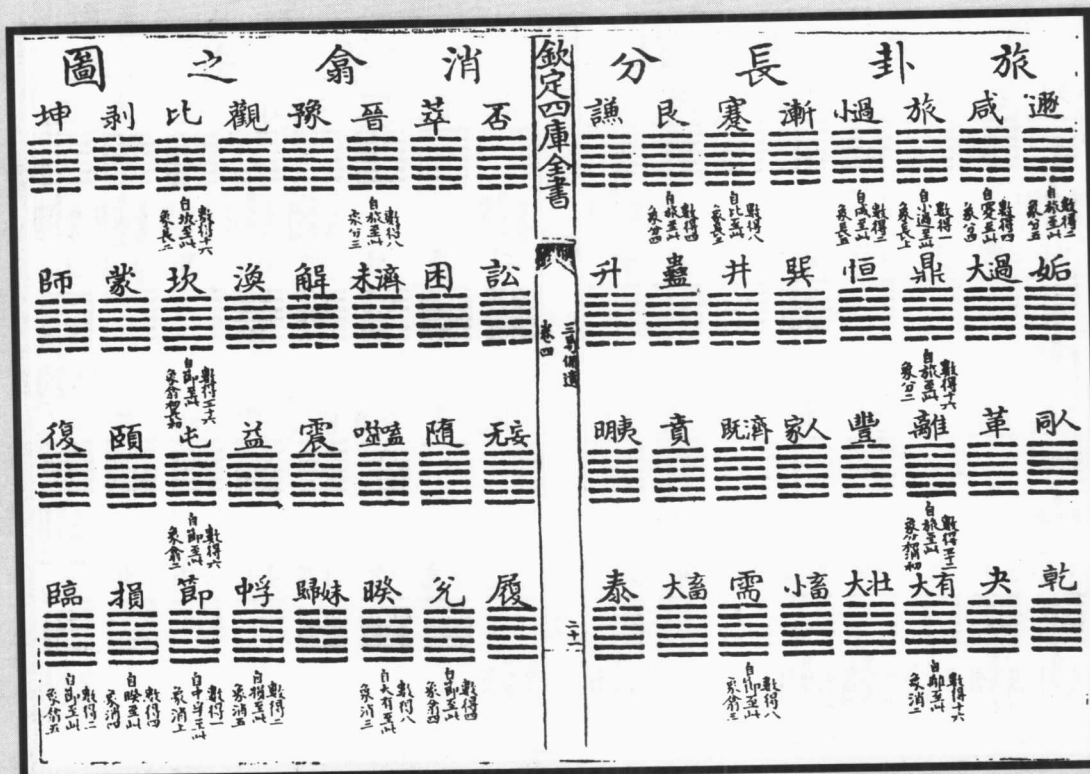
欽定四庫全書

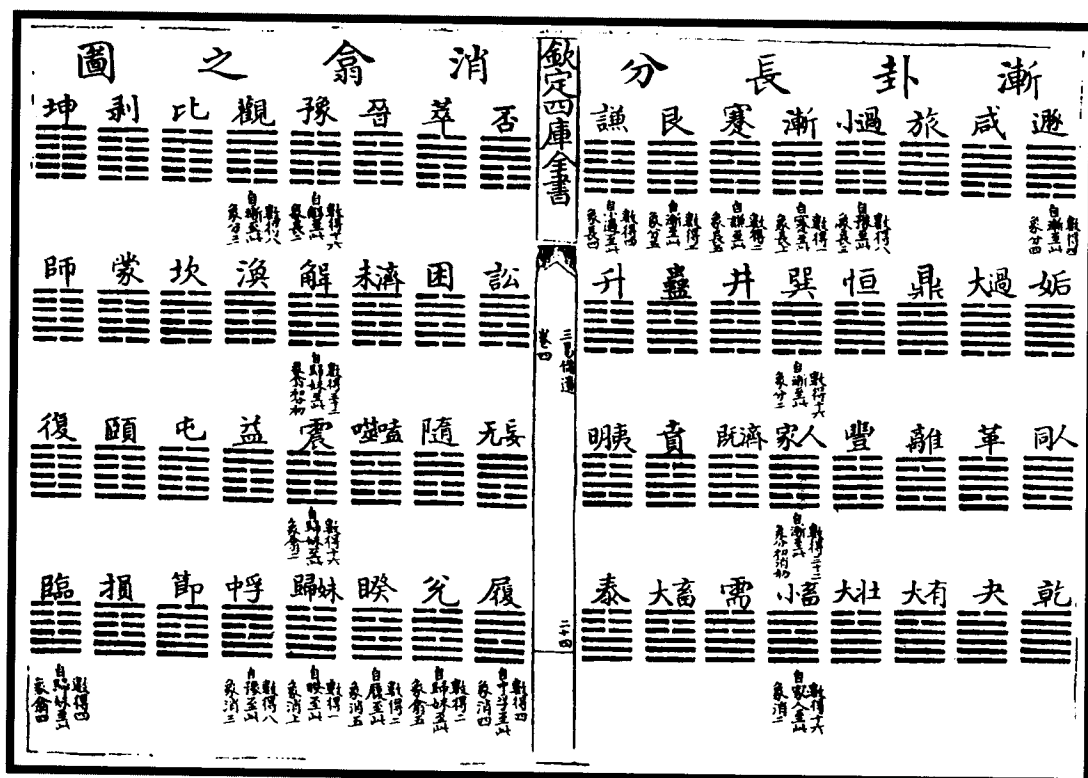
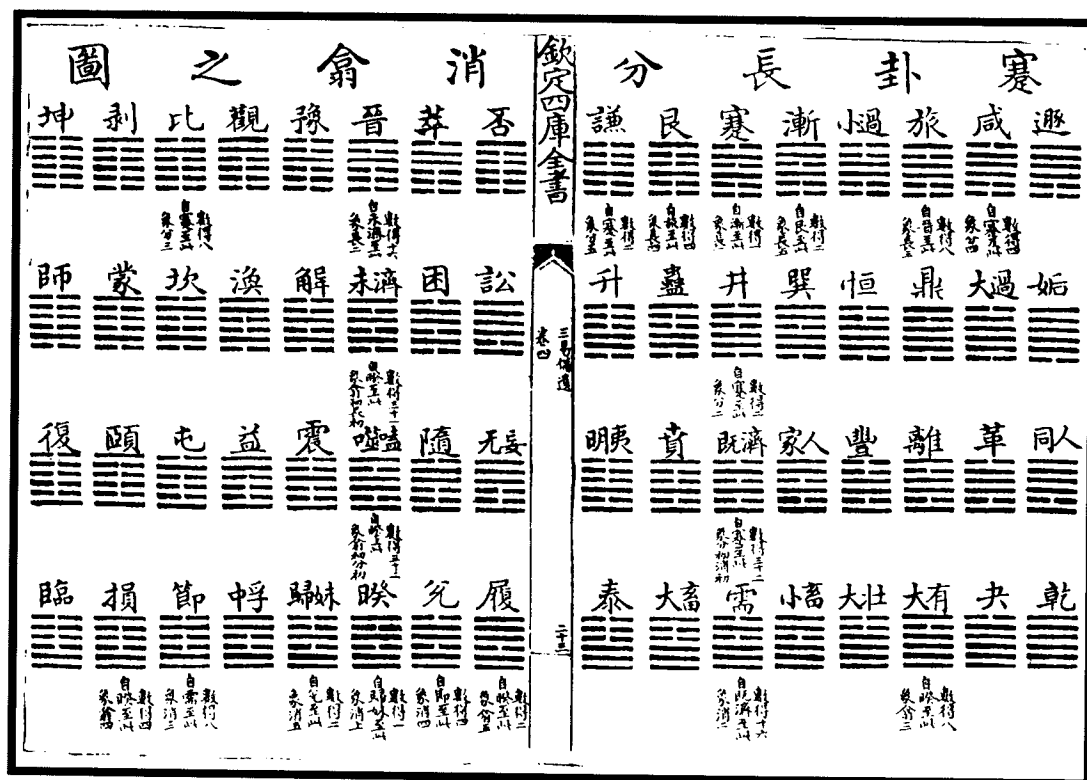
三才圖會

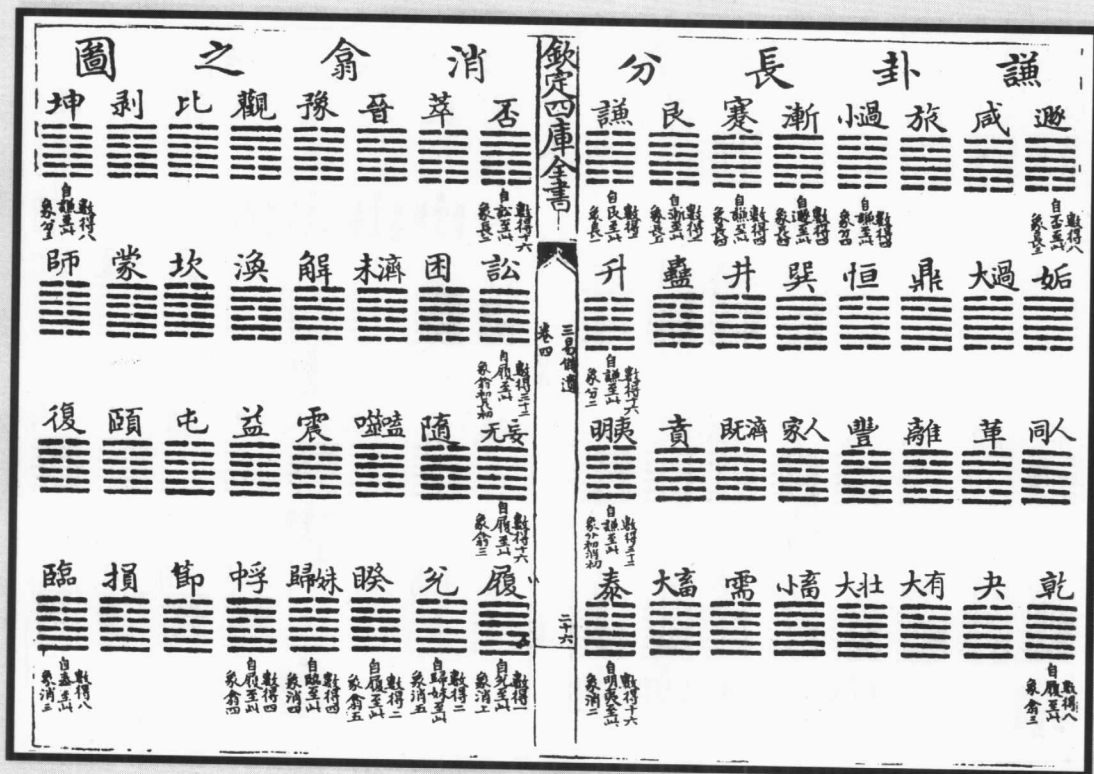
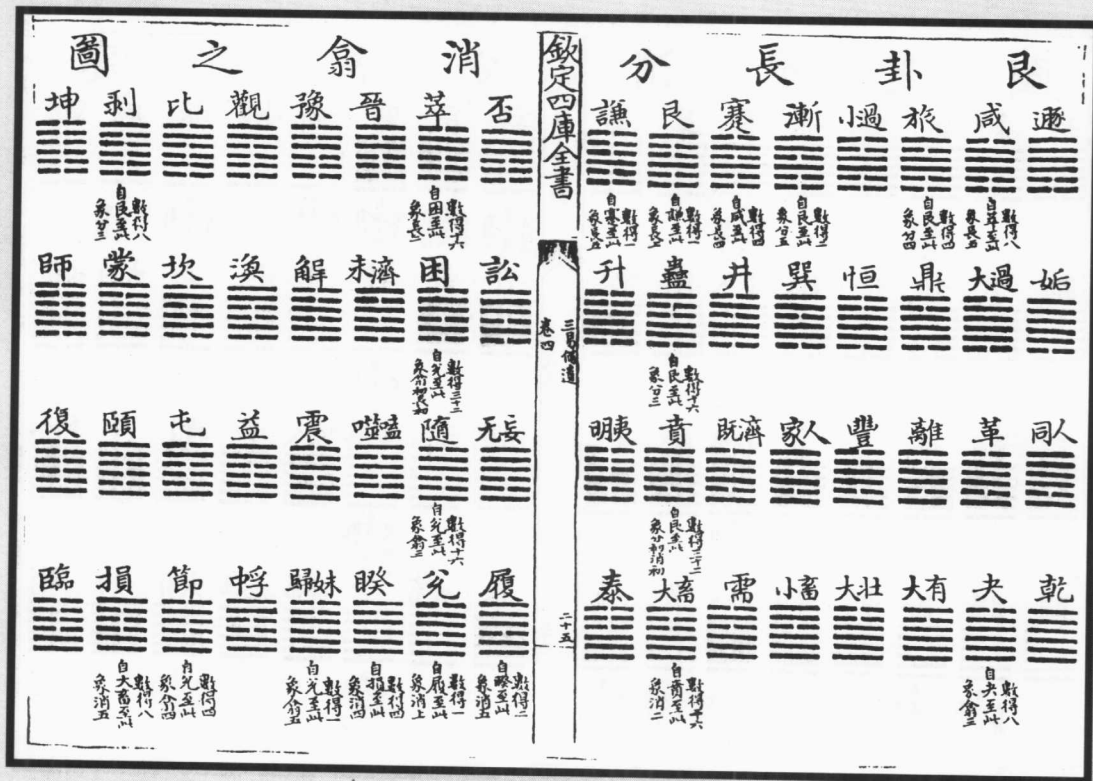
卷四

十九

欽定四庫全書								三易圖說							
卷四								二十							
消翁之圖								咸							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	咸	遯	咸	遯	咸	遯		
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	姤	姤	姤	姤	姤	姤		
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	同人	同人	同人	同人	同人	同人		
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	乾	乾	乾	乾	乾	乾		

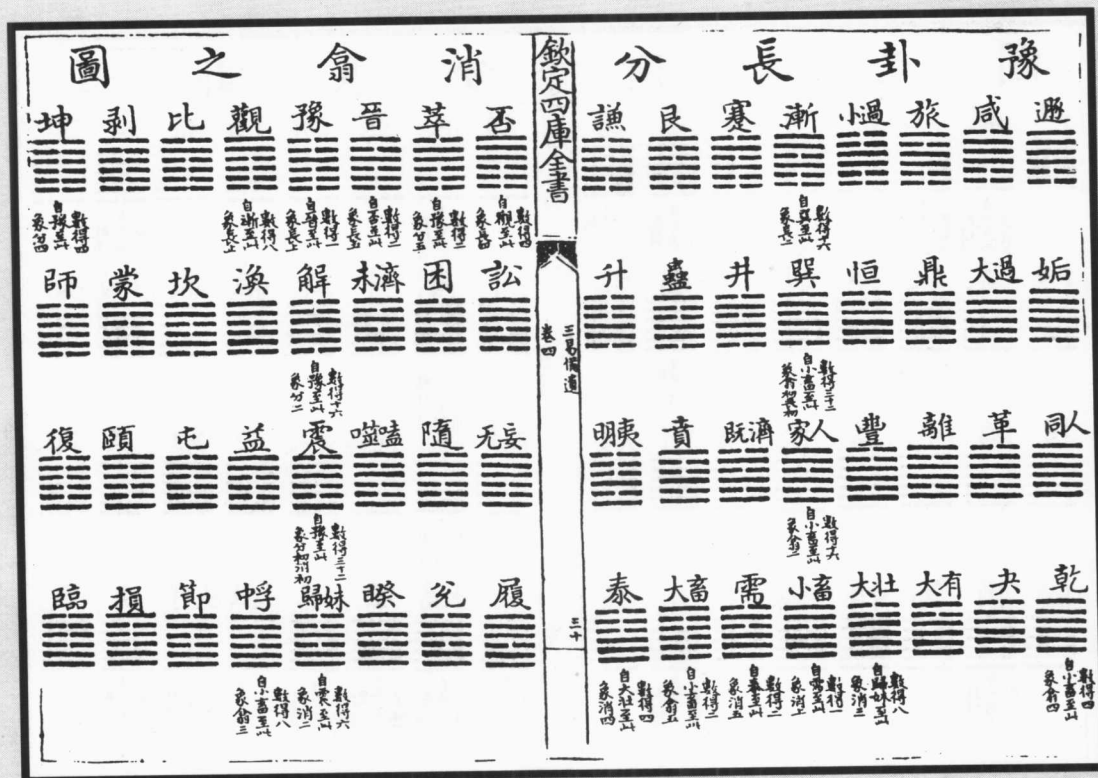
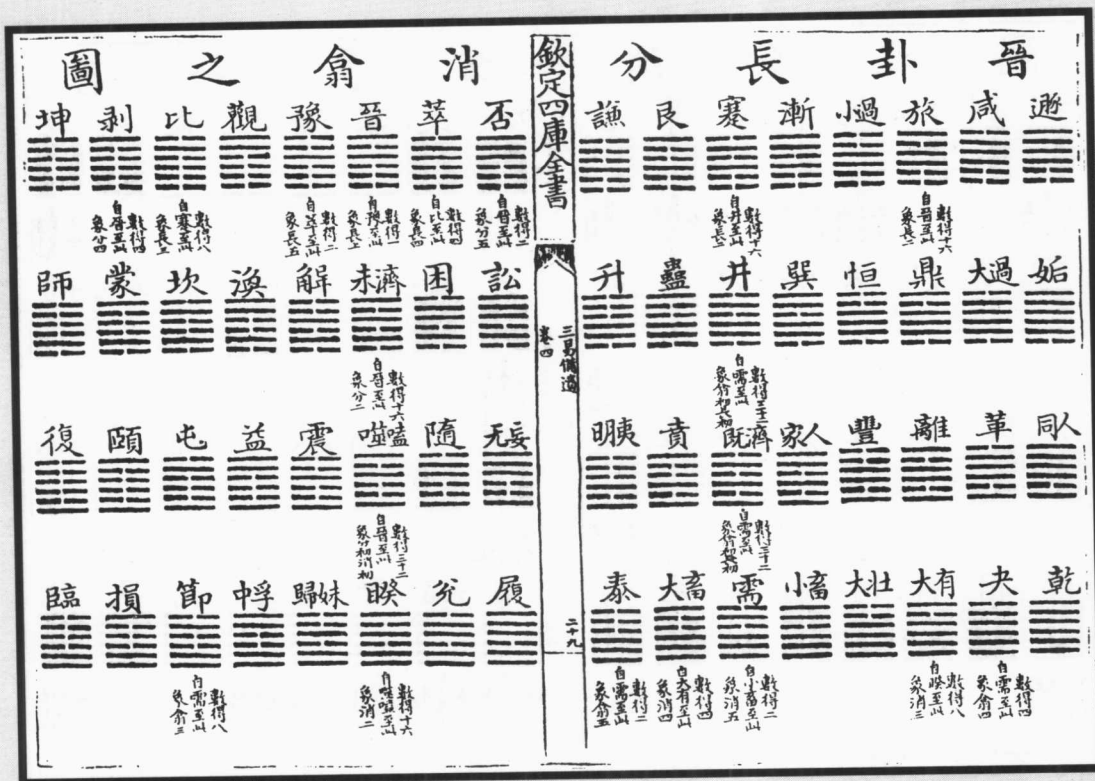

圖之翕消								欽定四庫全書		分		長		卦		否	
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯		
自坤至	自剝至	自比至	自觀至	自豫至	自晉至	自萃至	自否至	自謙至	自艮至	自蹇至	自漸至	自過至	自旅至	自咸至	自遯至		
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤		
自師至	自蒙至	自坎至	自渙至	自解至	自濟至	自困至	自訟至	自升至	自蠱至	自井至	自巽至	自恒至	自鼎至	自大過至	自姤至		
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	賁	明夷	既濟	家人	豐	離	革	同人		
自復至	自頤至	自屯至	自益至	自震至	自噬至	自隨至	自无妄至	自賁至	自明夷至	自既濟至	自家人至	自豐至	自離至	自革至	自同人至		
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾		
自臨至	自損至	自節至	自曄至	自歸妹至	自睽至	自兌至	自履至	自泰至	自大畜至	自需至	自小畜至	自大壯至	自大有至	自夬至	自乾至		

圖之翕消								欽定四庫全書		分		長		卦		萃	
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯		
數得二 自否至五	數得八 自比至五	數得四 自比至五	數得四 自比至五	數得二 自比至五	數得二 自比至五	數得二 自比至五	數得二 自比至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五	數得六 自謙至五		
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤		
數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五	數得六 自困至五		
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人			
數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五	數得六 自復至五			
臨	損	節	曄	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾		
數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五	數得八 自大畜至五		

觀卦長分欽定消翕之圖

坤 ䷁ 數得六 自坤至六 象六	剝 ䷖ 數得六 自剝至六 象六	比 ䷇ 數得六 自比至六 象六	觀 ䷓ 數得六 自觀至六 象六	豫 ䷏ 數得八 自豫至八 象八	晉 ䷢ 數得八 自晉至八 象八	萃 ䷬ 數得八 自萃至八 象八	否 ䷋ 數得八 自否至八 象八	四庫金書	謙 ䷎ 數得八 自謙至八 象八	艮 ䷳ 數得八 自艮至八 象八	蹇 ䷦ 數得八 自蹇至八 象八	漸 ䷴ 數得八 自漸至八 象八	過 ䷽ 數得六 自過至六 象六	旅 ䷷ 數得六 自旅至六 象六	咸 ䷞ 數得六 自咸至六 象六	遯 ䷠ 數得六 自遯至六 象六
師 ䷆ 數得六 自師至六 象六	蒙 ䷃ 數得六 自蒙至六 象六	坎 ䷜ 數得六 自坎至六 象六	渙 ䷺ 數得六 自渙至六 象六	解 ䷧ 數得八 自解至八 象八	未濟 ䷿ 數得八 自未濟至八 象八	困 ䷮ 數得八 自困至八 象八	訟 ䷅ 數得八 自訟至八 象八	三易備遺	升 ䷭ 數得八 自升至八 象八	蠱 ䷑ 數得八 自蠱至八 象八	井 ䷯ 數得八 自井至八 象八	巽 ䷸ _二 數得八 自巽至八 象八	恒 ䷟ 數得六 自恒至六 象六	鼎 ䷱ 數得六 自鼎至六 象六	大過 ䷛ 數得六 自大過至六 象六	姤 ䷫ 數得六 自姤至六 象六
復 ䷗ 數得六 自復至六 象六	頤 ䷚ 數得六 自頤至六 象六	屯 ䷂ 數得六 自屯至六 象六	益 ䷩ 數得六 自益至六 象六	震 ䷲ 數得八 自震至八 象八	噬嗑 ䷔ 數得八 自噬嗑至八 象八	隨 ䷐ 數得八 自隨至八 象八	无妄 ䷘ 數得八 自无妄至八 象八	明夷 ䷣ 數得八 自明夷至八 象八	賁 ䷖ 數得八 自賁至八 象八	既濟 ䷾ 數得八 自既濟至八 象八	家人 ䷤ 數得八 自家人至八 象八	豐 ䷶ 數得六 自豐至六 象六	離 ䷝ 數得六 自離至六 象六	革 ䷰ 數得六 自革至六 象六	夬 ䷪ 數得六 自夬至六 象六	同人 ䷌ 數得六 自同至六 象六
臨 ䷒ 數得六 自臨至六 象六	損 ䷨ 數得六 自損至六 象六	節 ䷻ 數得六 自節至六 象六	中孚 ䷼ 數得六 自中孚至六 象六	歸妹 ䷵ 數得八 自歸妹至八 象八	睽 ䷥ 數得八 自睽至八 象八	兌 ䷹ 數得八 自兌至八 象八	履 ䷉ 數得八 自履至八 象八	泰 ䷊ 數得八 自泰至八 象八	大畜 ䷙ 數得八 自大畜至八 象八	需 ䷄ 數得八 自需至八 象八	小畜 ䷈ 數得八 自小畜至八 象八	大壯 ䷡ 數得六 自大壯至六 象六	大有 ䷍ 數得六 自大有至六 象六	夬 ䷪ 數得六 自夬至六 象六	乾 ䷀ 數得六 自乾至六 象六	姤 ䷫ 數得六 自姤至六 象六

比卦長分欽定消翕之圖

[illegible]

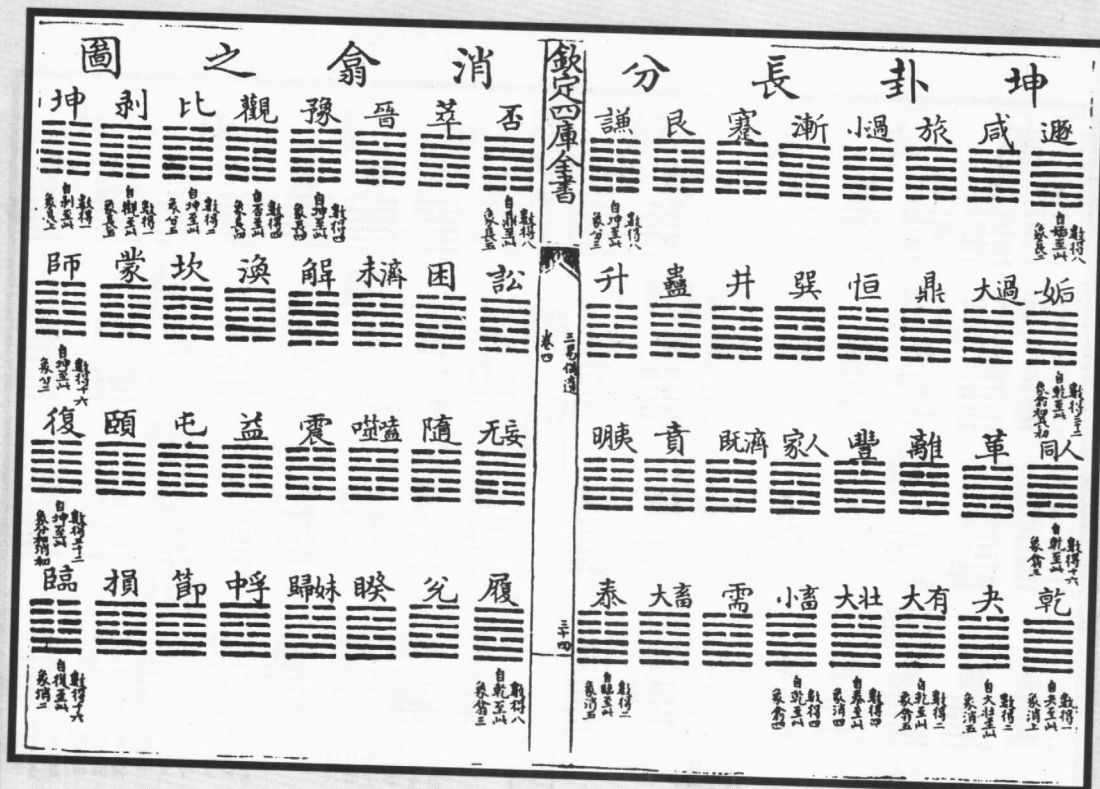
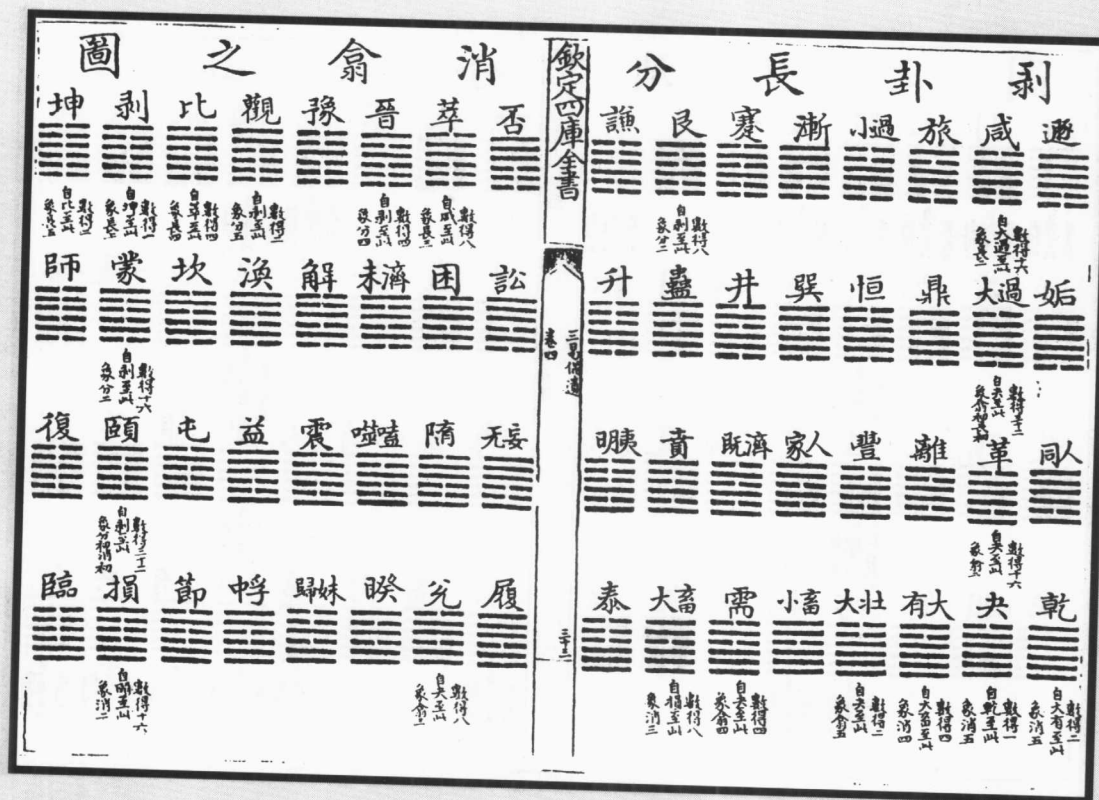

图 29 阴仪三十二卦长分消翕例图

《周礼·太卜》筮人并掌三《易》之法，是以知周人筮法不独用《周易》也。自《连山》、《归藏》失其传，筮法惟《周易》可考耳，以《周易》筮者尚其变。朱子文公著《易学启蒙》，其占变之例三十二图，为之跋曰：“三十二图反复之，则为六十四图，图以一卦为主，而各具六十四卦，凡四千九十六卦，与焦贛《易林》合。其条理精密，有先儒所未发者，览者详之。”今予以予所具《连山易·长分消翕图》，参之文公所具《占变图》，盖一而二，二而一者也。第文公言夫象之变之所之，而不言夫数之往者顺来者逆也；言夫四千九十六卦之与焦贛《易林》合，不言夫《周易》之占变与《连山易》之占长分消翕合也。予恨生世之不早，不逢文公之时，不得执经考亭，难疑答问，以发明三《易》之蕴。抑予之不遇，亦《连山》、《归藏》易之不遇也欤？蔡季通有言曰，所谓三《易》者，皆本于伏羲之图，而取象系辞以定吉凶者，名不同耳。《连山》首艮，《归藏》首坤，《周易》首乾。《连山》、《归藏》虽不传，意其作用必与《周易》大异，然作用虽异，其为道则一太极也。季通之言似矣，乌知《连山》之作用与《周易》之作用本不大异乎？予焉得与斯人同时而尚论古之人也。

（朱元昇《三易备遗》）

<p>屯 ䷂ 上五艮 下五坤 坤為母未從貴為女子十為坤成數故六二曰女子</p>	<p>貞不字十年乃字</p>	<p>蒙 ䷃ 上五震 下五坤 坤為母震為長子故九二曰納婦吉子克家</p>	<p>需 ䷄ 上五離 下五乾 兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需于沙九三曰</p>	<p>需于泥</p>	<p>訟 ䷅ 上五巽 下五離 離明也故初六之象曰雖小有言其辯明也離三數</p>	<p>也故九二曰歸而逋其邑人三百戶上九曰或錫之</p>	<p>繫帶終朝三褫之</p>	<p>師 ䷆ 上五震 下五坤 坤為眾師眾也震為長子故六五曰長子帥師</p>	<p>比 ䷇ 上五艮 下五坤 坤為土為眾故象曰先王以建萬國親諸侯</p>
---	----------------	--	---	------------	---	-----------------------------	----------------	---	--

<p>艮為小石故六二曰介于石</p>	<p>謙 ䷎ 上五艮 下五坤</p>	<p>信以發志也威如之吉易而无備也</p>	<p>兌說也孚兌之吉信志也故六五之象曰厥孚交如</p>	<p>大有 ䷍ 上五兌 下五乾</p>	<p>巽為高為進退故九三曰升其高陵</p>	<p>同人 ䷌ 上五乾 下五巽</p>	<p>巽以申命行事故九四之象曰有命无咎志行也</p>	<p>欽定四庫全書 三易備遺 卷十</p>	<p>否 ䷋ 上五巽 下五艮</p>	<p>先少女震長男故六五曰帝乙歸妹</p>	<p>泰 ䷊ 上五震 下五兌</p>	<p>離為目巽為股故六三曰眇能視跛能履</p>	<p>履 ䷉ 上五巽 下五離</p>	<p>離為目故九三曰輿說輻夫妻反目</p>	<p>兌位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西郊兌為毀折</p>	<p>小畜 ䷈ 上五離 下五兌</p>
--------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------------------

<p>坎為與震為足故初九曰資其趾舍車而徒</p>	<p>賁 ䷖ 上五震 下五坎</p>	<p>坎為耳故上九曰何校滅耳</p>	<p>蠱 ䷑ 上五坎 下五艮</p>	<p>觀 ䷓ 上五艮 下五坤</p>	<p>欽定四庫全書 三易備遺 卷十</p>	<p>臨 ䷒ 上五坤 下五震</p>	<p>庚也</p>	<p>三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互兌兌位於</p>	<p>蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之爻辭曰先庚</p>	<p>隨 ䷐ 上五巽 下五艮</p>	<p>艮為門闕為徑路故初九曰出門交有功</p>
--------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------

无妄
䷘
上互巽
下互艮

大畜
䷙
上互震
下互兌

兌為毀折故九二曰輿說輻

頤
䷚
上互坤
下互坤

坤為成數之十故六三曰十年勿用元攸利

大過
䷛
上互乾
下互乾

欽定四庫全書

三易備遺
卷十

上下互乾大者過也故彖曰剛過而中是為大過乾

為首故上九曰過涉滅頂凶

坎
䷜
上互艮
下互震

離
䷝
上互兌
下互巽

咸
䷞
上互乾
下互巽

巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其股股腓屬也

恒
䷟
上互兌
下互乾

兌為少女為妾故六五曰婦人吉

遯
䷠
上互乾
下互巽

姤
䷫
上互兌
下互乾

欽定四庫全書

三易備遺
卷十

兌為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪羊于易

晉
䷢
上互乾
下互艮

艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷
䷣
上互震
下互坎

坎為美脊亟心之馬故六二曰用拯馬壯吉

家人
䷤
上互離
下互坎

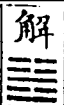
下互離
上互坎

坎為曳為輿為雨為豕故六三曰見輿曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

下互坎
上互離

艮下坎上為蹇又下互坎故六二曰王臣蹇蹇六四曰往蹇來連九五曰大蹇朋來

下互離
上互坎

離為網罟田也故九二曰田獲三狐三者離之數也

欽定四庫全書

三易備遺

卷十

下互震
上互坤

十坤成數故六五曰或益之十朋之龜

下互坤
上互艮

益之六二損之六五也故六二亦曰或益之十朋之龜

下互艮
上互巽

上互巽故六三之象曰往元咎上巽也

下互兌
上互震

兌西也故六四曰王用亨于岐山

下互離
上互巽

巽為申命故象曰澤无水困君子以致命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲臲

下互兌
上互離

兌為毀折故九二曰寃敝漏離為明故九三曰王明並受其福

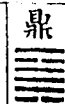
下互巽
上互乾

巽為申命故九四曰有孚改命

欽定四庫全書

三易備遺

卷十

下互乾
上互兌

兌為毀折故九四曰鼎折足

下互艮
上互坎

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故九四曰震遂

泥

下互坎
上互震

坎為加憂為心病故六二曰其心不快九三曰厲薰

心

漸 ䷴ 上互坎 下互艮	坎曰樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎為盜故九三曰利禦寇	歸妹 ䷵ 上互坎 下互離	離為目故九二曰眇能視坎為月故六五曰月幾望	豐 ䷶ 上互艮 下互離	兌為毀折故九三曰折其右肱	旅 ䷷ 上互兌 下互艮	欽定四庫全書 三易備遺 卷十	巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷其資九四曰得其資斧	巽 ䷸ _{上互離} 下互兌	兌為巫故九二曰用史巫紛若兌位於庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁故六三曰田獲三品	兌 ䷹ 上互巽 下互離	離為戈兵故彖辭曰說以犯難民忘其死
渙 ䷺ 上互震 下互巽	艮為山故六四曰渙有丘	節 ䷻ 上互震 下互艮	艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭	中孚 ䷼ 上互艮 下互震	震為馬故六四曰馬匹亡	小過 ䷽ 上互兌 下互巽	巽為難故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天	欽定四庫全書 三易備遺 卷十				

图 30 周易互卦綱目图

互乾、乾一卦，互坤、坤一卦，互震、艮三卦；互巽、兑三卦，互坎、离三卦，互乾、巽、兑四卦，互坤、震、艮四卦，互坎、震、艮四卦，互离、巽、兑四卦，互震、艮、巽、兑四卦，不互五卦。凡三十有六卦，该一百二十象。

自汉以来言易者，有取互卦，有不取互卦，盖相半也。然《左氏传》晋侯谋纳王，筮遇大有之睽；懿氏生敬仲，筮遇观之否，是皆以互卦验人事当否，若符左契者。又尝求诸大传之辞，抑有可证焉。大传曰：“杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。”噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。又曰：“二与四同功而异位，二多誉，四多惧；三与五同功而异位，三多凶，五多功。”且卦有六爻，夫子独取中爻二、四、三、五以为言者，互卦之谓也。互卦取二、三、四为下互，是二与四为应；互卦取三、四、五为上互，是三与五为应。若夫六爻之正例，初与四相应，二与五相应，三与六相应，宜与互爻之应不相似，然者，夫子言二与四同功，三与五同功，举互卦之例为言也，故曰“杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备”。学者谛观大传之辞，庶乎可矣。

（朱元昇《三易备遗》）

剛來柔來上下剛 <small>柔諸圖誤入是書者皆刪去此圖與卦文正相發明故列於此</small>	剝 ䷖	復 ䷗	剝倒轉為復復象傳云剛反蓋自剝之上九反而為復之初九反與返同自外而內謂之反	需 ䷄	訟 ䷅	需倒轉為訟訟之剛來謂九二自需九五來卸倒轉為渙渙之剛來謂九二自卸九五來訟以前卦取義渙以後卦取其情旁通唯變所適不以先後拘也	隨 ䷐	蠱 ䷑	隨云剛來而下柔者蠱上九來為隨初九而居六二之下也蠱云剛上而柔下者在隨為初九上六倒轉為蠱則初九之剛上為上九上六之柔下為初六也	姤 ䷫	畜 ䷇	无妄倒轉為太畜則初九之剛上而為上九而六五之君自下承之故曰剛上而尚賢太畜倒轉為无妄則上九之剛來為初九故曰剛自外來而為主於內
--	--------	--------	-------------------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--	--------	--------	--

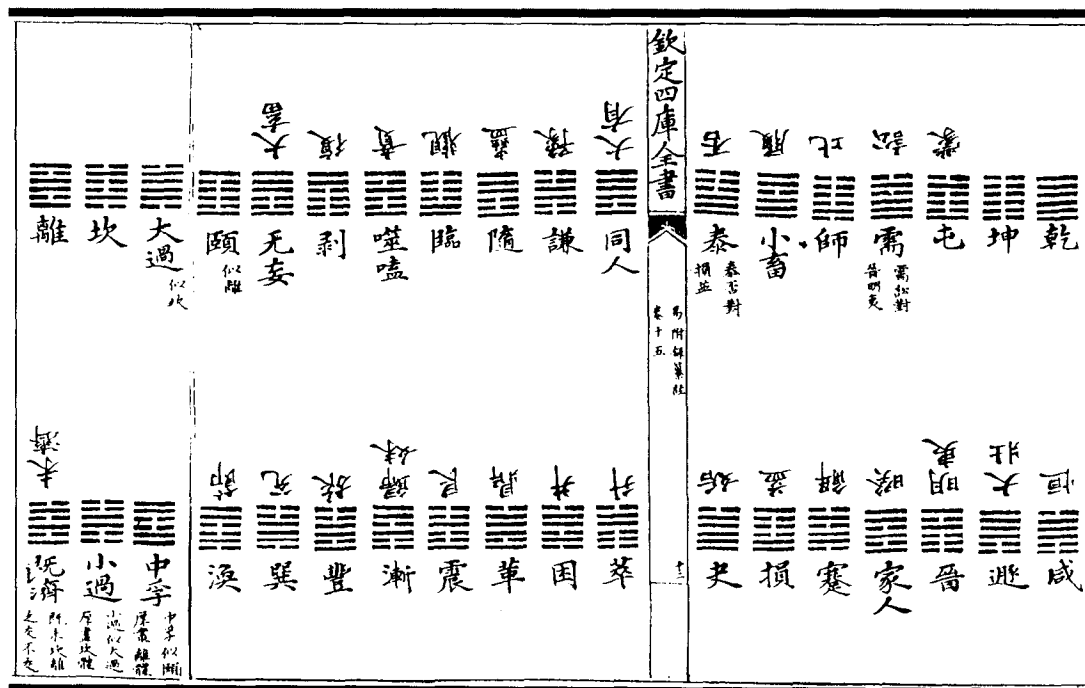
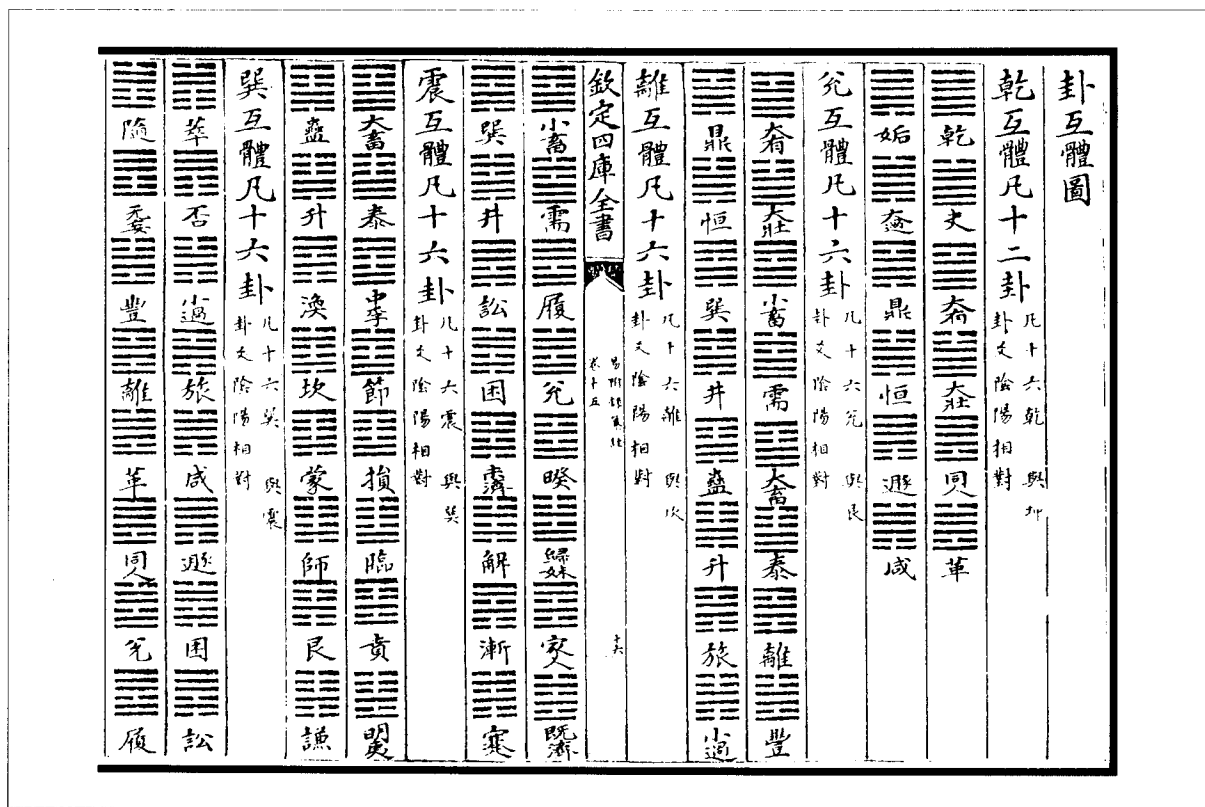

图 32 序卦图

愚按：《易纬》书曰，易六十四卦，文王以上下经分之。邵子曰：“震、巽首乾、坤，中坎、离，终水火之交不交，皆至理也。”又曰：“乾、坤、坎、离上篇之用，兑、艮、震、巽下篇之用，颐、中孚、大过、小过二篇之正。”又曰：“天有二正（乾、离），地有二正（坤、坎），共用二变以成八卦也（二变震、巽，震反为艮，巽反为兑，合四正卦为八卦）。天有四正（乾、离兼颐、中孚，颐似离，中孚厚画离），地有四正（坤、坎兼大、小过，大过似坎，小过厚画坎），共用二十八变，以成六十四卦也（二十八卦反覆为五十六，通上八卦为六十四）。是以小成之卦，正者四，变者二，共六卦也；大成之卦正者八，变者二十八，共三十六卦也。”（三十六指上下经各十八卦而言。三十六是天地间真数，天南极入地三十六度，北极出地三十六度，亦理数之极至者。）

（胡一桂《易附录纂注》）

(图33)《易大传》曰：“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”《本义》曰此“谓卦中四爻”，《语录》曰：“先儒解此，多以为互体。如屯，震下坎上，就中间四爻观之，自二至四则为坤，自三至五则为艮，故曰‘非其中爻不备’。互体说，汉儒多用之。《左传》占得观卦处，亦举得分明。看来此说不可废。”陈厉公生敬仲，筮之遇观之否，曰坤土也，巽风也，乾天也，风为天，于土上山也，有山之材而照之以天光。于是乎居土上两卦，皆有互体之艮，故言山。今分八卦为图，揭中四爻以明卦之有互体卦位，为次图成而卦爻阴阳各各相对，莫不有其意义所存。若以六十四卦横图观之，尤有可言者。自第二画至第四画阳仪中，互四乾、四兑、四离、四震、四巽、四坎、四艮、四

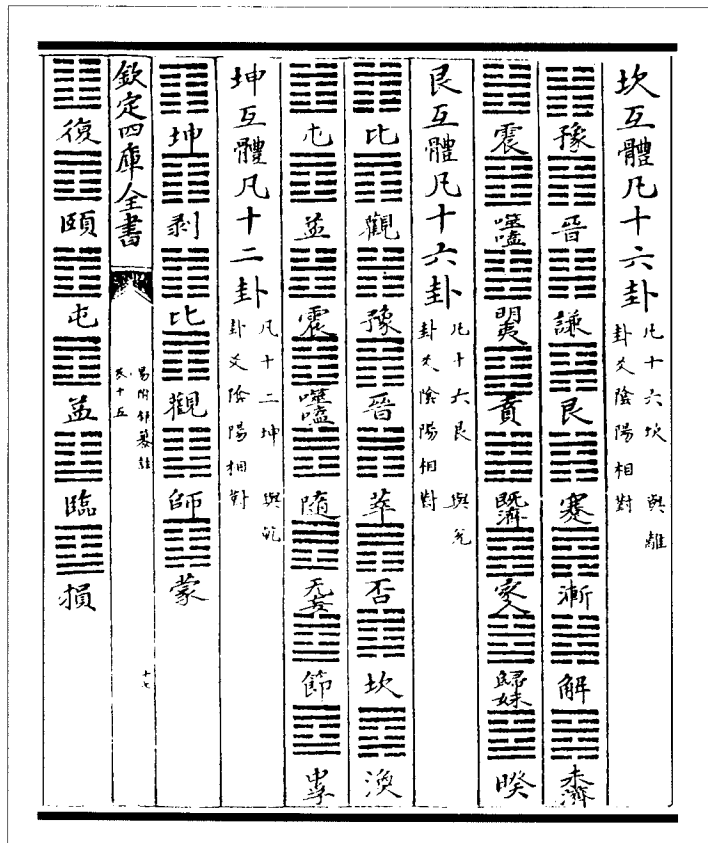

图33 卦互体图

坤；阴仪中亦互四乾至四坤，两以四卦数之，而周六十四卦；自第三画至第五画，阳仪中前十六卦互二乾至二坤，后十六卦亦互二乾至二坤，阴仪中互体，亦然，四以二卦数之，而周六十四卦。然后合全体观之，自初画至三画，一个乾一至坤八而该六十四；二画至四画，两个乾一至坤八而该六十四；四画至上画，八个乾一至坤八而六十四卦成矣。加倍而生以次，而位乾一坤八之序，一皆顺数之而不紊焉。此又其自然之妙也。至若乾卦中四爻自互二乾，并二体为四乾；坤卦中四爻自互二坤，并二体为四坤。是乾皆互乾，坤皆互坤，阴阳各得而不杂也。三男之卦各聚三男，三女之卦各聚三女，如震卦自二至四互艮，自三至五互坎，坎卦自二至四互震，自三至五互艮，艮卦自二至四互坎，自三至五互震，各并本卦而三男备；巽、离、兑三女之卦，互体亦然。阳皆互阳，阴皆互阴，女不紊男，男不紊女，此又自然而然，不加人力，有不容言之妙者。（其他亦有一卦备三男三女者。小畜备三女而临之以父，豫备三男而临之以母。节备三男而少女间之，旅备三女而少男间之。如革，如鼎，此父之临三女也；如蒙，如屯，此母之临三男也；如丰，如井，则长男、中男间三女；如涣，如噬嗑，则长女、中女间三男。此皆父母男女杂居而不纯者也。）谓互体非易中一义，断断乎其不可也。读易者其可忽诸？

（胡一桂《易附录纂注》）

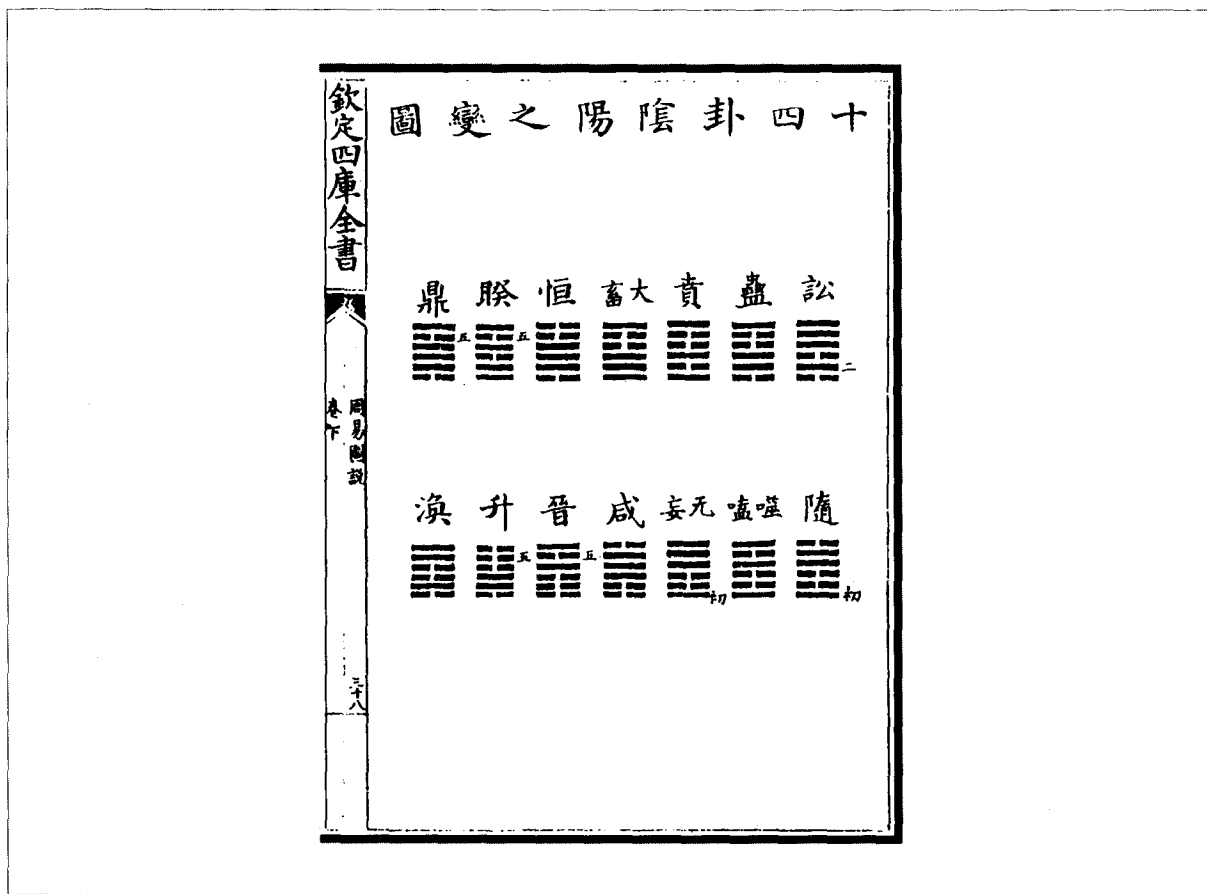

图 34 十四卦阴阳之变图

《讼·象传》曰“刚来而得中”，《随·象传》曰“刚来而下柔”，《蛊·象传》曰“刚上而柔下”，《噬嗑·象传》曰“柔得中而上行”，《贲·象传》曰“柔来而文刚，故亨，分刚上而文柔，故小利有攸往”，《无妄·象传》曰“刚自外来而为主于内”，《大畜·象传》曰“刚上而尚贤”，《咸·象传》曰“柔上而刚下”，《恒·象传》曰“刚上而柔下”，《晋·象传》曰“柔进而上行”，《睽·象传》曰“柔进而上行，得中而应乎刚”，《升·象传》曰“柔以时升”，《鼎·象传》曰“柔进而上行，得中而应乎刚”，《涣·象传》曰：“柔得位乎外而上同”。愚按，此有十四卦之《象传》，朱子《本义》以卦变释之。其所谓变，乃是就卦爻之曰上、曰下、曰来、曰进、曰升、曰得位而谓之变，与揲蓍求卦阳变阴、阴变阳者不同也。程子于此谓卦之变，皆自乾、坤来。朱子讥其于三阳、三阴之卦可通，而阴阳多少者不可通，是矣。然其自为说，则泥以刚柔之切近者为变，是亦有不可通矣。窃谓六十四卦已成之后，阴阳之画参差不齐，秩然可见。演易圣人于其中，或指其一刚一柔之上下，或专指其一爻之得位，而加以曰来、曰上、曰进、曰升之辞。随时取义，而实无一定之拘，非可执一端之说以律之也。

（钱义方《周易图说》）

图 35 爻法图

图 36 卦变图

爻法卦变图说

《系辞》曰：“成象之谓乾，效法之谓坤。”

此夫子系易，示人爻变之法，深切著明。因先儒改爻字为效字，遂使爻变之法不明。且伏羲画卦之时，仰观俯察得乾、坤之象，为阴阳之父母，而生震、坎、艮三男、巽、离、兑之三女。阴阳相荡，八卦相荡，变为六十四。皆自乾、坤用九用六变化中来。且乾卦一变为姤，六变为坤，此坤之爻法也；坤卦一变为复，六变为乾，此乾之成象也。圣人岂不识一效字，错书为爻？以讹传讹，失易本旨。又因宋邵康节传丹经之学，以乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八为阴阳老少之说，遂使爻变之法不明，卦变之义不通。且诸卦自乾、坤而生，彼以坤缀于八卦之末，则是先有六子而后生坤母也，于理颇碍。今画此二图，使易之本旨复明。

(陈应润《周易爻变易蕴》)

逆順圖

易說卦曰數往者順知來者逆又曰易逆數也

乾自坤變下自復而至於夬未至於乾已知姤來其下矣故夬順而姤逆也

六變乾 五變夬 四變大壯 三變泰

二變臨 一變復

六變坤 五變剝 四變觀 三變否

二變遯 一變姤

欽定四庫全書

周易大傳易圖

十三

坤自乾變下自姤而至於剝未至於坤已知復來其下矣故剝自順而復逆也

坎 離 二卦反對既濟未濟之逆順乃其變也

頤 過 二卦反對頤陽下而陰上為順大過上下皆陰為逆也

上下皆陰為逆也

夬 過 二卦反對中孚上下皆陽為順小過

上下皆陰為逆也

屯 需 比 師 履 小畜

泰 夬 謙 蠱 隨

臨 賁 復 剝 泰 姤

咸 遯 否 晉 睽 蹇

困 損 姤 夬 升 萃

井 革 艮 震 歸 漸

欽定四庫全書

周易大傳易圖

十三

右屯蒙等五十六卦屯自下數上為順蒙自上數下為逆餘卦放此

逆順圖說

說卦曰天地定位山澤通氣風雷相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

學易者不獨明夫逆順之數又當明夫逆順之理且天地定位是乾西北坤西南之定位也其詳已見八

圖 37 逆順圖

逆顺图说

《说卦》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”

学易者不独明夫逆顺之数，又当明夫逆顺之理。且天地定位，是乾西北、坤西南之定位也。其详已见《八卦图说》。因邵康节以丹经之学撰为先天之图，遂以乾一、兑二、离三、震四为已生之卦，逆数而为顺数；又以巽五、坎六、艮七、坤八为未生之卦，顺数而为逆数。颠倒错乱，眩惑后人。且伏羲画卦之时，仰观俯察，先得乾、坤之象，为阴阳之父母，而后生六子。彼以坤卦为未生之卦，则是先有六子，而后生坤母也。其说于理极是不通。然则逆顺之数，何从而考其的耶？《系辞》曰：“成象之谓乾，效法之谓坤。”乾之初爻变姤，次遁、次否、次观以至于剥，未至于坤已知复之来矣。故剥往而复来，剥顺而复逆。此乾卦用九爻法也。坤之初爻变复，次临、次泰、次大壮以至于夬，未至于乾已知姤来于下矣。故夬往而姤来，夬顺而姤逆。此坤卦用六爻法也。他如屯顺而蒙逆，泰顺而否逆，展卷观卦已知其为逆顺矣。何必设为怪辞之论、艰深之辞，以惑学者？今画此图，庶使逆顺之数如指诸掌。

（陈应润《周易爻变易蕴》）

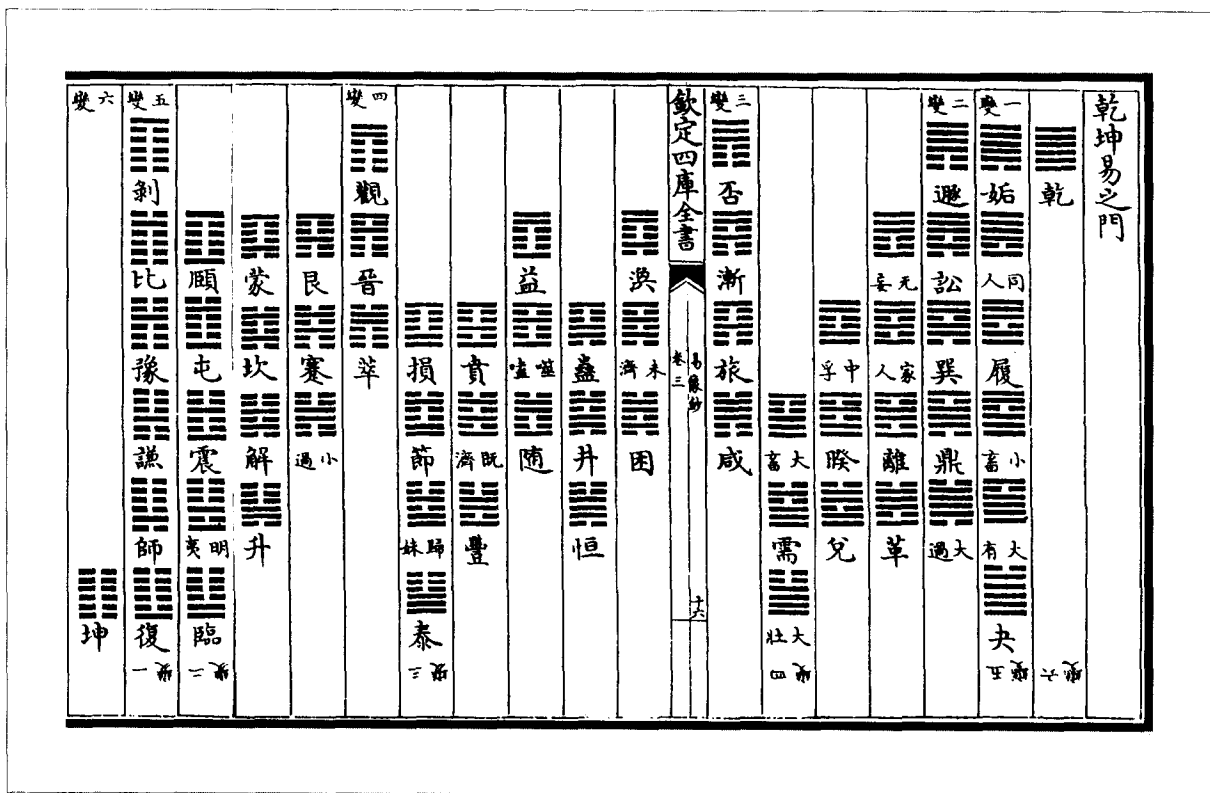

图 38 乾坤易之门图

一爻变六，五爻变六，二爻变十五，四爻变十五，三爻变二十，六爻变一，合乾、坤不变为六十四。所谓“天地设位，而易行乎其中”、“乾、坤成列，而易立乎其中”、乾、坤为易之门，皆如此。盖六十二卦皆乾、坤之变，而坤偶又皆乾奇之变，故曰“天下之动，贞夫一”，故曰“吾道一以贯之”。朱子《易学启蒙》列为三十二图，其实只是一图也。

（胡居仁《易像钞》）

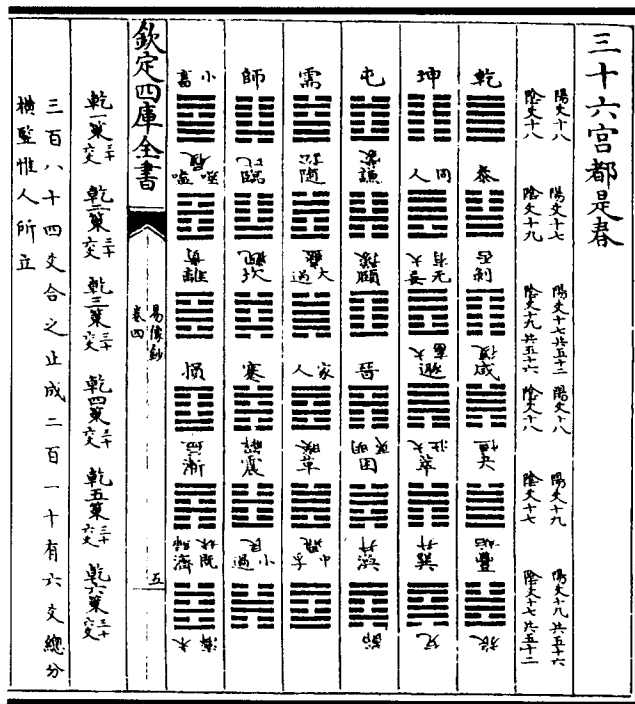

图 39 三十六宫都是春图

(图 39) 八卦不易者四，变易者二，共六卦，六其六为三十有六。重卦不易者八，变易者二十八，合之亦三十有六。惟有不不易是以能易，惟有不不变是以能变，所以谓之“易有太极”，所以谓之“无极而太极”，“太极本无极”。

(胡居仁《易像钞》)

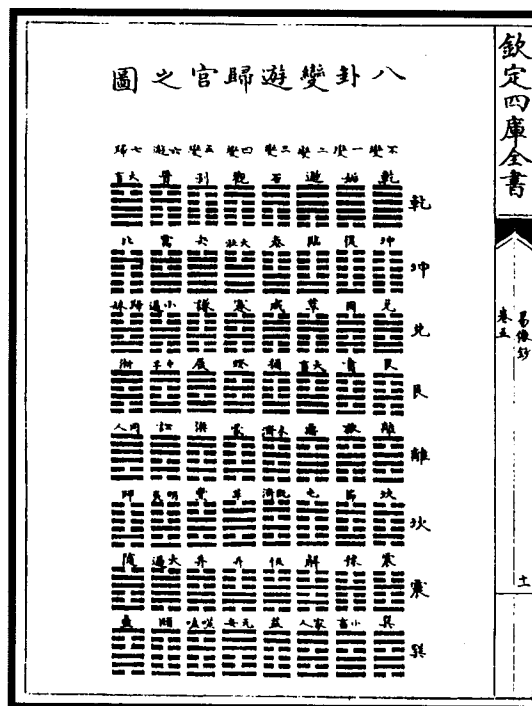

图 40 八卦变游归宫之图

(胡居仁《易像钞》)

凡一陽之卦自復剝變

一陽在內體自三三復變

三三師 復初與二相易 三三謙 復初與三三易

一陽在外體自三三剝變

三三豫 剝上與四相易 三三比 剝上與五相易

凡一陰之卦自姤夬變

一陰在內體自三三姤變

三三同人 姤初與二相易 三三履 姤初與三三易

一陰在外體自三三夬變

三三小畜 夬上與四相易 三三大有 夬上與五相易

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自三三臨變

凡三陽三陰之卦自泰否變

三三升 臨初與三三易 三三明夷 臨二與三三易

二陽在外體自三三觀變

三三晉 觀五與三三易 三三萃 觀上與四相易

凡二陰之卦自遯大壯變

二陰在內體自三三遯變

三三无妄 遯初與三三易 三三訟 遯二與三三易

二陰在外體自三三大壯變

三三需 大壯五與四相易 三三畜 大壯上與四相易

图 41 十辟卦所变图

(图 41) 卦变之说，旧不能归一，至有一卦自二、三卦来者。今订定此图，方与《象传》合。

易六十四卦中十二辟卦，阴阳消长之有渐者也。六子之卦，乾、坤交易之有定者也。故为卦变之主。

汉儒以一阳复、一阴姤，二阳临、二阴遁，以至六阳乾、六阴坤为十二辟卦，其乾、坤纯阳纯阴无变，外余十卦各以其画变。

(朱升《周易旁注前图》)

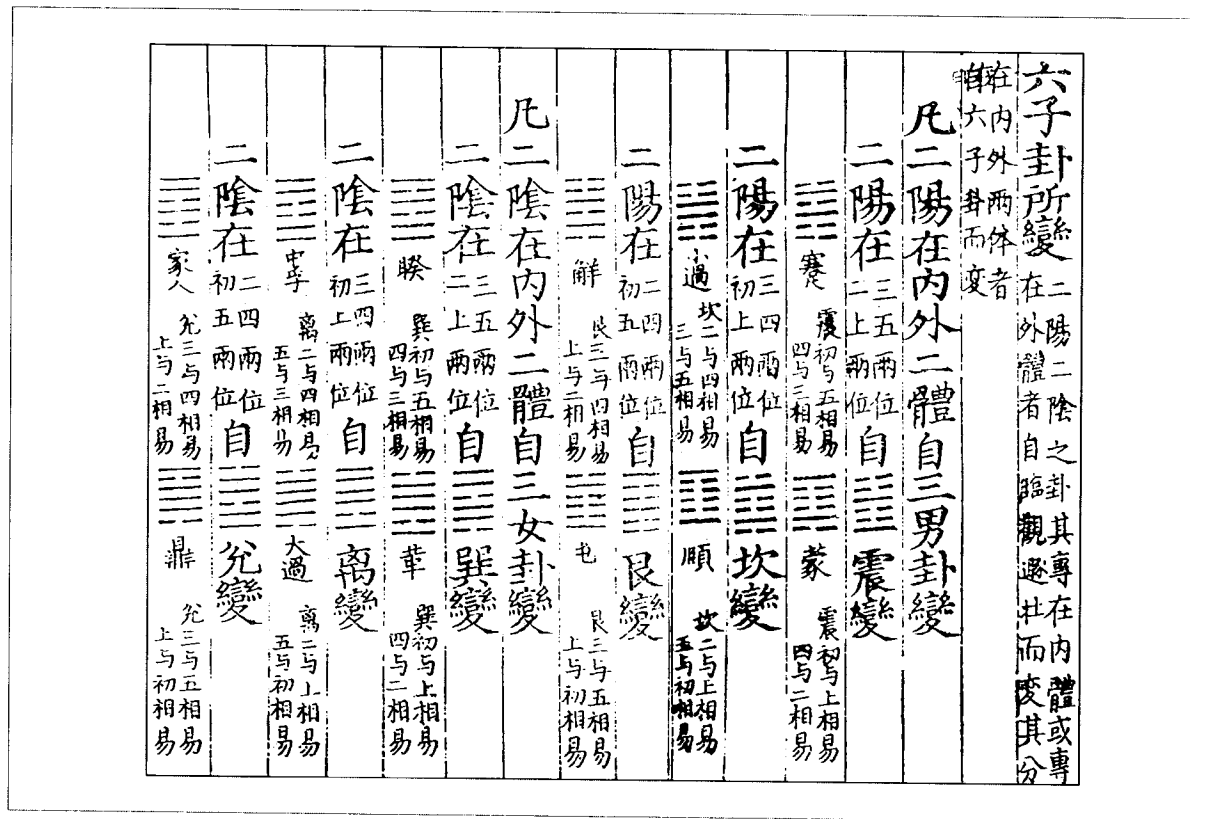

图 42 六子卦所变图

(朱升《周易旁注前图》)

蠱	困	睽	渙	咸	旅	漸	否	欽定四庫全書	姤	姤	需	畜大	兌	睽	孚中	革	離
								欽定四庫全書									
畜大	兌	睽	孚中	咸	旅	漸	否	欽定四庫全書	恒	豐	井	蠱	困	睽	渙	咸	旅
艮	萃	晉	觀	革	離	家人	姤	欽定四庫全書	豐	泰	既濟	賁	隨	睽	渙	咸	旅
蒙	過	夷	巽	蹇	晉	觀	遯	欽定四庫全書	歸	泰	節	損	大	益	夫	夫	有大
鼎	坎	家	訟	蹇	遯	遯	觀	欽定四庫全書	泰	夫	夫	有大	節	履	濟	隨	有大
巽	解	訟	蒙	過小	遯	遯	晉	欽定四庫全書	夫	泰	泰	畜小	歸	履	豐	豐	豐
升	訟	解	坎	遯	過小	蹇	萃	欽定四庫全書	有大	畜小	畜小	泰	履	節	人同	人同	豐

井	恒	益	噬嗑	隨	賁	既濟	豐	欽定四庫全書	豐	既濟	賁	隨	噬嗑	益	恒	井
䷯	䷟	䷩	䷔	䷐	䷖	䷾	䷶	欽定四庫全書	䷶	䷾	䷖	䷐	䷔	䷩	䷟	䷯
需	壯大	觀	晉	萃	艮	蹇	蹇	欽定四庫全書	蹇	蹇	艮	萃	晉	觀	壯大	需
䷄	䷗	䷓	䷢	䷬	䷳	䷦	䷦	欽定四庫全書	䷦	䷦	䷳	䷬	䷢	䷓	䷗	䷄
坎	過小	孚中	睽	兌	畜大	需	需	欽定四庫全書	需	需	畜大	兌	睽	孚中	過小	坎
䷜	䷛	䷼	䷥	䷹	䷤	䷄	䷄	欽定四庫全書	䷄	䷄	䷤	䷹	䷥	䷼	䷛	䷜
遯	升	妻	順	屯	離	旅	旅	欽定四庫全書	旅	旅	離	屯	順	妻	升	遯
䷠	䷭	䷵	䷤	䷂	䷝	䷷	䷷	欽定四庫全書	䷷	䷷	䷝	䷂	䷤	䷵	䷭	䷠
升	遯	順	家人	震	震	否	否	欽定四庫全書	否	否	震	震	家人	順	遯	升
䷭	䷠	䷤	䷤	䷲	䷲	䷋	䷋	欽定四庫全書	䷋	䷋	䷲	䷲	䷤	䷤	䷠	䷭
巽	鼎	屯	震	妄无	震	旅	旅	欽定四庫全書	旅	旅	震	妄无	震	屯	鼎	巽
䷸	䷱	䷂	䷲	䷘	䷲	䷷	䷷	欽定四庫全書	䷷	䷷	䷲	䷘	䷲	䷂	䷱	䷸

图 44 六十四卦每卦一爻变图
(韩邦奇《启蒙意见》)

乾 ䷀	遯 ䷠	訟 ䷅	巽 ䷸	鼎 ䷱	過 ䷽	初二爻 初主慶
占潛龍 勿用見	占潛龍 勿用終	占潛龍 勿用或	占潛龍 勿用飛	占潛龍 勿用元	初四爻 初主慶	
龍在天 主元龍	日乾乾 主乾乾	躍在天 主乾乾	龍在天 主元龍	龍在天 主元龍	初六爻 凡五	
占見龍 在田終	占見龍 在田或	占見龍 在田飛	占見龍 在田元			
日乾乾 主乾乾	躍在天 主飛龍	龍在天 主元龍	龍有悔 主元龍			
中孚 ䷼	睽 ䷥	兌 ䷹				
占終日 乾乾或	占終日 乾乾龍	占終日 乾乾元				
躍在天 主元龍	龍在天 主飛龍	龍有悔 主元龍				
大畜 ䷙	需 ䷄	壯 ䷗				
占或躍 在天元	占或躍 在天元	占飛龍 在天元				
龍在天 主元龍	龍有悔 主元龍	龍有悔 主元龍				
四五爻 二	四五爻 二	四五爻 二				
五六爻 二	五六爻 二	五六爻 二				
凡一	凡一	凡一				
凡二	凡二	凡二				
凡三	凡三	凡三				
凡四	凡四	凡四				
凡五	凡五	凡五				
凡六	凡六	凡六				
凡七	凡七	凡七				
凡八	凡八	凡八				
凡九	凡九	凡九				
凡十	凡十	凡十				

遁		大		有		畜小		履		人同		姤	
乾		咸		旅		漸		否		姤		咸	
姤		困		濟		渙		姤		否		渙	
離		井		蠱		蠱		渙		漸		困	
革		恒		姤		恒		隨		旅		蠱	
訟		姤		恒		姤		賁		咸		井	
巽		隨		賁		賁		困		履		恒	
		既濟		夫		泰		益		否		漸	

欽定四庫全書

卷三

十

革		離		人		妄		過		鼎		巽		訟	
乾		需		巽		兌		離		震		艮		坎	
姤		困		井		恒		姤		恒		姤		恒	
離		井		恒		姤		恒		姤		恒		姤	
革		恒		姤		恒		姤		恒		姤		恒	
訟		隨		賁		賁		困		履		恒		漸	
巽		既濟		夫		泰		益		否		漸		漸	

欽定四庫全書

卷三

十三

[illegible]

恒 ䷟	漸 ䷴	益 ䷩	困 ䷮	漸 ䷴	益 ䷩	恒 ䷟	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
豐 ䷶	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
林 ䷒	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
泰 ䷊	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
夫 ䷵	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
有 ䷉	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
豫 ䷏	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰
謙 ䷎	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	賁 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	旅 ䷷	革 ䷰

明	升	坤	遁	蹇	艮	臨	泰
兌	睽	翼	翼	離	屯	順	泰
震	解	遁	坤	萃	晉	太	臨
臨	草	草	翼	突	震	泰	順
屯	坎	蹇	萃	坤	觀	需	兌
頤	蒙	艮	晉	觀	坤	泰	睽
升	翼	臨	泰	需	泰	坤	過
解	萃	晉	升	過	坎	蒙	訟
蒙	觀	坤	鼎	翼	升	訟	蒙
坎	屯	需	兌	臨	草	蹇	萃
坤	觀	泰	升	翼	解	訟	蒙
震	震	泰	臨	兌	睽	過	坤
萃	晉	升	過	坎	蒙	訟	
升	翼	臨	泰	需	泰	坤	過
欽定四庫全書	卷三	加蒙意見	十七				

坎	蒙	遁	蹇	艮	萃	晉	觀
坤	臨	翼	震	屯	順	升	解
復	節	損	豐	濟	賁	隨	益
比	剝	恒	井	蠱	困	濟	渙
師	復	泰	豫	比	剝	成	旅
謙	泰	復	豐	既	賁	師	恒
豫	困	濟	謙	咸	旅	比	剝
比	師	渙	咸	謙	漸	豫	否
剝	損	賁	益	復	益	漸	未
臨	屯	順	泰	需	兌	睽	蹇
需	泰	震	屯	順	升	解	

图 45 六十四卦每卦二爻变图

(韩邦奇《启蒙意见》)

[illegible]

<p>䷗ 泰 ䷊ 否 ䷋ 豫 ䷏ 否 ䷋ 謙 ䷎</p>	<p>䷗ 隨 ䷐ 謙 ䷎ 人 ䷂ 節 ䷻ 歸 ䷵ 履 ䷉</p>	<p>䷗ 謙 ䷎ 渙 ䷺ 師 ䷆ 困 ䷮ 順 ䷊ 屯 ䷂ 妄 ䷘</p>	<p>䷗ 否 ䷋ 泰 ䷊ 剝 ䷖ 否 ䷋ 豫 ䷏ 漸 ䷴</p>	<p>䷗ 夬 ䷪ 賁 ䷖ 豐 ䷶ 損 ䷨ 履 ䷉ 林 ䷒ 歸 ䷵</p>	<p>䷗ 夬 ䷪ 泰 ䷊ 否 ䷋ 比 ䷇ 咸 ䷞ 謙 ䷎</p>	<p>䷗ 益 ䷩ 夬 ䷪ 賁 ䷖ 濟 ䷾ 履 ䷉ 損 ䷨ 節 ䷻</p>	<p>䷗ 比 ䷇ 豫 ䷏ 蠱 ䷑ 升 ䷭ 恒 ䷟ 師 ䷆</p>	<p>䷗ 損 ䷨ 節 ䷻ 蠱 ䷑ 漸 ䷴ 旅 ䷷ 咸 ䷞ 剝 ䷖</p>	<p>䷗ 夬 ䷪ 益 ䷩ 夬 ䷪ 隨 ䷐ 蠱 ䷑ 有大 ䷍ 夬 ䷪</p>	<p>䷗ 屯 ䷂ 震 ䷲ 屯 ䷂ 需 ䷄ 豫 ䷏ 謙 ䷎</p>	<p>䷗ 蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 家人 ䷤ 離 ䷝ 革 ䷰ 順 ䷊</p>	<p>䷗ 遯 ䷠ 觀 ䷓ 晉 ䷢ 革 ䷰ 巽 ䷸ 鼎 ䷱ 遯 ䷠</p>	<p>䷗ 需 ䷄ 姤 ䷫ 顯 ䷲ 屯 ䷂ 震 ䷲ 夷 ䷣ 明 ䷄</p>	<p>䷗ 艮 ䷳ 蹇 ䷦ 遯 ䷠ 革 ䷰ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 畜 ䷲</p>	<p>䷗ 訟 ䷅ 巽 ䷸ 鼎 ䷱ 遯 ䷠ 觀 ䷓ 晉 ䷢ 萃 ䷬</p>	<p>䷗ 姤 ䷫ 蹇 ䷦ 離 ䷝ 革 ䷰ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 睽 ䷥</p>	<p>䷗ 姤 ䷫ 蹇 ䷦ 離 ䷝ 革 ䷰ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 睽 ䷥</p>
------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

王

118

隨	過大	坎	解	訟	蹇	過小	遯
臨	兌	人	蒙	夷	明	革	屯
觀	坤	萃	畜	乾	大	壯	中
蹇	鼎	蒙	訟	解	艮	遯	過小
兌	臨	離	革	夷	明	震	
益	巽	訟	蒙	坎	遯	艮	蹇
晉	萃	坤	乾	大	需	睽	
需	高	大	乾	坤	萃	晉	蹇
恒	震	夷	明	革	離	臨	兌
遯	艮	解	訟	蒙	鼎		
井	屯	革	翼	夷	兌	臨	中
乾	大	壯	乾	畜	萃	坤	觀
蹇	過小	蹇	訟	解	坎	大	過
益	順	離	夷	翼	睽	睽	中
	乾	畜	需	晉	觀	坤	遯
	過小	蹇	訟	解	坎	大	過
	井	屯	革	翼	夷	兌	臨
	壯	大	乾	畜	萃	坤	觀
	遯	艮	解	訟	蒙	鼎	
	恒	震	夷	明	革	離	臨
	需	高	大	乾	坤	萃	晉
	欽定四庫全書	易	卷三	卦變圖	五		

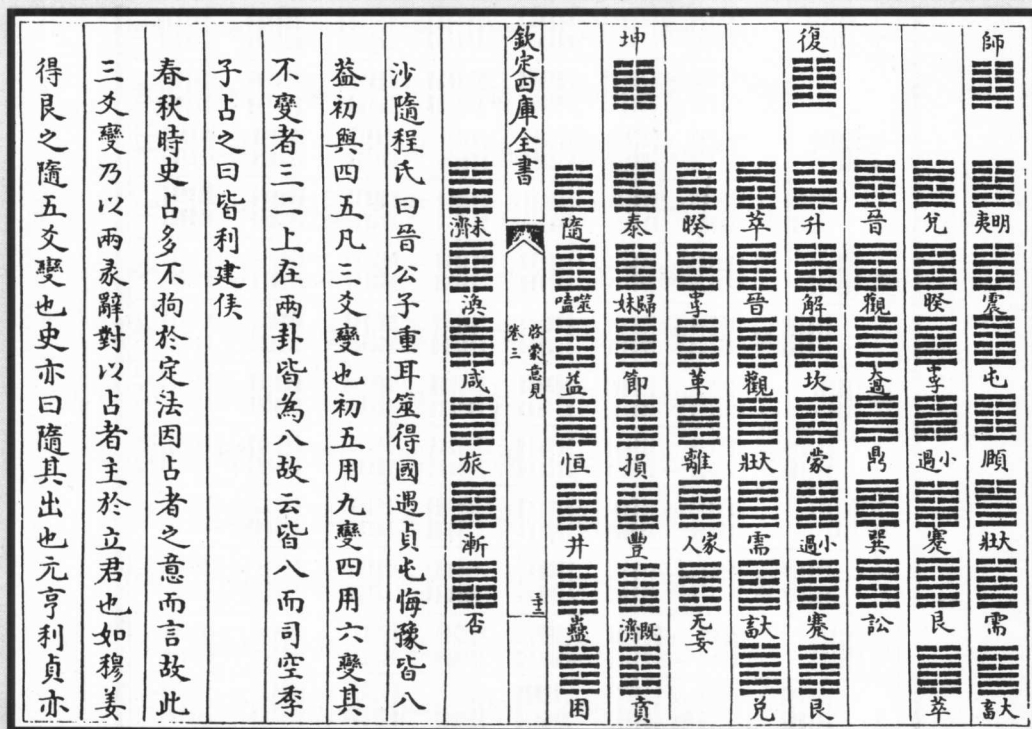
隨	過大	坎	解	訟	蹇	過小	遯
臨	兌	人	蒙	夷	明	革	屯
觀	坤	萃	畜	乾	大	壯	中
蹇	鼎	蒙	訟	解	艮	遯	過小
兌	臨	離	革	夷	明	震	
益	巽	訟	蒙	坎	遯	艮	蹇
晉	萃	坤	乾	大	需	睽	
需	高	大	乾	坤	萃	晉	蹇
恒	震	夷	明	革	離	臨	兌
遯	艮	解	訟	蒙	鼎		
井	屯	革	翼	夷	兌	臨	中
乾	大	壯	乾	畜	萃	坤	觀
蹇	過小	蹇	訟	解	坎	大	過
益	順	離	夷	翼	睽	睽	中
	乾	畜	需	晉	觀	坤	遯
	過小	蹇	訟	解	坎	大	過
	井	屯	革	翼	夷	兌	臨
	壯	大	乾	畜	萃	坤	觀
	遯	艮	解	訟	蒙	鼎	
	恒	震	夷	明	革	離	臨
	需	高	大	乾	坤	萃	晉
	欽定四庫全書	易	卷三	卦變圖	五		

<p>謙 ䷎ 順 ䷋ 壯大 ䷗ 否 ䷋ 畜大 ䷙ 睽 ䷥</p>	<p>小過 ䷽ 坤 ䷁ 萃 ䷬ 晉 ䷢ 升 ䷭ 過大 ䷽ 鼎 ䷱</p>	<p>坎 ䷜ 蒙 ䷃ 訟 ䷅ 夷明 ䷣ 革 ䷰ 離 ䷝ 屯 ䷂</p>	<p>順 ䷋ 泰 ䷊ 需 ䷄ 畜大 ䷙ 乾 ䷀ 孚中 ䷼</p>	<p>坤 ䷁ 遁 ䷗ 蹇 ䷦ 艮 ䷳ 解 ䷧ 坎 ䷜ 蒙 ䷃</p>	<p>過大 ䷽ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 震 ䷲ 屯 ䷂ 順 ䷋ 革 ䷰</p>	<p>離 ䷝ 人束 ䷌ 兌 ䷹ 睽 ䷥ 中 ䷮ 乾 ䷀</p>	<p>觀 ䷓ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 損 ䷨ 節 ䷻ 人同 ䷌ 賁 ䷖ 濟既 ䷾</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>噬嗑 ䷔ 隨 ䷐ 復 ䷗ 姤 ䷫ 蠱 ䷑ 井 ䷯ 濟未 ䷾</p>	<p>困 ䷮ 師 ䷆ 旅 ䷷ 咸 ䷞ 謙 ䷎ 豫 ䷏</p>	<p>大有 ䷍ 隨 ䷐ 履 ䷉ 妹歸 ䷵ 賁 ䷖ 人同 ䷌ 豐 ䷶</p>	<p>益 ䷩ 復 ䷗ 隨 ䷐ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 恒 ䷟ 渙 ䷺</p>	<p>師 ䷆ 困 ䷮ 漸 ䷴ 謙 ䷎ 咸 ䷞ 比 ䷇</p>	<p>夫 ䷵ 節 ䷻ 歸 ䷵ 履 ䷉ 濟既 ䷾ 豐 ䷶ 人同 ䷌</p>	<p>復 ䷗ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 井 ䷯ 恒 ䷟ 姤 ䷫ 師 ䷆</p>	<p>渙 ䷺ 濟未 ䷾ 謙 ䷎ 漸 ䷴ 旅 ䷷ 剝 ䷖</p>
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

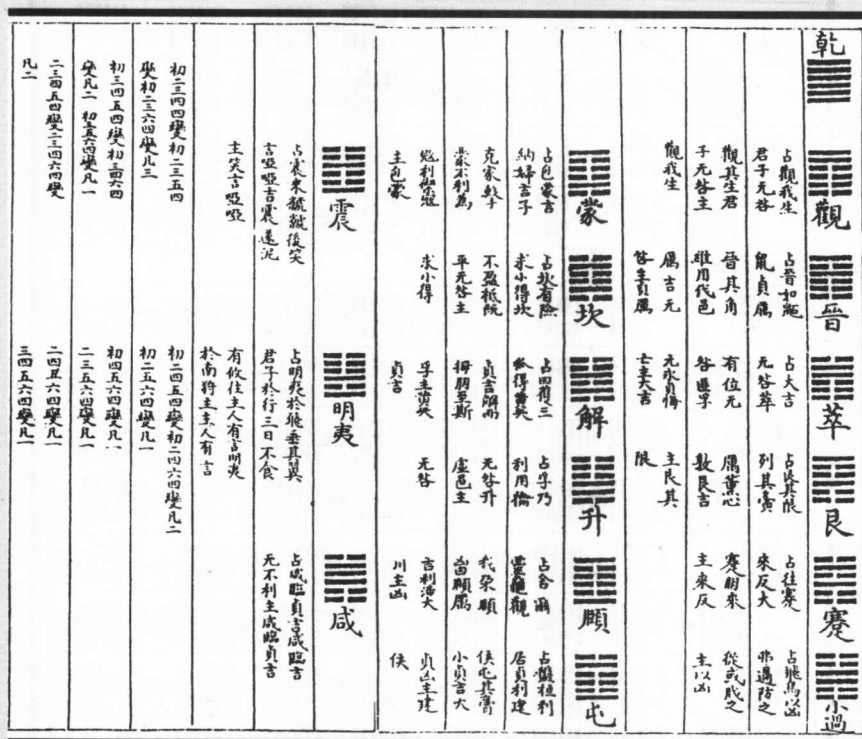
[illegible]

欽定四庫全書		卷三		卦變意見		三	
節	損	履	謙	咸	旅	比	
剝	否	井	蠱	姤	渙		
復	豐	濟既	賁	林歸	節	損	
夫	有大	剝	豫	比	剝	咸	
旅	漸	困	濟	渙	姤		
頤	蠱	濟未	渙	師	旅	漸	謙
否	豫	比	吝	泰	履		
林歸	節	更	豐	濟既	隨		
屯	井	困	師	渙	咸	謙	漸
豫	否	剝	夫	泰	吝	林歸	
履	損	豐	同人	賁	蠱		
震	恒	師	困	濟	謙	咸	旅
比	利	否	泰	夫	有大	節	
損	履	濟既	賁	同人	蠱		
明夷	師	恒	井	蠱	豫	比	剝
咸	旅	漸	林歸	節	損	夫	

欽定四庫全書		卷三		卦變意見		三	
有大	吝	隨	蠱	蠱	同人		
謙	豫	比	剝	恒	井	蠱	
困	濟	渙	豐	濟既	賁	隨	
噬嗑	益	夫	有大	吝	履		
剝	大	睽	革	臨	離	家人	夷明
泰	震	屯	鼎	巽	升	訟	
解	坎	遯	過小	蹇	萃		
比	需	兌	臨	坤	革	夷明	家人
震	姤	順	過大	升	巽	解	
訟	蒙	遁	艮	晉			
豫	臨	兌	睽	夷明	革	離	
屯	順	泰	升	過大	鼎	坎	
蒙	訟	蹇	艮	遯	觀		
謙	臨	姤	需	大	震	屯	順
革	離	家人	解	坎	蒙	過大	
鼎	巽	萃	晉	觀	遯		

(韩邦奇《启蒙意见》)

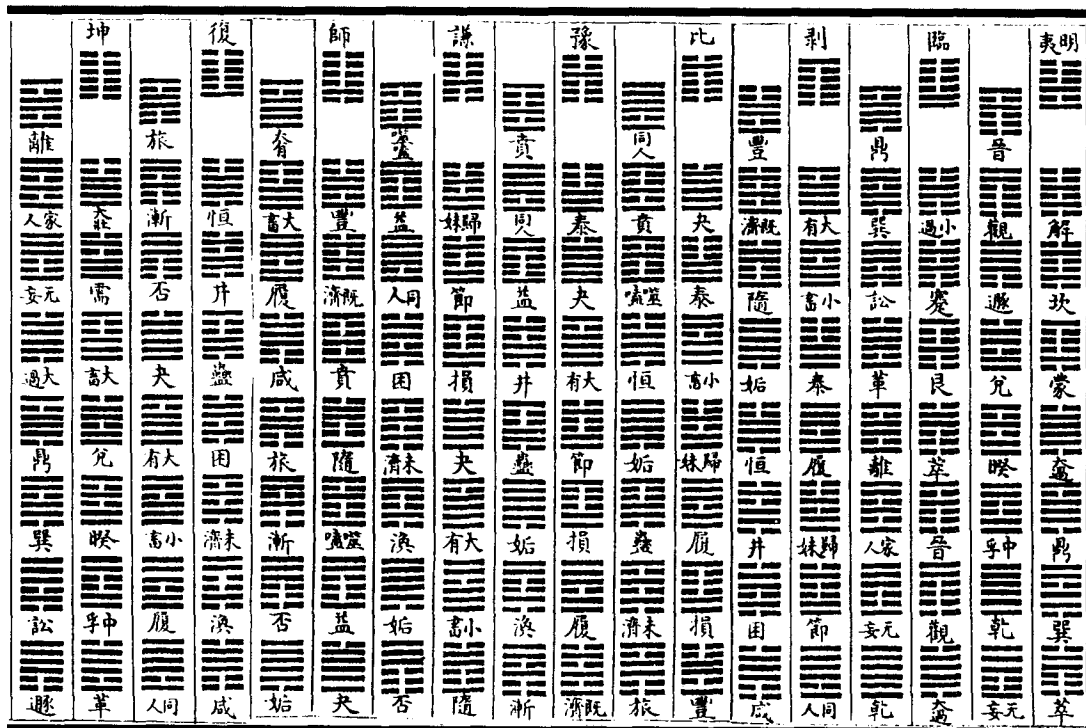
姤	益	蠱	隨	賁	觀	豐	損
節	姤	泰	剝	比	豫	謙	師
同人	渙	漸	困	蠱	井	恒	剝
比	豫	謙	損	節	姤	泰	復
履	漸	旅	咸	剝	比	豫	蠱
井	恒	師	賁	觀	豐	復	泰
否	否	剝	比	旅	咸	謙	濟
困	師	恒	渙	隨	復	豐	歸
有人	剝	否	豫	漸	謙	咸	渙
師	困	井	益	復	隨	觀	節
夬	比	豫	否	謙	漸	旅	師
渙	渙	漸	蠱	復	益	蠱	賁
遯	遯	睽	兌	需	大壯	艮	
來	遯	坤	剝	需	大壯	臨	翼
家人	訟	蒙	坎	鼎	遯	升	晉
泰	坤	遯	睽	兌	臨	大壯	震
離	蒙	訟	解	巽	升	大過	觀
地	革	震	豐	臨	兌	需	屯
欽定四庫全書	革	坎	解	訟	升	巽	鼎
坤	觀	晉	艮	臨	泰	睽	畜
中	遯	艮	蹇	晉	萃	坤	鼎
大	升	解	離	革	夷	震	姤
睽	艮	遯	剝	觀	坤	革	頤
屯	震	頤	蒙	坎	解	升	坤
訟	人	離	革	頤	屯	震	畜
需	泰	臨	艮	蹇	小	坤	升

[illegible]

否	漸	旅	咸	益	渙	泰	困	豐	節
䷋	䷴	䷷	䷞	䷩	䷺	䷊	䷮	䷶	䷻
小畜	隨	損	復	噬嗑	同人	大畜	既濟	賁	頤
夬	復	履	節	賁	賁	泰	豐	漸	否
損	豐	節	大有	師	渙	復	比	井	恒
節	困	泰	比	利	吝	吝	吝	吝	吝

井 ䷯	隨 ䷐	復 ䷗	益 ䷩	同人 ䷌	賁 ䷖	歸妹 ䷵
履 ䷉	損 ䷨	賁 ䷖	豫 ䷏	否 ䷋	旅 ䷷	未濟 ䷿
恒 ䷟	復 ䷗	隨 ䷐	蠱 ䷑	比 ䷇	剝 ䷖	否 ䷋
益 ䷩	履 ䷉	畜小 ䷍	姤 ䷫	蠱 ䷑	井 ䷯	困 ䷮
咸 ䷞	謙 ䷎	豫 ䷏	有大 ䷍	夬 ䷪	泰 ䷊	歸妹 ䷵
蠱 ䷑	蠱 ䷑	姤 ䷫	恒 ䷟	渙 ䷺	師 ䷆	困 ䷮
謙 ䷎	咸 ䷞	比 ䷇	畜小 ䷍	泰 ䷊	夬 ䷪	節 ䷻
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
隨 ䷐	井 ䷯	恒 ䷟	姤 ䷫	師 ䷆	渙 ䷺	泰 ䷊
漸 ䷴	旅 ䷷	剝 ䷖	泰 ䷊	畜小 ䷍	有大 ䷍	損 ䷨
賁 ䷖	渙 ䷺	師 ䷆	姤 ䷫	恒 ䷟	井 ䷯	否 ䷋
豫 ䷏	比 ䷇	咸 ䷞	履 ䷉	妹歸 ䷵	節 ䷻	夬 ䷪
濟既 ䷾	困 ䷮	師 ䷆	渙 ䷺	恒 ䷟	姤 ䷫	蠱 ䷑
否 ䷋	剝 ䷖	旅 ䷷	妹歸 ䷵	履 ䷉	損 ䷨	賁 ䷖
豐 ䷶	師 ䷆	困 ䷮	渙 ䷺	井 ䷯	蠱 ䷑	姤 ䷫
剝 ䷖	否 ䷋	漸 ䷴	節 ䷻	損 ䷨	履 ䷉	畜小 ䷍
益 ䷩	豐 ䷶	益 ䷩	益 ䷩	益 ䷩	益 ䷩	益 ䷩

損	恒	節	巽	泰	觀	晉	革	萃	艮
恒	成	姤	姤	姤	乾	乾	明	需	震
井	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
困	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
同人	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
豐	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
漸	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
豫	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
家人	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
剝	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
恒	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯
姤	姤	姤	姤	比	乾	乾	震	姤	屯

(韩邦奇《启蒙意见》)

[illegible]

坤	復	師	謙	豫	比	剝	臨	巽	震	屯	漸	升	解	坎	蒙
䷁	䷗	䷆	䷎	䷏	䷇	䷖	䷒	䷸	䷲	䷂	䷴	䷭	䷧	䷜	䷃
䷁	䷗	䷆	䷎	䷏	䷇	䷖	䷒	䷸	䷲	䷂	䷴	䷭	䷧	䷜	䷃
夬	過	革	兌	需	大壯	乾	咸	困	井	恒	姤	隨	濟	豐	人同
䷪	䷛	䷰	䷹	䷄	䷡	䷀	䷞	䷮	䷯	䷟	䷫	䷐	䷾	䷶	䷌
有	鼎	離	睽	訟	乾	姤	旅	睽	蠱	姤	蠱	益	賁	賁	賁
䷍	䷱	䷝	䷥	䷅	䷀	䷫	䷷	䷥	䷮	䷫	䷫	䷩	䷖	䷖	䷖
畜	巽	人	中	乾	畜	乾	漸	渙	渙	渙	渙	同人	同人	同人	同人
䷍	䷸	䷌	䷌	䷀	䷌	䷀	䷀	䷺	䷺	䷺	䷺	䷌	䷌	䷌	䷌
履	訟	妄	乾	訟	離	革	否	否	漸	漸	咸	履	漸	漸	漸
䷉	䷅	䷘	䷀	䷅	䷝	䷰	䷋	䷋	䷴	䷴	䷞	䷉	䷴	䷴	䷴
人	遯	遯	訟	巽	比	過	姤	否	漸	漸	咸	履	漸	漸	漸
䷌	䷠	䷠	䷅	䷌	䷇	䷛	䷫	䷋	䷴	䷴	䷞	䷉	䷴	䷴	䷴
姤	乾	遯	訟	巽	比	過	姤	否	漸	漸	咸	履	漸	漸	漸
䷫	䷀	䷠	䷅	䷌	䷇	䷛	䷫	䷋	䷴	䷴	䷞	䷉	䷴	䷴	䷴

(韩邦奇《启蒙意见》)

欽定四庫全書	恒 ䷟ 利有攸往利涉大川	益 ䷩ 亨元吉利貞利有攸往	隨 ䷐ 元亨利涉大川先甲三日後甲三日	賁 ䷖ 亨貞大人吉无咎有言不信	豐 ䷶ 亨王假有廟利涉大川利貞	渙 ䷺ 亨王假有廟利涉大川利貞	旅 ䷷ 小亨旅貞吉	節 ䷻ 小亨旅貞吉	泰 ䷊ 之匪人不劓君子貞大往小來	否 ䷋ 有孚元亨利貞利大往小來	需 ䷄ 有孚元亨利貞利涉大川	晉 ䷢ 有孚元亨利貞利	艮 ䷳ 元亨利	兌 ䷹ 利貞	小 ䷍ 利貞	遇 ䷶ 利貞	離 ䷝ 利貞亨畜牝牛吉	坎 ䷜ 利貞亨	升 ䷭ 元亨利貞	屯 ䷂ 元亨利貞	屯 ䷂ 元亨利貞	明 ䷔ 有孚室傷中吉終凶利	訟 ䷅ 見大人不利涉大川	震 ䷲ 利貞	巽 ䷸ 利貞	臨 ䷒ 利貞	比 ䷇ 利貞	謙 ䷎ 利貞	復 ䷗ 利貞
--------	--------------	---------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	------------------	-----------------	----------------	-------------	---------	--------	--------	--------	-------------	---------	----------	----------	----------	---------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

图 49 六十四卦每卦六爻皆变图
(韩邦奇《启蒙意见》)

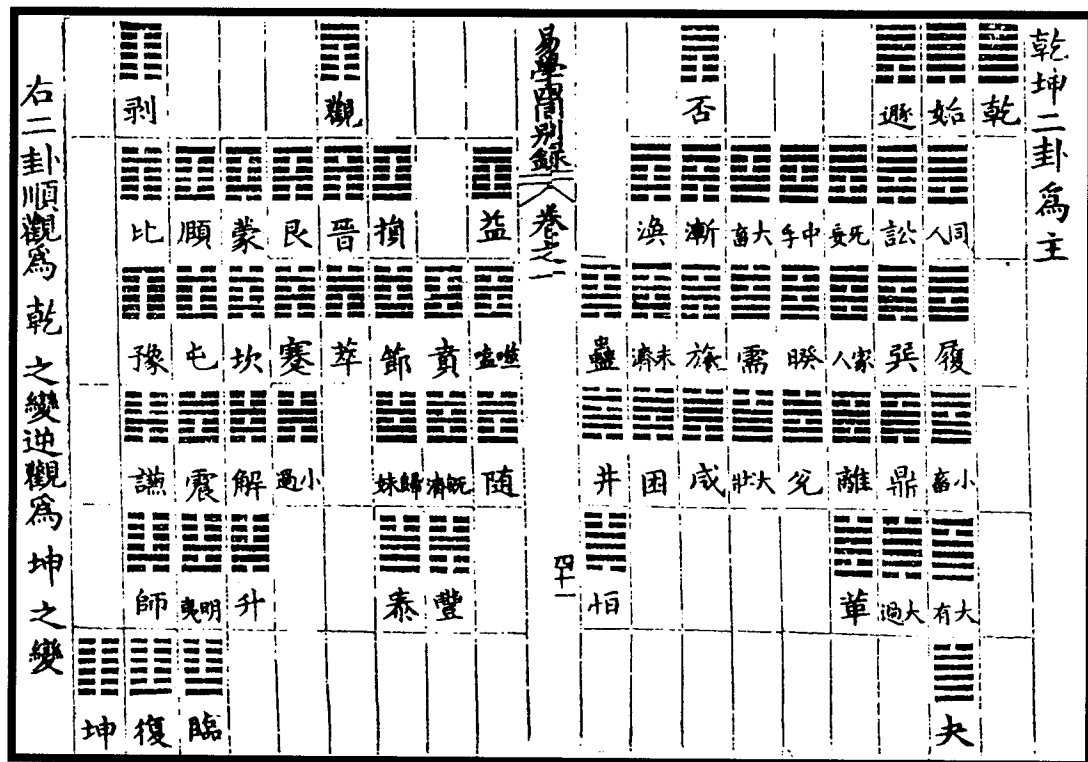

图 50 卦变图

此图以阴阳对待之变,逆顺观之为两卦。

不变者为本卦;

一爻变者六卦;

二爻变者十五卦;

三爻变者二十卦,前十卦初爻皆变,上爻皆不变,后十卦初爻皆不变,上爻皆变;

四爻变者十五卦;

五爻变者六卦;

六爻变者一卦。

反之,则六爻变者不变而为后卦;

五爻变者为后卦之一爻变;

四爻变者为后卦之二爻变;

三爻变者,后卦亦同,但以后十卦为前十卦,前十卦为后十卦;

二爻变者为后卦之四爻变;

一爻变者为后卦之五爻变;

不变者为后卦之六爻变。

今按,此图在朱子九图内,盖本焦延寿《易林》六十四卦之变也。但焦书之序依文王六十四卦,而此图之序,则就本图乾卦所列之次而为之,差耳。夫卦之变有二,有以三画卦为变者,如乾得一阴爻,坤得一阳爻之卦是也;有以六画卦为变者,如此图一卦变为六十四卦是也。此图之变与三画之变者不同,如讼“刚来而得中”,噬嗑“柔得中而上行”之类,皆以乾、坤之变言;程子已论于贵传甚明,而朱子乃以十九卦言变,曰自某卦而来,有自一卦变者,有自二卦变者,有自三卦变者,此于六十四卦皆可变,而独摘此数变以释卦义,其说亦偏滞难通矣。盖此图但可以明文王卦序,每卦可以上下相承之意,而不可强附于三画卦变之义也。详见《说卦传》第十章。又按,卦变只宜据易以占象爻之辞尽之。焦氏于所变之卦,乃每爻各为一诗,妄亦甚矣。虽其占时或有验,亦偶然耳。不可因此而乱易道也。

(季本《易学四同别录》)

图 51 周易反对卦变之图

易曰：“用九，见群龙无首，吉”；“用六，利永贞”。又曰：“泰，小往大来”；“否，大往小来”。此卦变之凡例也。大传曰，震，一索得长男；坎，再索得中男；艮，三索得少男。巽，一索得长女；离，再索得中女；兑，三索得少女。此乾、坤变而为六子也，亦卦变也。合《反对图》卦变观之，可以类见。

大传曰，咸“柔上而刚下”，恒“刚上而柔下”，损“损下益上”，益“损上益下”，随“刚来而下柔”，蛊“刚上而柔下”，噬嗑“柔得中而上行”，贲“柔来而文刚，分刚上而文柔”，旅“柔得中乎外而顺乎刚”，涣“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”，睽“柔进而上行，得中而应乎刚”，升“柔以时升”，讼“刚来而得中”，无妄“刚自外来而为主于内”，大畜“刚上而上贤”，皆卦变之传也。或内外两体，以相应之爻变，或以不相应之爻变，或以比爻变，皆可以反对变类推。

（叶良佩《周易义丛·图说》）

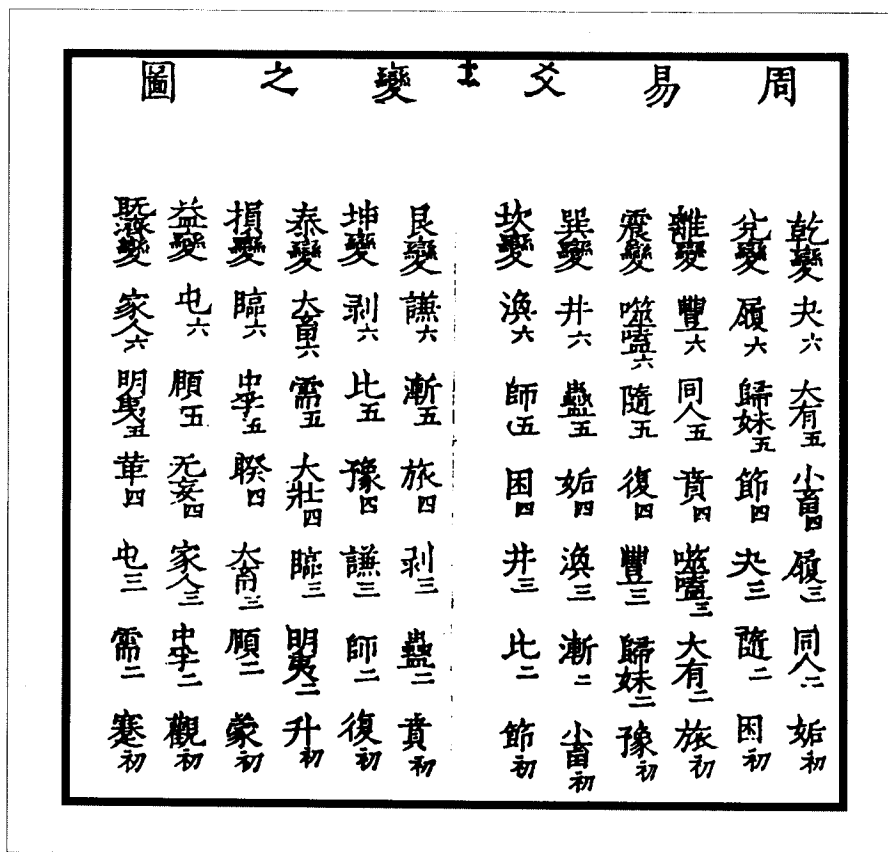

图 52 周易爻变之图

凡二爻刚柔互变及三爻、四爻、五爻、六爻皆变者，谓之卦变。乃若一爻变或二爻变俱在刚在柔者，则谓之爻变。卦变宜占之卦象辞，惟爻变则占爻象，而两爻象辞止以上爻为主，仍当以之卦相参互占云。

且以乾卦言之，若初九爻变，则占“潜龙勿用”及姤象“女壮，勿用取女”，设卜己之出仕，则从“潜龙”之占。若议婚姻，则从“勿用取女”之占，余可以类推。以上二图出《皇极经世祝氏铃》。

（叶良佩《周易义丛·图说》）

伏羲文王錯綜圖

伏羲圖圖相錯圖

大王序卦相綜圖

圖圖一左一右相錯

序卦一上一下相綜

左右開列于後

上下開列于後

乾一 乾

乾 乾

蒙 雜而著

坤 坤

坤 坤

訟 不親也

兌二 兌

兌 兌

比 樂

利 利

利 利

履 不處也

離三 離

離 離

否 反其類也

比 比

比 比

有 大眾也

震四 震

震 震

豫 怠也

觀 觀

觀 觀

蠱 則飭也

巽五 巽

巽 巽

觀 或求

豫 豫

豫 豫

賁 无色也

坎六 坎

坎 坎

復 反也

需 需

需 需

大時也

艮七 艮

艮 艮

恒 久也

萃 萃

萃 萃

大則止

坤八 泰

泰 泰

明誅也

否 否

否 否

睽 睽

乾一 履

履 履

解 履也

謙 謙

謙 謙

益 益

兌二 兌

兌 兌

姤 遇也柔遇剛也

艮 艮

艮 艮

升 升

離三 睽

睽 睽

井 井

蹇 蹇

蹇 蹇

取新也

震四 歸

歸 歸

止也

漸 漸

漸 漸

艮 艮

巽五 中

中 中

旅 旅

小 小

小 小

見

坎六 節

節 節

正也

旅 旅

旅 旅

本男之窮也

損 損

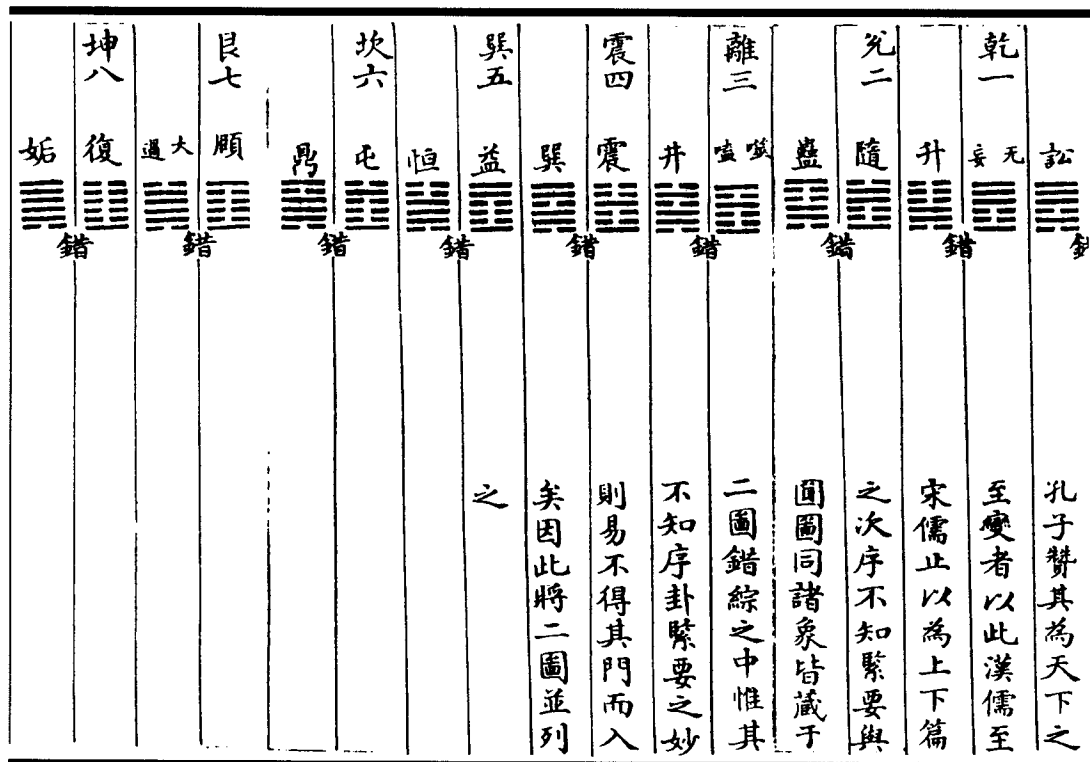
損 損

右文王序卦六十四

咸 咸

咸 咸

卦除乾坤坎離大過

(来知德《周易集注》)

八卦變六十四卦圖

䷀ 乾一變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

䷄ 兌二變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數

䷄ 離三變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

䷄ 震四變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

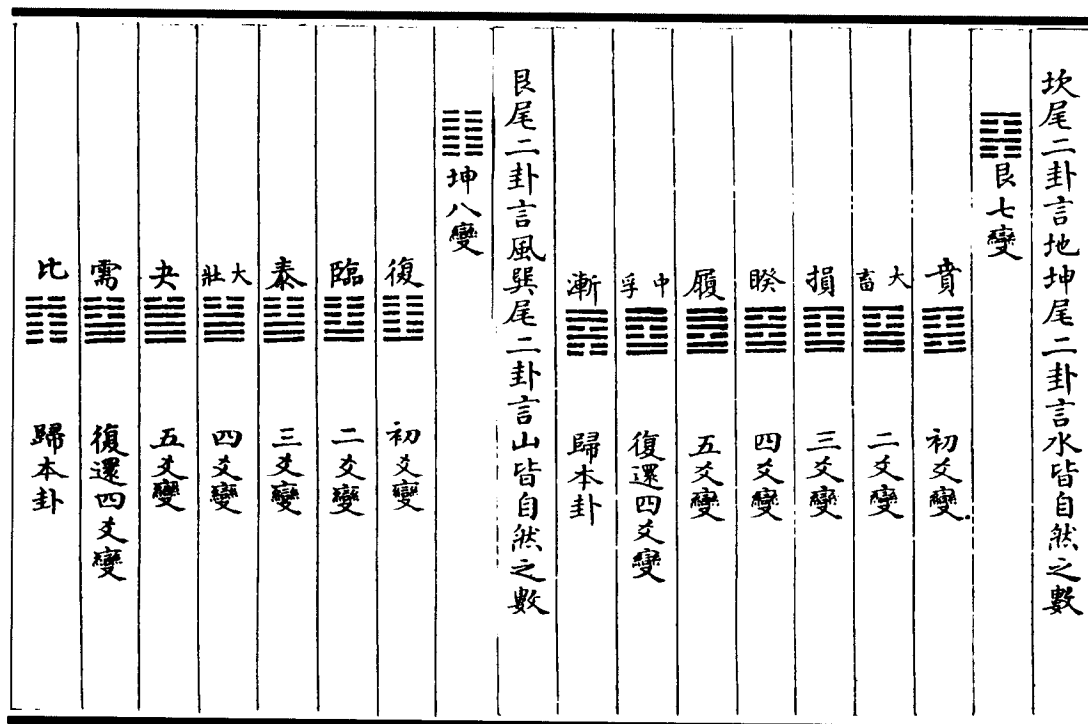
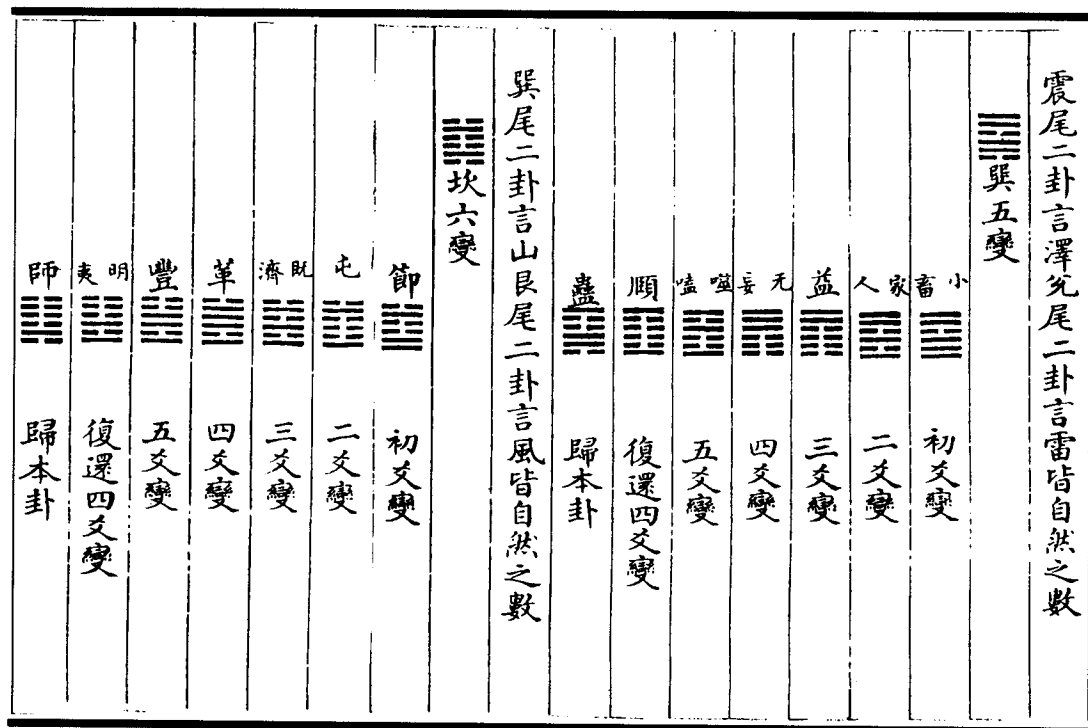

图 54 八卦变六十四卦图

(来知德《周易集注》)

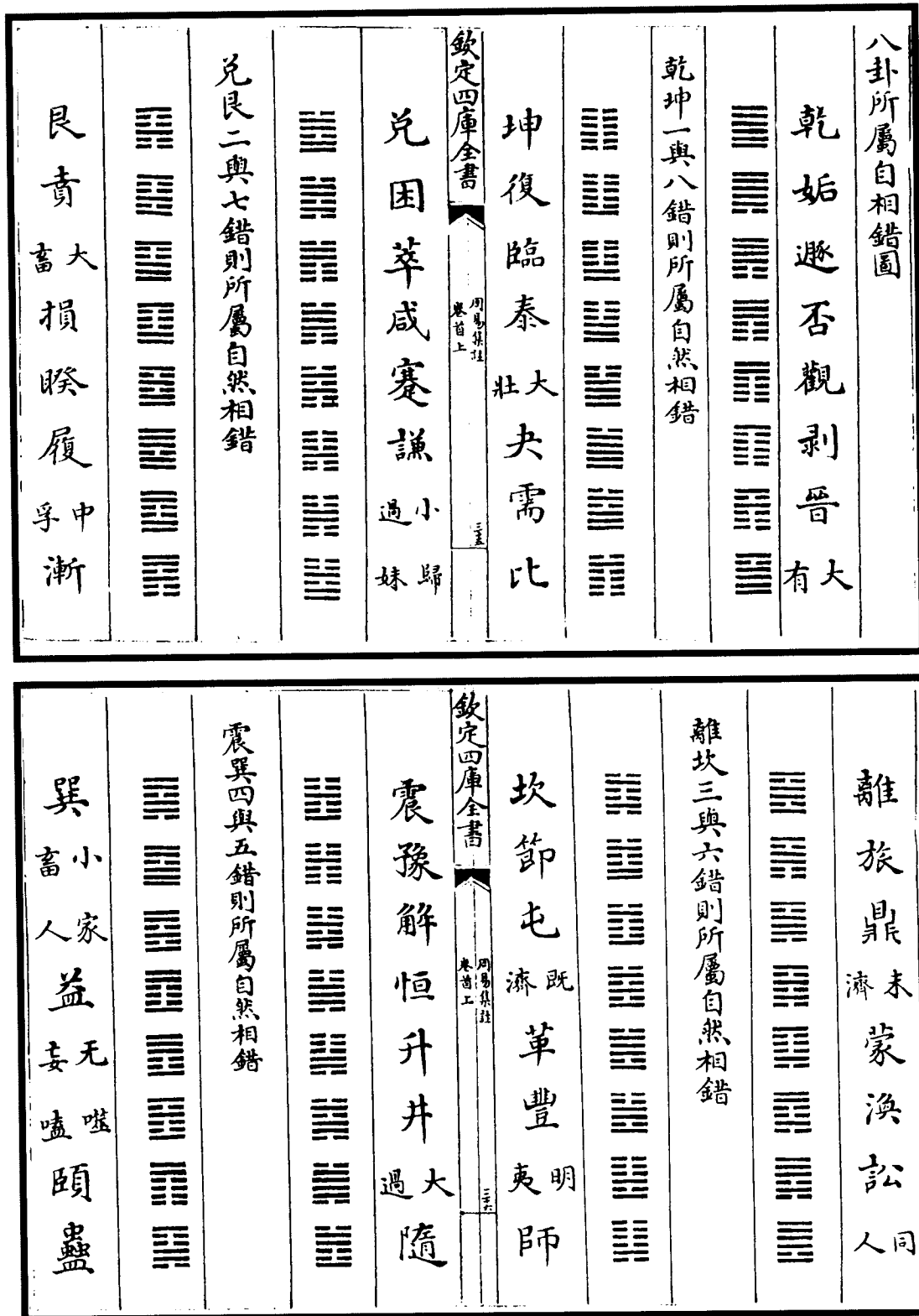

图 55 八卦所屬自相錯圖

(来知德《周易集注》)

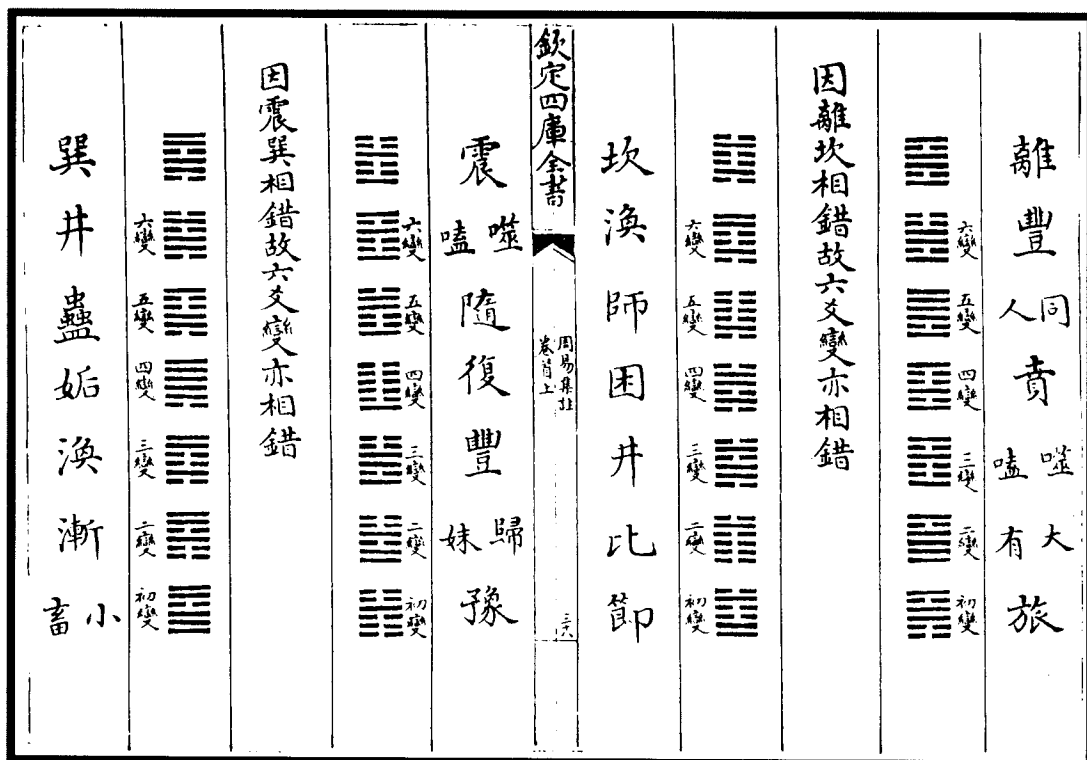
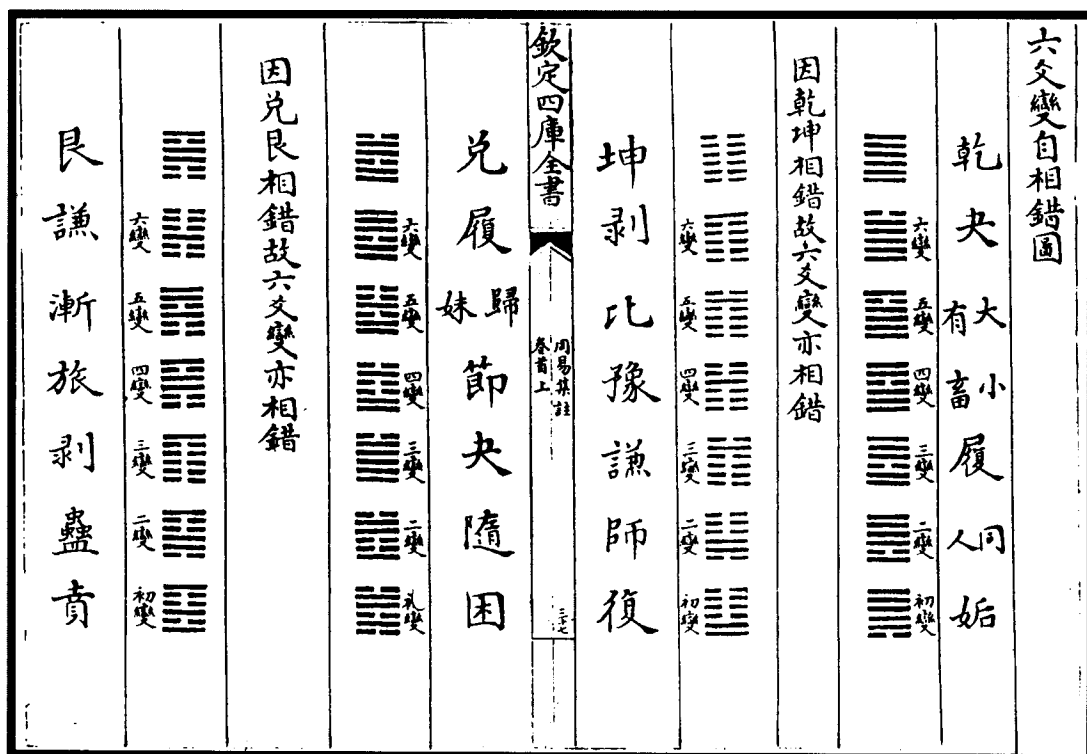

图 56 六爻变自相错图
(来知德《周易集注》)

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履

離三 天火同人

震四 天雷无妄

巽五 天風姤

坎六 天水訟

艮七 天山遯

坤八 天地否

坤四正之卦

乾一 地天泰

兌二 地澤臨

離三 地火明夷

震四 地雷復

巽五 地風升

地風升

綜 風天小畜

綜 火天大有

綜 山天大畜

綜 澤天夬

綜 水天需

綜 雷天大壯

綜 地天泰

綜 地天泰

綜 天地否

綜 風地觀

綜 火地晉

綜 山地剝

綜 澤地萃

綜 澤地萃

坎六 地水師

艮七 地山謙

坤八 坤

離四正之卦

乾一 火天大有

兌二 火澤睽

離三 離

震四 火雷噬嗑

巽五 火風鼎

坎六 火水未濟

艮七 火山旅

坤八 火地晉

坎四正之卦

乾一 水天需

兌二 水澤節

離三 水火既濟

水火既濟

綜 水地比

綜 雷地豫

綜 天火同人

綜 風火家人

綜 山火賁

綜 澤火革

綜 水火既濟

綜 雷火豐

綜 地火明夷

綜 地火明夷

綜 天水訟

綜 風水渙

綜 水火未濟

綜 水火未濟

綜 水火未濟

綜 水火未濟

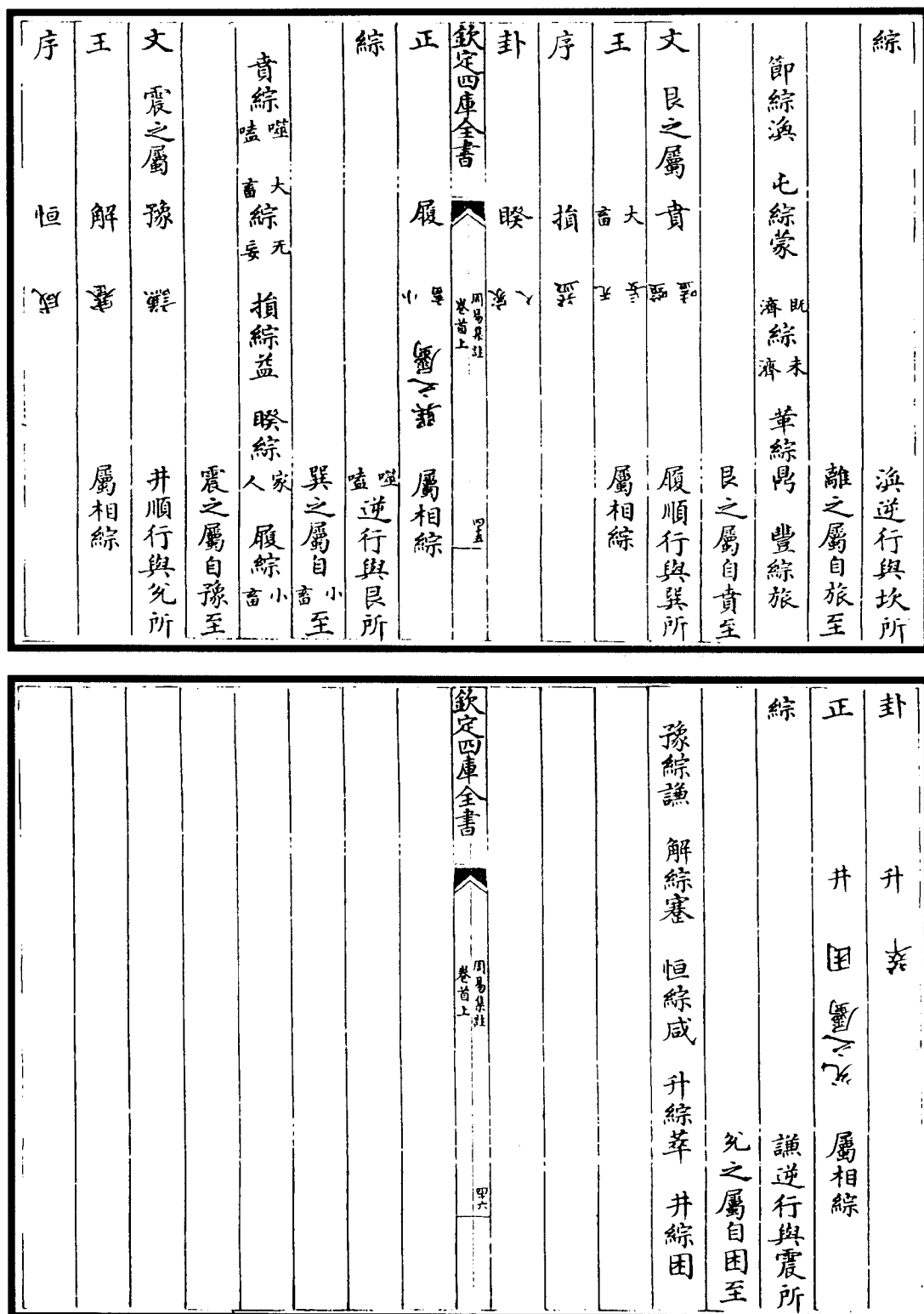
震四	水雷屯	綜	山水蒙
巽五	水風井	綜	澤水困
坎六	坎		
艮七	水山蹇	綜	雷水解
坤八	水地比	綜	地水師
兌四隅之卦			
乾一	澤天夬	綜	天風姤
兌二	兌		
欽定四庫全書 周易集註 卷首上			
離三	澤火革	綜	火風鼎
震四	澤雷隨	綜	山風蠱
巽五	澤風大過	綜	山雷頤
坎六	澤水困	綜	水風井
艮七	澤山咸	綜	雷風恒
坤八	澤地萃	綜	地風升
艮四隅之卦			
乾一	山天大畜	綜	天雷無无

兌二	山澤損	綜	風雷益
離三	山火賁	綜	火雷噬嗑
震四	山雷頤	綜	澤風大過
巽五	山風蠱	綜	澤雷隨
坎六	山水蒙	綜	水雷屯
艮七	艮		
坤八	山地剝		地雷復
震四隅之卦			
欽定四庫全書 周易集註 卷首上			
乾一	雷天大壯	綜	天山遯
兌二	雷澤歸妹	綜	風山漸
離三	雷火豐	綜	火山旅
震四	震		
巽五	雷風恒	綜	澤山咸
坎六	雷水解	綜	水山蹇
艮七	雷山小過	綜	風澤中孚
坤八	雷地豫	綜	地山謙

巽四隅之卦	
乾一	風天小畜 綜 天澤履
兌二	風澤中孚 綜 雷山小過
離三	風火家人 綜 火澤睽
震四	風雷益 綜 山澤損
巽五	巽
坎六	風水渙 綜 水澤節
艮七	風山漸 綜 雷澤歸妹
坤八	風地觀 綜 地澤臨
欽定四庫全書 周易集注 卷首上	
右乾坤水火之正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也	

图 57 八卦次序自相綜圖
(来知德《周易集注》)

八卦所屬自相綜圖	
大乾之屬	姤 乾之屬自姤至
王	遯 剝順行與坤所屬相綜
序	否 泰 剝
卦	觀 臨 屬相綜
正	利 復 屬相綜
欽定四庫全書 周易集注 卷首上	
姤綜大 遯綜大 否綜泰 觀綜臨 剝綜復 坤之屬自復至 坎逆行與乾所屬相綜	
大坎之屬	節 豐順行與離所屬相綜
王	屯 蒙 屬相綜
序	濟 未 屬相綜
卦	革 鼎 屬相綜
正	豐 旅 渙逆行與坎所屬相綜

欽定四庫全書									
周易集註 卷首上									
四六									
八卦四正綜四正臨尾二卦圖									
卦	序	王	丈	艮	離	離	雜	卦	序
震	巽	巽	漸	錯	訟	坎	坎	比	坤
艮	震	震	兌	兌	坤	乾	乾	離	需
四	與	偶	四	過	有	明	正	同	正
四	與	偶	四	過	有	明	正	同	正
四	與	偶	四	過	有	明	正	同	正

欽定四庫全書									
周易集註 卷首上									
四六									
八卦四正綜四正臨尾二卦圖									
雜	震	隨	錯	兌	離	坎	坎	比	坤
震	巽	巽	兌	兌	坤	乾	乾	離	需
大	過	小	過	過	有	明	正	同	正
大	過	小	過	過	有	明	正	同	正
大	過	小	過	過	有	明	正	同	正

图 59 八卦四正綜四正臨尾二卦圖

(来知德《周易集注》)

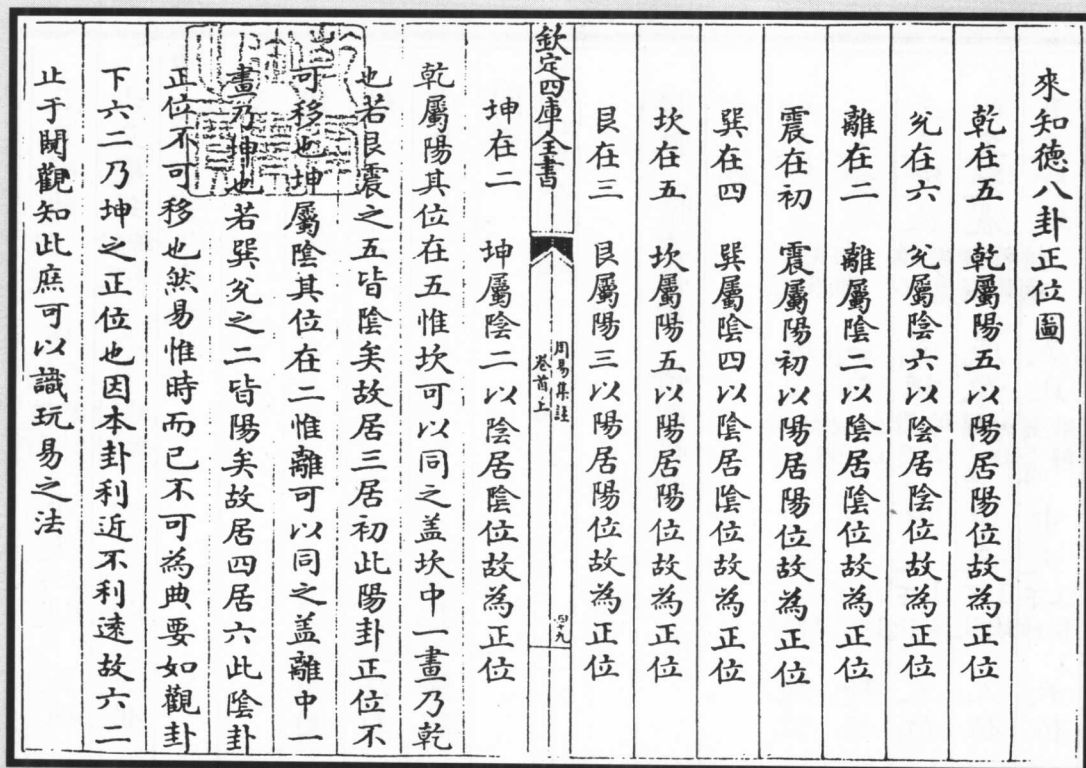
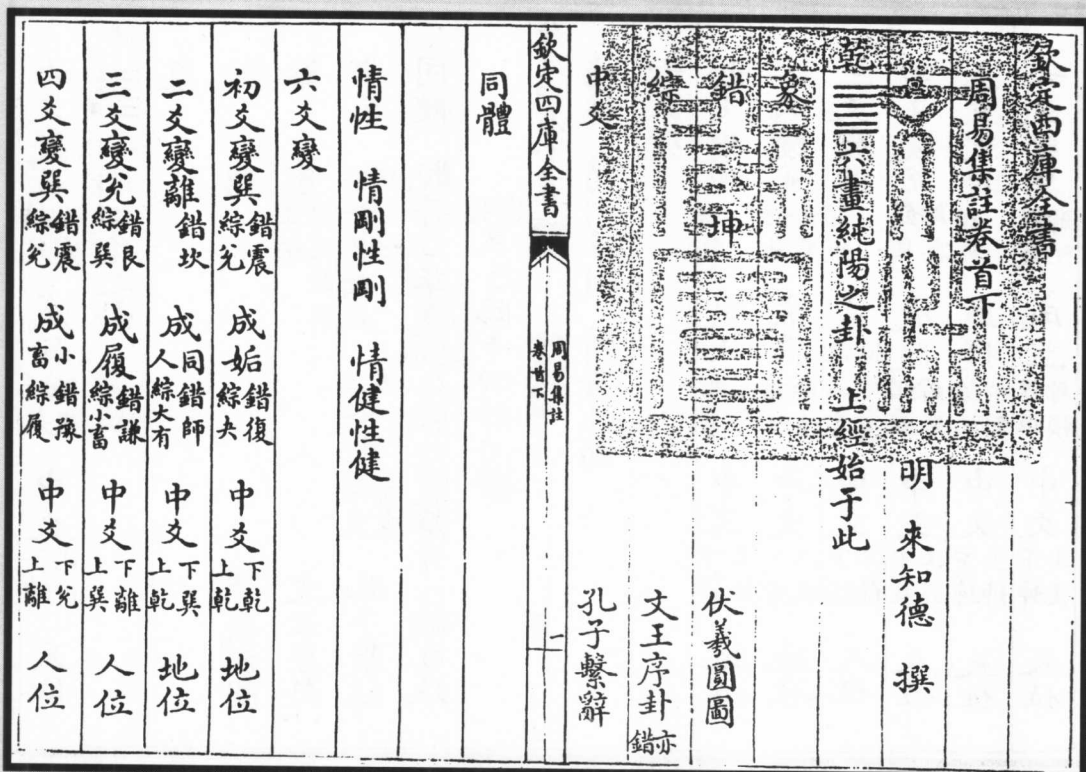

图 60 來知德八卦正位圖
(來知德《周易集註》)

五爻變離	錯坎	成大	錯比	中文	上乾	天位
六爻變兌	錯艮	成夬	錯剝	中文	下乾	天位
坤	六畫純陰之卦					
象						
錯	乾	伏羲圓圖				
綜		文王序卦				
中文		孔子繫辭				
同體						
欽定四庫全書	周易集註	二				
情性	情柔性柔	情順性順				
六爻變						
初爻變震	錯巽	成復	錯姤	中文	下坤	地位
二爻變坎	錯離	成師	錯同人	中文	下震	地位
三爻變艮	錯兌	成謙	錯履	中文	下坎	人位
四爻變震	錯巽	成豫	錯小畜	中文	下艮	人位
五爻變坎	錯離	成比	錯大有	中文	下坤	天位

蒙 ䷃ 二陽四陰之卦 屬離		錯 革		綜 屯 正綜		中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾		同體 觀晉○萃蹇○過○震解升○頤○坎		屯明○艮○臨十四卦同體		情性 情剛性剛 情止性險		六爻變		初爻變兌 錯巽 成損 錯益 中爻 上下震 地位		二爻變坤 錯乾 成剝 錯復 中爻 上下坤 地位		三爻變巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 上下兌 人位		四爻變離 錯坎 成濟 錯既濟 中爻 上下離 人位		五爻變巽 錯震 成渙 錯節 中爻 上下震 天位		六爻變坤 錯乾 成師 錯比 中爻 上下坤 天位		需 ䷄ 四陽二陰之卦 屬坤	
---------------	--	-----	--	--------	--	------------------	--	--------------------	--	-------------	--	--------------	--	-----	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	---------------	--

象 錯 晉		綜 訟 雜綜 詳見圖解		中爻 二合兌 錯巽 三合離 錯坎		同體 遯○兌○離○訟○過○巽○家人○萃○		大睽○中○壯○十四卦同體		情性 情剛性剛 情險性健		六爻變		初爻變巽 錯震 成井 錯困 中爻 上下兌 地位		二爻變離 錯坎 成既濟 錯未濟 中爻 上下離 地位		三爻變兌 錯巽 成節 錯渙 中爻 上下震 人位		四爻變巽 錯震 成夬 錯姤 中爻 上下乾 人位		五爻變坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 上下震 天位		六爻變巽 錯震 成小畜 錯履 中爻 上下離 天位		訟 ䷅ 四陽二陰之卦 屬離	
-------	--	-------------	--	------------------	--	----------------------	--	--------------	--	--------------	--	-----	--	-------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--	---------------	--

錯	明夷	伏義圖
綜	需 雜綜	丈王序卦
中爻	二合離 錯坎	五合巽 錯震
同體	遯○兌○離○	遇○巽○
情性	情剛性剛	情健性險
六爻變	初爻變兌 錯艮	成履 錯謙
二爻變坤	錯乾	成否 錯泰
三爻變巽	錯震	成姤 錯復
四爻變巽	錯震	成渙 錯豐
五爻變離	錯坎	成未 錯既濟
六爻變兌	錯艮	成困 錯賁
師	一陽五陰之卦	屬坎
象	坎	
錯	同人	伏義圖

綜	屯	雜	綜	文王序卦
中爻	二合震	錯巽	三合坤	錯乾
同體	剝	○謙	○豫	○
情性	情柔	性剛	情順	性險
六爻變	初爻變	兌	錯	艮
二爻變	坤	錯	乾	
三爻變	巽	錯	震	
四爻變	震	錯	巽	
五爻變	坎	錯	離	
六爻變	艮	錯	兌	
比	一陽	五陰	之卦	屬坤
象	坎			
錯	大有			
綜	師	雜	綜	文王序卦

中爻	二合坤	錯乾	三合艮	錯兌	孔子繫辭
同體	剝	○謙	○豫	○師	○復
同體	剝	○謙	○豫	○師	○復
情性	情剛性柔	情險性順			
六爻變					
初爻變震	錯巽	成屯	錯蒙	中爻	下坤
二爻變坎	錯離	成坎	錯離	中爻	下震
三爻變艮	錯兌	成蹇	錯睽	中爻	下離
四爻變兌	錯艮	成萃	錯大畜	中爻	下艮
五爻變坤	錯乾	成坤	錯乾	中爻	下坤
六爻變巽	錯震	成觀	錯大壯	中爻	下坤
象	離				
錯	豫				
綜	履	正綜			
中爻	二合兌	錯艮	三合離	錯坎	孔子繫辭

同體	姤	大有	○同人	○小畜	○夬
情性	情柔	性剛	情入	性健	
六爻變					
初爻變巽	錯震	成巽	錯兌	中爻	下離
二爻變離	錯坎	成家人	錯睽	中爻	下坎
三爻變兌	錯艮	成中孚	錯小過	中爻	下震
四爻變乾	錯坤	成乾	錯坤	中爻	下乾
五爻變艮	錯兌	成需	錯大畜	中爻	下兌
六爻變坎	錯離	成需	錯大畜	中爻	下兌
象	離				
錯	謙				
綜	履	小正綜			
中爻	二合離	錯坎	三合巽	錯震	孔子繫辭
同體	姤	大有	○同人	○小畜	○夬

卦同體		情性 情剛性柔 情健性悅	
六爻變	初爻變坎 錯離	成訟 錯明夷	中爻 上下離
二爻變震 錯艮	成无妄 錯升	中爻 上下艮	地位
三爻變乾 錯坤	成乾 錯坤	中爻 上下乾	地位
四爻變巽 錯兌	成孚 錯小過	中爻 上下震	地位
五爻變離 錯坎	成睽 錯蹇	中爻 上下離	地位
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
六爻變兌 錯艮	成兌 錯艮	中爻 上下離	地位
泰 三陽三陰之卦 屬坤 又正月卦	象 震	錯 否	伏義圖
綜 否	中爻 上下離	文王序卦	孔子繫辭
中爻 二合兌 錯艮	五合震 錯巽	孔子繫辭	同體 否 困 咸 旅 濟 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱
○節 既 豐 賁 損 漸 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健		六爻變	
初爻變巽 錯兌	成升 錯无妄	中爻 上下震	地位
二爻變離 錯坎	成夷 錯晉	中爻 上下坎	地位
三爻變兌 錯艮	成臨 錯觀	中爻 上下乾	地位
四爻變震 錯艮	成壯 錯遯	中爻 上下震	地位
五爻變坎 錯離	成需 錯訟	中爻 上下離	地位
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
六爻變艮 錯兌	成蹇 錯大過	中爻 上下離	地位
否 三陽三陰之卦 屬乾 又七月卦	象 艮	錯 泰	伏義圖
綜 泰	中爻 上下離	文王序卦	孔子繫辭
中爻 二合艮 錯兌	五合巽 錯震	孔子繫辭	同體 否 困 咸 旅 濟 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱
○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體	○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

初爻變巽	錯震	成屯	錯屯	中爻	下乾	地位
二爻變乾	錯坤	成乾	錯坤	中爻	下乾	地位
三爻變震	錯巽	成无	錯升	中爻	下巽	人位
四爻變巽	錯震	成家	錯解	中爻	下坎	人位
五爻變離	錯坎	成離	錯坎	中爻	下巽	天位
六爻變兌	錯艮	成革	錯蒙	中爻	下巽	天位
大有	䷍	五陽一陰之卦	屬乾			
象	離					
錯	比					
綜	同人					
中爻	二合乾	錯坤	三合兌	錯艮		孔子繫辭
同體	姤	○同人	○小畜	○履	○夬	五卦
情性	情柔性剛	情明性健				
六爻變						
初爻變巽	錯震	成屯	錯屯	中爻	下乾	地位

三爻變坤	錯乾	成坤	錯乾	中爻	下坤	人位
四爻變震	錯巽	成過	錯中孚	中爻	下巽	人位
五爻變坎	錯離	成蹇	錯睽	中爻	下坎	天位
六爻變艮	錯兌	成艮	錯兌	中爻	下震	天位
豫	䷏	一陽五陰之卦	屬震			
象	坎					
錯	高小					伏羲圖
綜	諫	正綜				文王序卦
中爻	二合艮	錯兌	三合坎	錯離		孔子繫辭
同體	剝	○諫	○	○	○	師
						○復
						比
						五
卦同體						
情性	情剛性柔	情動性順				
六爻變						
初爻變震	錯巽	成震	錯巽	中爻	下艮	地位
二爻變坎	錯離	成解	錯蹇	中爻	下離	地位
三爻變艮	錯兌	成過	錯中孚	中爻	下巽	人位

四爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 上下坤 人位	五爻變兌 錯艮 成萃 錯大畜 中爻 上下艮 天位	六爻變離 錯坎 成晉 錯明夷 中爻 上下坎 天位	隨 三陽三陰之卦 屬震	錯 錯 伏義圖圖	綜 蠱 雜綜 文王序卦	中爻 二合艮 錯兌 三合巽 錯震 孔子繫辭	欽定四庫全書 周易集說 卷下 十六	同體 否 困咸 歸妹 旅 濟未 渙 恒 井 益 噬 蠱	○節 既濟 豐 貴損漸 泰 十九卦同體	情性 情柔性剛 情悅性動	六爻變 初爻變坤 錯乾 成萃 錯大畜 中爻 上下艮 地位	二爻變兌 錯艮 成兌 錯艮 中爻 上下離 地位	三爻變離 錯坎 成革 錯明夷 中爻 上下巽 人位	四爻變坎 錯離 成屯 錯蒙 中爻 上下坤 人位
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------	-------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	--------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

五爻變震 錯艮 成震 錯艮 中爻 上下艮 天位	六爻變乾 錯坤 成 錯大畜 中爻 上下艮 天位	蠱 三陽三陰之卦 屬巽	錯 錯 伏義圖圖	綜 隨 雜綜 文王序卦	中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭	同體 否 困咸 歸妹 旅 濟未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱	欽定四庫全書 周易集說 卷下 十七	○節 既濟 豐 貴損漸 泰 十九卦同體	情性 情剛性柔 情止性入	六爻變 初爻變乾 錯坤 成 錯大畜 中爻 上下兌 地位	二爻變艮 錯震 成艮 錯震 中爻 上下坎 地位	三爻變坎 錯離 成蒙 錯大畜 中爻 上下震 人位	四爻變離 錯坎 成鼎 錯革 中爻 上下乾 人位	五爻變巽 錯兌 成巽 錯兌 中爻 上下離 天位
-------------------------	-------------------------	-------------	----------	-------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

六爻變坤 錯乾 成升 錯无妄 中爻下震 天位		臨 ䷒ 二陽四陰之卦 屬坤 又十二月卦		象 震 允		錯 遯 伏羲圖		綜 觀 正綜 文王序卦		中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾 孔子繫辭		同體 觀晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯		明○艮○ ○十四卦同體		情性 情柔性柔 情順性悅		六爻變		初爻變坎 錯離 成師 錯同人 中爻下震 地位		二爻變震 錯巽 成復 錯姤 中爻下坤 地位		三爻變乾 錯坤 成泰 錯否 中爻下兌 人位		四爻變震 錯巽 成歸 錯漸 中爻下離 人位		五爻變坎 錯離 成節 錯旅 中爻下震 天位		六爻變艮 錯兌 成損 錯益 中爻下坤 天位	
------------------------	--	---------------------	--	-------	--	---------	--	-------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	-------------	--	--------------	--	-----	--	------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

觀 ䷓ 二陽四陰之卦 屬乾 又八月卦		象 巽艮		錯 壯大		綜 臨 正綜 文王序卦		中爻 二合坤 錯乾 三合艮 錯兌 孔子繫辭		同體 晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯 夷明		艮○臨十四卦同體		情性 情柔性柔 情入性順		六爻變		初爻變震 錯巽 成益 錯損 中爻下坤 地位		二爻變坎 錯離 成渙 錯節 中爻下震 地位		三爻變艮 錯兌 成漸 錯歸妹 中爻下離 人位		四爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中爻下巽 人位		五爻變艮 錯兌 成剝 錯復 中爻下坤 天位		六爻變坎 錯離 成比 錯大有 中爻下艮 天位		噬 ䷔ 三陽三陰之卦 屬巽	
--------------------	--	------	--	------	--	-------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	----------	--	--------------	--	-----	--	-----------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	---------------	--

象	錯井	綜賁正綜	中爻三合艮錯兌 四合坎錯離	同體否○困咸歸妹○旅未濟○恒井隨○益蠱	○節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體	情性情柔性剛情明性動	六爻變	欽定四庫全書	初爻變坤錯乾 成晉錯需	二爻變兌錯艮 成睽錯蹇	三爻變離錯坎 成離錯坎	四爻變艮錯兌 成頤錯大過	五爻變乾錯坤 成无錯井	六爻變震錯巽 成震錯巽	賁三陽三陰之卦屬艮	象
	伏羲圖圖	文王序卦	孔子繫辭					周易集註	中文下艮 地位	中文下離 地位	中文下兌 人位	中文下坤 人位	中文下艮 天位	中文下巽 天位		

錯困	綜噬正綜	中爻二合坎錯離 四合震錯巽	同體否○困咸歸妹○旅未濟○恒井隨○益蠱	○節既濟豐○損漸○泰十九卦同體	情性情剛性柔情止性明	六爻變	欽定四庫全書	初爻變艮錯兌 成艮錯兌	二爻變乾錯坤 成大有錯革	三爻變震錯巽 成頤錯大過	四爻變離錯坎 成離錯坎	五爻變巽錯艮 成家人錯解	六爻變坤錯乾 成明錯訟	剝一陽五陰之卦屬乾	錯夬	象
伏羲圖圖	文王序卦	孔子繫辭	益噬蠱				周易集註	中文下震 地位	中文下兌 地位	中文下坤 人位	中文下艮 人位	中文下巽 天位	中文下坎 天位	又九月卦		伏羲圖圖

綜	復 正綜	文王序卦
中爻	二合坤 錯乾 四合坤 錯乾 五合坤 錯乾	孔子繫辭
同體	○謙○ ○豫○ ○師○ ○復比	
五卦同體		
情性	情剛性柔 情止性順	
六爻變		
初爻變震	錯巽 成頤 錯大過 錯艮 錯大過	中爻 上下坤 地位
二爻變坎	錯離 成蒙 錯革 錯屯 錯革	中爻 上下震 地位
三爻變艮	錯兌 成艮 錯兌 錯震 錯兌	中爻 上下坎 人位
四爻變離	錯坎 成晉 錯需 錯明夷 錯需	中爻 上下艮 人位
五爻變巽	錯兌 成觀 錯大壯 錯臨 錯大壯	中爻 上下坤 天位
六爻變坤	錯乾 成坤 錯乾	中爻 上下坤 天位
復 ䷗	一陽五陰之卦 屬坤	又十一月卦
象 震		
錯 姤		伏羲圖圖
綜 剝 正綜		文王序卦

中爻	二合坤 錯乾 四合坤 錯乾 五合坤 錯乾	孔子繫辭
同體	剝○謙○ ○豫○ ○師○ ○比五卦	
同體		
情性	情柔性剛 情順性動	
六爻變		
初爻變坤	錯乾 成坤 錯乾 錯艮 錯乾	中爻 上下坤 地位
二爻變兌	錯巽 成臨 錯遯 錯艮 錯遯	中爻 上下震 地位
三爻變離	錯坎 成夷 錯晉 錯屯 錯晉	中爻 上下坎 人位
四爻變震	錯巽 成震 錯巽 錯艮 錯巽	中爻 上下艮 人位
五爻變坎	錯離 成屯 錯蒙 錯明夷 錯蒙	中爻 上下坤 天位
六爻變艮	錯兌 成頤 錯大過 錯臨 錯大過	中爻 上下坤 天位
无妄 ䷘	四陽二陰之卦 屬巽	
象 離		
錯 升		伏羲圖圖
綜 大正綜		文王序卦
中爻	二合艮 錯兌 四合艮 錯兌 五合巽 錯震	孔子繫辭

同體	遯○兌○離鼎訟○過○巽家○革○大睽
中	○壯需十四卦同體
情性	情剛性剛 情健性動
六爻變	
初爻變坤	錯乾 成否 錯泰 中爻 下巽 地位
二爻變兌	錯艮 成履 錯謙 中爻 下離 地位
三爻變離	錯坎 成同人 錯師 中爻 下巽 地位
四爻變巽	錯震 成益 錯損 中爻 下坤 地位
欽定四庫全書	周易集註
五爻變離	錯坎 成噬 錯井 中爻 下艮 地位
六爻變兌	錯艮 成隨 錯蠱 中爻 下巽 地位
大	畜 四陽二陰之卦 屬艮
象	離
錯	萃
綜	無正 錯 文王序卦
中爻	二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭
同體	遯○兌○離鼎訟○過○巽家○革○大睽

情性	情剛性剛 情止性健
六爻變	
初爻變巽	錯震 成蠱 錯隨 中爻 下兌 地位
二爻變離	錯坎 成賁 錯困 中爻 下坎 地位
三爻變兌	錯艮 成損 錯咸 中爻 下震 地位
四爻變離	錯坎 成大 錯比 中爻 下乾 地位
五爻變巽	錯震 成小 錯豫 中爻 下兌 地位
欽定四庫全書	周易集註
六爻變坤	錯乾 成泰 錯否 中爻 下震 地位
頤	二陽四陰之卦 屬巽
象	離
錯	過大
綜	文王序卦
中爻	二合坤 錯乾 三合坤 錯乾 孔子繫辭
同體	觀晉○革蹇○過○蒙○震解升○坎屯
明	夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成剝 錯夬 中爻 上下坤 地位

二爻變兌 錯艮 成損 錯咸 中爻 上下震 地位

三爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 上下坎 人位

四爻變離 錯坎 成噬 錯井 中爻 上下艮 人位

五爻變巽 錯震 成益 錯恒 中爻 上下坤 天位

六爻變坤 錯乾 成復 錯剝 中爻 上下坤 天位

欽定四庫全書

周易集註

二十六

過大 四陽二陰之卦 屬震

象 坎

錯 頤

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤 三合乾 錯坤 孔子繫辭

同體

遯○兌○離○訟○ ○巽○家○无○草○大畜

睽○中○大壯○需○十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成夬 錯剝 中爻 上下乾 地位

二爻變艮 錯兌 成咸 錯損 中爻 上下艮 地位

三爻變坎 錯離 成困 錯賁 中爻 上下離 人位

四爻變坎 錯離 成井 錯噬 中爻 上下兌 人位

五爻變震 錯巽 成恒 錯益 中爻 上下乾 天位

六爻變乾 錯坤 成姤 錯復 中爻 上下乾 天位

坎 二陽四陰之卦

欽定四庫全書

周易集註

二十七

象

錯 離

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體

觀○晉○萃○蹇○小過○蒙○震○解○升○頤○屯○夷

○艮○臨○十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性險

六爻變

初爻變兌	錯艮	成節	錯旅	中爻	下震	地位
二爻變坤	錯乾	成比	錯大有	中爻	下坤	地位
三爻變巽	錯震	成井	錯困	中爻	下兌	人位
四爻變兌	錯艮	成困	錯井	中爻	下離	人位
五爻變坤	錯乾	成師	錯同人	中爻	下震	天位
六爻變巽	錯震	成渙	錯豐	中爻	下震	天位
離 ䷵ 四陽二陰之卦 上經終于此						
象						
欽定四庫全書 周易集註 卷下 三十一						
錯 坎	伏羲圖圖					
綜	文王序卦					
中爻	二合巽	錯震	三合兌	錯艮	孔子繫辭	
同體	遯○兌○鼎訟○大過○巽○家人○萃○大睽					
中○大需十四卦同體						
情性 情柔性柔 情明性明						
六爻變						
初爻變艮	錯兌	成旅	錯節	中爻	下巽	地位

二爻變乾	錯坤	成大有	錯同人	中爻	下乾	地位
三爻變震	錯艮	成噬嗑	錯井	中爻	下艮	人位
四爻變艮	錯兌	成賁	錯困	中爻	下坎	人位
五爻變乾	錯坤	成同人	錯師	中爻	下巽	天位
六爻變震	錯艮	成豐	錯渙	中爻	下兌	天位
咸 ䷞ 三陽三陰之卦 屬兌下經始于此						
象 坎						
錯 損						
欽定四庫全書 周易集註 卷下 二十九						
綜 恒正綜						
文王序卦						
中爻	二合巽	錯震	三合乾	錯坤	孔子繫辭	
同體	否○困	歸妹○旅	濟渙○恒	井隨○益	噬嗑	
既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體						
情性 情柔性剛 情悅性止						
六爻變						
初爻變離	錯坎	成革	錯蒙	中爻	下巽	地位
二爻變巽	錯兌	成大過	錯頤	中爻	下乾	地位

三爻變坤 錯乾 成萃 錯升 中爻下良 人位	四爻變坎 錯離 成蹇 錯解 中爻下坎 人位	五爻變震 錯巽 成過 錯中孚 中爻下巽 天位	六爻變乾 錯坤 成遯 錯臨 中爻下乾 天位	恒 三陽三陰之卦 屬震	象 坎	錯 益	綜 咸 正綜	中爻 二合乾 錯坤 三合兌 錯巽 孔子繫辭	同體 否 困 咸 歸妹 旅 濟 渙 井 隨 益 噬 蠱	○節 既濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體	情性 情剛性柔 情動性入	六爻變	初爻變乾 錯坤 成大 錯觀 中爻下乾 地位	二爻變艮 錯兌 成過 錯中孚 中爻下巽 地位	三爻變坎 錯離 成解 錯蹇 中爻下坎 人位
--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	-----	-----	--------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	-----	-----------------------	------------------------	-----------------------

四爻變坤 錯乾 成升 錯萃 中爻下兌 人位	五爻變兌 錯艮 成過 錯順 中爻下乾 天位	六爻變離 錯坎 成鼎 錯屯 中爻下乾 天位	遯 四陽二陰之卦 屬乾又六月卦	象 巽	錯 臨	綜 大正綜	中爻 二合巽 錯震 三合乾 錯坤 孔子繫辭	同體 兌 離 鼎 訟 大 巽 家人 无 革 大	睽 中 大 需 十四卦同體	情性 情剛性剛 情健性止	六爻變	初爻變離 錯坎 成同人 錯師 中爻下巽 地位	二爻變巽 錯震 成姤 錯復 中爻下乾 地位	三爻變坤 錯乾 成否 錯泰 中爻下艮 人位	四爻變巽 錯震 成漸 錯歸妹 中爻下離 人位
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	-----	-----	-------	-----------------------	-------------------------	---------------	--------------	-----	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

五爻變離 錯坎 成旅 錯節 中爻 上下 天位	六爻變兌 錯艮 成咸 錯恒 中爻 上下 天位	大壯 四陽二陰之卦 屬坤又二月卦	象 兌	錯 觀 伏羲圖	綜 遯 正綜 文王序卦	中爻 二合乾 錯坤 三合兌 錯艮 孔子繫辭	同體 遯 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 萃 大畜	欽定四庫全書 周易集註 卷下 三十二	睽 睽 需 十四卦同體	情性 情剛性剛 情動性健	六爻變	初爻變巽 錯震 成恒 錯咸 中爻 上下 地位	二爻變離 錯坎 成豐 錯渙 中爻 上下 地位	三爻變兌 錯艮 成歸妹 錯漸 中爻 上下 地位	四爻變坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 上下 地位	五爻變兌 錯艮 成夬 錯剝 中爻 上下 地位
------------------------	------------------------	------------------	-----	---------	-------------	-----------------------	--------------------------	--------------------	-------------	--------------	-----	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

六爻變離 錯坎 成大 錯比 中爻 上下 天位	晉 二陽四陰之卦 屬乾	象 需 伏羲圖	錯 需 文王序卦	綜 明 雜綜	中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭	同體 觀 萃 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯 夷明	○艮 臨 十四卦同體	欽定四庫全書 周易集註 卷下 三十三	情性 情柔性柔 情明性順	六爻變	初爻變震 錯艮 成噬嗑 錯賁 中爻 上下 地位	二爻變坎 錯離 成濟 錯既濟 中爻 上下 地位	三爻變艮 錯兌 成旅 錯節 中爻 上下 地位	四爻變艮 錯兌 成剝 錯夬 中爻 上下 地位	五爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中爻 上下 地位	六爻變震 錯艮 成豫 錯謙 中爻 上下 地位
------------------------	-------------	---------	----------	--------	-----------------------	-----------------------------	------------	--------------------	--------------	-----	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

明夷 ䷣ 二陽四陰之卦 屬坎		象	錯 訟	綜 晉 雜綜	中爻 二合坎 錯離 三合震 錯巽 孔子繫辭	同體 觀晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯	○艮○臨十四卦同體	情性 情柔性柔 情順性明	欽定四庫全書 周易集註 卷下 三十四	六爻變	初爻變艮 錯兌 成謙 錯履 中爻 下坎 地位	二爻變乾 錯坤 成泰 錯否 中爻 上震 地位	三爻變震 錯巽 成復 錯剝 中爻 上坤 地位	四爻變震 錯巽 成豐 錯渙 中爻 上兌 地位	五爻變坎 錯離 成既 錯未濟 中爻 上坎 地位	六爻變艮 錯兌 成賁 錯困 中爻 上震 地位	家 ䷤ 四陽二陰之卦 屬巽
----------------	--	---	-----	--------	-----------------------	----------------------	-----------	--------------	--------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------

象		錯 解	綜 睽 正綜	中爻 二合坎 錯離 五合離 錯坎 孔子繫辭	同體 遯○兌○離鼎訟○大○巽○革○大睽	中○大需十四卦同體	情性 情柔性柔 情入性明	六爻變	欽定四庫全書 周易集註 卷下 三十五	初爻變艮 錯兌 成漸 錯歸妹 中爻 上坎 地位	二爻變乾 錯困 成小 錯履 中爻 上兌 地位	三爻變震 錯巽 成益 錯損 中爻 上坤 地位	四爻變乾 錯坤 成同 錯師 中爻 上乾 地位	五爻變艮 錯兌 成賁 錯困 中爻 上坎 地位	六爻變坎 錯離 成既 錯未濟 中爻 上離 地位	睽 ䷥ 四陽二陰之卦 屬艮	象
---	--	-----	--------	-----------------------	---------------------	-----------	--------------	-----	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	---------------	---

錯 蹇	伏義圖圖
綜 家人正綜	文王序卦
中爻 二合離錯坎 三合坎錯離	孔子繫辭
同體 遯○兌○離鼎訟○過○巽○革○大	中○壯○需十四卦同體
情性 情柔性柔 情明性悅	
六爻變	
初爻變坎 錯離 成未錯既濟 濟錯既濟	中爻 下離 地位
欽定四庫全書	三十一
二爻變震 錯兌 成噬嗑錯升 嗑錯升	中爻 下艮 地位
三爻變乾 錯坤 成大錯比 有錯比	中爻 下乾 人位
四爻變艮 錯兌 成損錯咸 損錯咸	中爻 下震 人位
五爻變乾 錯坤 成履錯謙 履錯謙	中爻 下離 天位
六爻變震 錯巽 成歸錯漸 歸錯漸	中爻 下離 天位
象 蹇 二陽四陰之卦 屬兌	
錯 睽	伏義圖圖

綜 解	文王序卦
綜 解正綜	
中爻 二合坎錯離 三合離錯坎	孔子繫辭
同體 觀晉○萃○蒙○震解升○頤○坎屯	明夷
情性 情剛性剛 情險性止	
六爻變	
初爻變離 錯坎 成既錯未濟 濟錯未濟	中爻 下坎 地位
二爻變巽 錯震 成井錯困 困錯震	中爻 下兌 地位
欽定四庫全書	三十二
三爻變坤 錯乾 成比錯大有 大有錯比	中爻 下坤 人位
四爻變兌 錯艮 成咸錯恒 恒錯咸	中爻 下巽 人位
五爻變坤 錯乾 成謙錯豫 豫錯謙	中爻 下坎 天位
六爻變巽 錯震 成漸錯歸妹 歸妹錯漸	中爻 下離 天位
象 解 二陽四陰之卦 屬震	
錯 家人	伏義圖圖
綜 蹇 正綜	文王序卦

中爻	二合離 錯坎	五合坎 錯離	孔子繫辭
同體	觀晉○萃蹇小○蒙○震升○頤○坎屯夷		
艮○臨十四卦同體			
情性	情剛性剛 情動性險		
六爻變			
初爻變兌	錯艮 成歸 錯漸	中爻 上下 坎離	地位
二爻變坤	錯乾 成豫 錯小畜	中爻 上下 坎離	地位
三爻變巽	錯震 成恒 錯益	中爻 上下 乾兌	人位
欽定四庫全書			
四爻變坤	錯乾 成師 錯同人	中爻 上下 坤震	人位
五爻變兌	錯艮 成困 錯賁	中爻 上下 離兌	天位
六爻變離	錯坎 成未濟 錯既濟	中爻 上下 坎離	天位
損 ䷨	三陽三陰之卦 屬艮		
象 離			
錯 咸			伏羲圖
綜 益 正綜			文王序卦
中爻	二合震 錯巽	五合坤 錯乾	孔子繫辭

同體	否○困咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○益噬蠱		
節既濟○賁漸○泰十九卦同體			
情性	情剛性柔 情止性悅		
六爻變			
初爻變坎	錯離 成蒙 錯革	中爻 上下 坤震	地位
二爻變震	錯巽 成頤 錯大過	中爻 上下 坤震	地位
三爻變乾	錯坤 成畜 錯萃	中爻 上下 乾兌	人位
四爻變離	錯坎 成睽 錯蹇	中爻 上下 離兌	人位
欽定四庫全書			
五爻變巽	錯震 成中 錯小過	中爻 上下 震兌	天位
六爻變坤	錯乾 成臨 錯觀	中爻 上下 坤震	天位
益 ䷩	三陽三陰之卦 屬巽		
象 離			伏羲圖
錯 恒			文王序卦
綜 損 正綜			孔子繫辭
中爻	二合坤 錯乾	五合艮 錯兌	孔子繫辭
同體	否○困咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○噬蠱		

○節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體		情性 情柔性剛 情入性動	
六爻變	初爻變坤 錯乾	成觀 錯大壯	中爻 上下坤 地位
二爻變兌 錯艮	成中 錯小過	中爻 上下震 地位	
三爻變離 錯坎	成家 錯解	中爻 上下離 地位	
四爻變乾 錯坤	成无 錯升	中爻 上下巽 地位	
五爻變艮 錯兌	成頤 錯大過	中爻 上下坤 地位	
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
六爻變坎 錯離	成屯 錯蒙	中爻 上下坤 地位	
夬 五陽一陰之卦	屬坤 又三月卦		
象 震			
錯 剝	伏羲圖		
綜 姤 正綜	文王序卦		
中爻 二合乾 錯坤	五合乾 錯坤	孔子繫辭	
同體 姤有○	○同○	○小○	○履五卦同
體			

情性 情柔性剛 情悅性健		六爻變	
初爻變巽 錯震	成過 錯頤	中爻 上下乾 地位	
二爻變離 錯坎	成革 錯蒙	中爻 上下乾 地位	
三爻變兌 錯艮	成兌 錯艮	中爻 上下離 地位	
四爻變坎 錯離	成需 錯晉	中爻 上下離 地位	
五爻變震 錯巽	成壯 錯觀	中爻 上下乾 地位	
六爻變乾 錯坤	成乾 錯坤	中爻 上下乾 地位	
欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書	欽定四庫全書
姤 五陽一陰之卦	屬乾 又五月卦		
象 艮			
錯 復	伏羲圖		
綜 夬 正綜	文王序卦		
中爻 二合乾 錯坤	五合乾 錯坤	孔子繫辭	
同體 有○	○同○	○小○	○履○夬五卦
體			
情性 情剛性柔 情健性入			

六爻變		初爻變乾 錯坤	成乾 錯坤	中爻 上乾 下乾	地位
二爻變艮 錯兌		成遯 錯臨	中爻 上乾 下巽	地位	
三爻變坎 錯離		成訟 錯明夷	中爻 上巽 下離	人位	
四爻變巽 錯震		成巽 錯震	中爻 上離 下兌	人位	
五爻變離 錯坎		成鼎 錯革	中爻 上乾 下離	天位	
六爻變兌 錯巽		成過 錯順	中爻 上乾 下乾	天位	
萃 ䷬ 二陽四陰之卦 屬兌					
象 坎					
錯 大畜					
綜 升 正綜					
中爻 二合艮 錯兌					
同體 觀晉○蹇 過小○蒙○震解升○頤○坎屯 夷明					
情性 情柔性柔 情悅性順					
六爻變					

初爻變震	錯巽	成隨	錯蠱	中爻	上巽	下艮	地位
二爻變坎	錯離	成困	錯井	中爻	上離	下巽	地位
三爻變艮	錯兌	成咸	錯損	中爻	上乾	下巽	人位
四爻變坎	錯離	成比	錯大有	中爻	上艮	下坤	人位
五爻變震	錯巽	成豫	錯小畜	中爻	上坎	下艮	天位
六爻變乾	錯坤	成否	錯泰	中爻	上巽	下艮	天位
升 ䷭	二陽四陰之卦	屬震					
象	坎						
錯	无妄						
綜	萃 正綜						
中爻	二合兌 錯巽	三合震 錯巽	孔子繫辭				
同體	觀晉○萃蹇 過小○蒙○震解○頤○坎屯 夷明						
○艮	臨十四卦同體						
情性	情柔性柔	情順性入					
六爻變							
初爻變乾	錯坤	成泰	錯否	中爻	上震	下兌	地位

二爻變艮 <small>錯兌 錯震</small> 成謙 <small>錯履</small> 中爻 <small>上震 下坎</small> 地位	三爻變坎 <small>錯離</small> 成師 <small>錯同人</small> 中爻 <small>上坤 下震</small> 人位	四爻變震 <small>錯巽</small> 成恒 <small>錯益</small> 中爻 <small>上乾 下兌</small> 人位	五爻變坎 <small>錯離</small> 成井 <small>錯困</small> 中爻 <small>上離 下兌</small> 天位	六爻變艮 <small>錯兌</small> 成蠱 <small>錯隨</small> 中爻 <small>上震 下兌</small> 天位	困 <small>三陽三陰之卦</small> 屬兌	象	錯 賁 伏羲圖圖	欽定四庫全書 周易集註 卷下 四十	綜 井 正綜 文王序卦	中爻 <small>二合離 錯坎</small> 三合巽 <small>錯震</small> 孔子繫辭	同體 否 <small>咸歸 妹</small> 旅 <small>濟未 渙</small> 恒 <small>井隨</small> 益 <small>噬蠱</small>	○節 <small>既豐</small> ○賁 <small>損漸</small> ○泰 <small>十九卦</small> 同體	情性 情柔性剛 情悅性險	六爻變	初爻變兌 <small>錯艮</small> 成兌 <small>錯巽</small> 中爻 <small>上離 下巽</small> 地位	二爻變坤 <small>錯乾</small> 成萃 <small>錯大畜</small> 中爻 <small>上巽 下艮</small> 地位
---	---	--	--	--	----------------------------------	---	-------------	----------------------------	----------------	---	---	--	--------------	-----	--	---

三爻變巽 <small>錯震</small> 成大 <small>錯頤</small> 中爻 <small>上乾 下乾</small> 人位	四爻變坎 <small>錯離</small> 成坎 <small>錯離</small> 中爻 <small>上震 下艮</small> 人位	五爻變震 <small>錯巽</small> 成解 <small>錯蹇</small> 中爻 <small>上坎 下離</small> 天位	六爻變乾 <small>錯坤</small> 成訟 <small>錯明夷</small> 中爻 <small>上巽 下離</small> 天位	井 <small>三陽三陰之卦</small> 屬震	象	錯 噬 伏羲圖圖	欽定四庫全書 周易集註 卷下 四十五	綜 困 正綜 文王序卦	中爻 <small>二合兌 錯艮</small> 三合離 <small>錯坎</small> 孔子繫辭	同體 否 <small>困咸 歸妹</small> 旅 <small>濟未 渙</small> 恒 <small>井隨</small> 益 <small>噬蠱</small>	○節 <small>豐</small> ○賁 <small>損漸</small> ○泰 <small>十九卦</small> 同體	情性 情剛性柔 情險性入	六爻變	初爻變乾 <small>錯坤</small> 成需 <small>錯晉</small> 中爻 <small>上離 下兌</small> 地位	二爻變艮 <small>錯兌</small> 成蹇 <small>錯睽</small> 中爻 <small>上坎 下離</small> 地位	三爻變坎 <small>錯離</small> 成坎 <small>錯離</small> 中爻 <small>上震 下艮</small> 人位
--	--	--	---	----------------------------------	---	-------------	-----------------------------	----------------	---	--	---	--------------	-----	--	--	--

四爻變兌 <small>錯艮 錯兌</small> 成大錯頤 中爻下乾 人位	五爻變坤 <small>錯乾 錯坤</small> 成升錯无妄 中爻下兌 天位	六爻變巽 <small>錯震 錯兌</small> 成巽錯震 中爻下離 天位	象 ䷌ 四陽二陰之卦 屬坎	錯 蒙 伏羲圖	綜 鼎 正綜 文王序卦	中爻 二合巽錯震 三合乾錯坤 孔子繫辭	欽定四庫全書 周易集註 卷下 四十六	同體 遯○兌○離 訟○大過○巽 家无妄○ ○大	睽中○大需十四卦同體	情性 情柔性柔 情悅性明	六爻變 初爻變艮 <small>錯兌 錯震</small> 成咸錯損 中爻下巽 地位	二爻變乾 <small>錯坤 錯乾</small> 成夬錯剝 中爻下乾 地位	三爻變震 <small>錯艮 錯坤</small> 成隨錯蠱 中爻下艮 人位	四爻變坎 <small>錯離 錯兌</small> 成既錯未濟 中爻下離 人位
--	---	--	------------------	------------	----------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------	--------------	---	--	--	---

五爻變震 <small>錯艮 錯兌</small> 成豐錯渙 中爻下巽 天位	六爻變乾 <small>錯坤 錯乾</small> 成同人錯師 中爻下乾 天位	象 ䷌ 四陽二陰之卦 屬離	錯 屯 伏羲圖	綜 革 正綜 文王序卦	中爻 二合乾錯坤 三合兌錯艮 孔子繫辭	同體 遯○兌○離 訟○大過○巽 家无妄○ ○大睽	欽定四庫全書 周易集註 卷下 四十七	中○大需十四卦同體	情性 情柔性柔 情明性入	六爻變 初爻變乾 <small>錯坤 錯乾</small> 成大錯比 中爻下乾 地位	二爻變艮 <small>錯兌 錯震</small> 成旅錯節 中爻下巽 地位	三爻變坎 <small>錯離 錯乾</small> 成未錯既濟 中爻下離 人位	四爻變艮 <small>錯兌 錯坤</small> 成蠱錯隨 中爻下震 人位	五爻變乾 <small>錯坤 錯乾</small> 成姤錯復 中爻下乾 天位
--	---	------------------	------------	----------------	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------	---	--	---	--	--

六爻變震 <small>錯巽 錯艮</small> 成恒 <small>錯益 錯咸</small> 中爻 <small>上乾 下兌</small> 天位	震 <small>䷲ 二陽四陰之卦</small>	象	錯 巽 <small>伏義圓圖</small>	綜 艮 正綜 <small>文王序卦</small>	中爻 <small>二合艮 錯兌 錯震 五合坎 錯離</small> 孔子繫辭	同體 觀晉○萃蹇 <small>過小</small> ○蒙○解升○頤○坎屯 <small>夷明</small>	○艮○臨十四卦同體	欽定四庫全書 <small>周易集註 卷下 四十六</small>	情性 情剛性剛 情動性動	六爻變 初爻變坤 錯乾 成豫 <small>錯小畜 錯謙</small> 中爻 <small>上坎 下艮</small> 地位 二爻變兌 錯巽 成歸妹 <small>錯漸 錯旅</small> 中爻 <small>上坎 下離</small> 地位 三爻變離 錯坎 成豐 <small>錯漸 錯旅</small> 中爻 <small>上兌 下巽</small> 人位 四爻變坤 錯乾 成復 <small>錯姤 錯利</small> 中爻 <small>上坤 下坤</small> 人位 五爻變兌 錯巽 成隨 <small>錯蠱 錯漸</small> 中爻 <small>上艮 下巽</small> 天位 六爻變離 錯坎 成噬嗑 <small>錯賁 錯賁</small> 中爻 <small>上坎 下艮</small> 天位
--	------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---	---	-----------	--------------------------------------	--------------	--

艮 <small>䷳ 二陽四陰之卦</small>	象	錯 兌 <small>伏義圓圖</small>	綜 震 正綜 <small>文王序卦</small>	中爻 <small>二合坎 錯離 五合震 錯巽 錯艮</small> 孔子繫辭	同體 觀晉○萃蹇 <small>過小</small> ○蒙○震解升○頤○坎屯 <small>夷明</small>	○艮○臨十四卦同體	欽定四庫全書 <small>周易集註 卷下 四十九</small>	情性 情剛性剛 情止性止	六爻變 初爻變離 錯坎 成賁 <small>錯困 錯蠱</small> 中爻 <small>上震 下坎</small> 地位 二爻變巽 錯震 成蠱 <small>錯隨 錯漸</small> 中爻 <small>上震 下兌</small> 地位 三爻變坤 錯乾 成剝 <small>錯復 錯旅</small> 中爻 <small>上坤 下坤</small> 人位 四爻變離 錯坎 成旅 <small>錯節 錯豐</small> 中爻 <small>上兌 下巽</small> 人位 五爻變巽 錯震 成漸 <small>錯歸妹 錯歸妹</small> 中爻 <small>上坎 下離</small> 天位 六爻變坤 錯乾 成謙 <small>錯履 錯豫</small> 中爻 <small>上震 下坎</small> 天位 漸 <small>䷴ 三陽三陰之卦 屬艮</small>
------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---	--	-----------	--------------------------------------	--------------	--

錯	漸	伏義圓圖
綜	漸 <small>雜綜</small>	文王序卦
中文	二合離 <small>錯坎</small>	五合坎 <small>錯離</small>
同體	否○困咸○旅 <small>未濟</small> 渙○恒井隨○益 <small>噬蠱</small> ○	
節	既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體	
情性	情剛性柔	情動性悅
六爻變		
初爻變坎	錯離	成解 <small>錯家人</small>
中爻	下離	地位
二爻變震	錯巽	成震 <small>錯艮</small>
中爻	上乾	地位
三爻變乾	錯坤	成大錯觀
中爻	上乾	人位
四爻變坤	錯乾	成臨 <small>錯遯</small>
中爻	上震	人位
五爻變兌	錯艮	成兌 <small>錯艮</small>
中爻	上離	天位
六爻變離	錯坎	成睽 <small>錯蹇</small>
中爻	上離	天位
象		
錯	渙	伏義圓圖

綜 旅 <small>正綜</small>		文王序卦	
中爻	<small>二合巽錯震 錯兌</small>	三合兌錯艮	孔子繫辭
同體	否○困咸歸妹○旅濟未渙○恒井隨○益噬蠱		
○節既濟○賁損漸○泰十九卦同體			
情性 情剛性柔 情動性明			
六爻變			
初爻變艮	<small>錯兌 錯震</small>	成小錯中孚	中爻下巽地位
二爻變乾	<small>錯坤 錯艮</small>	成大錯觀	中爻下乾地位
欽定四庫全書 周易集註 卷下			
三爻變震	<small>錯艮 錯巽</small>	成震錯艮	中爻下艮人位
四爻變坤	<small>錯乾 錯巽</small>	成明錯訟	中爻下坎人位
五爻變兌	<small>錯艮 錯巽</small>	成革錯蒙	中爻下巽天位
六爻變離	<small>錯坎 錯艮</small>	成離錯坎	中爻下巽天位
旅 三陽三陰之卦 屬離			
象			
錯 節			
伏羲圖圖			
綜 豐 <small>正綜</small>			
文王序卦			

中爻		<small>二合巽錯震 錯兌</small>	三合兌錯艮	孔子繫辭
同體	否○困咸歸妹○濟未渙○恒井隨○益噬蠱			
節既濟○賁損漸○泰十九卦同體				
情性 情柔性剛 情明性止				
六爻變				
初爻變離	<small>錯坎 錯震</small>	成離錯坎	中爻下巽地位	
二爻變巽	<small>錯震 錯兌</small>	成鼎錯屯	中爻下乾地位	
三爻變坤	<small>錯乾 錯艮</small>	成晉錯需	中爻下艮人位	
欽定四庫全書 周易集註 卷下				
四爻變艮	<small>錯兌 錯震</small>	成艮錯兌	中爻下坎人位	
五爻變乾	<small>錯坤 錯艮</small>	成遯錯臨	中爻下巽天位	
六爻變震	<small>錯艮 錯巽</small>	成過錯中孚	中爻下巽天位	
巽 四陽二陰之卦				
象				
錯 震				
伏羲圖圖				
綜 兌 <small>正綜</small>				
文王序卦				
中爻	<small>二合兌錯艮 錯巽</small>	三合離錯坎	孔子繫辭	

同體 遯○兌○離鼎訟○過○人妄○草○大睽		中○壯需十四卦同體		情性 情柔性柔 情入性入		六爻變		初爻變乾 錯坤 成 <small>小錯豫</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		二爻變艮 錯兌 成 <small>漸錯歸妹</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		三爻變坎 錯離 成 <small>渙錯節</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		四爻變乾 錯坤 成 <small>姤錯復</small> 中爻 <small>上乾</small> 地位		欽定四庫全書 周易卷下 五十四		五爻變艮 錯兌 成 <small>蠱錯隨</small> 中爻 <small>上震</small> 地位		六爻變坎 錯離 成 <small>井錯困</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		象 兌 四陽二陰之卦		錯 艮 伏羲圖圖		綜 巽 正綜 文王序卦		中爻 二合離 錯坎 三合巽 錯震 孔子繫辭		同體 遯○離鼎訟○過○人妄○草○大	
----------------------	--	-----------	--	--------------	--	-----	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------	--	----------	--	-------------	--	-----------------------	--	-------------------	--

睽中○壯需十四卦同體		情性 情柔性柔 情悅性悅		六爻變		初爻變坎 錯離 成 <small>困錯井</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		二爻變震 錯巽 成 <small>隨錯蠱</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		三爻變乾 錯坤 成 <small>夬錯姤</small> 中爻 <small>上乾</small> 地位		四爻變坎 錯離 成 <small>節錯渙</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		五爻變震 錯巽 成 <small>歸錯漸</small> 中爻 <small>上坎</small> 地位		欽定四庫全書 周易卷下 五十五		六爻變乾 錯坤 成 <small>履錯謙</small> 中爻 <small>上離</small> 地位		象 渙 三陽三陰之卦 屬離		錯 豐 伏羲圖圖		綜 節 正綜 文王序卦		中爻 二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭		同體 否○困咸 錯歸 旅○未○恒井隨○益噬蠱○		節 既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體	
------------	--	--------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	---------------	--	----------	--	-------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	------------------	--

情性 情柔性剛 情入性陰	
六爻變	
初爻變兌	錯艮 成孚 中錯小過 中文下震 地位
二爻變坤	錯乾 成觀 錯大壯 中文下坤 地位
三爻變巽	錯震 成巽 錯兌 中文下兌 人位
四爻變乾	錯坤 成訟 錯明夷 中文下離 人位
五爻變艮	錯兌 成蒙 錯革 中文下震 天位
六爻變坎	錯離 成坎 錯離 中文下震 天位
欽定四庫全書 周易集註 卷下 五十六	
節 ䷻ 三陽三陰之卦 屬坎	
象	
錯 旅	伏羲圖圖
綜 渙 正綜	文王序卦
中文	二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭
同體	否 困 咸 歸 旅 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱
○既豐○賁損漸○泰十九卦同體	
情性 情剛性柔 情陰性悅	

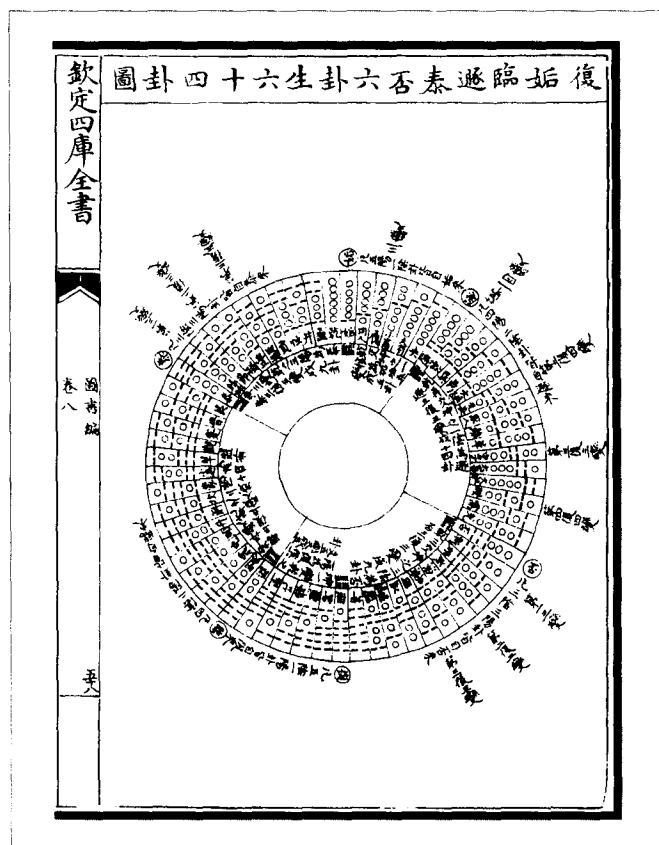
六爻變	
初爻變坎	錯離 成坎 錯離 中文下震 地位
二爻變震	錯艮 成屯 錯蒙 中文下坤 地位
三爻變乾	錯坤 成需 錯晉 中文下兌 人位
四爻變兌	錯艮 成兌 錯巽 中文下離 人位
五爻變坤	錯乾 成臨 錯觀 中文下震 天位
六爻變巽	錯震 成孚 錯小過 中文下震 天位
中 ䷛ 四陽二陰之卦 屬艮	
欽定四庫全書 周易集註 卷下 五十七	
象 離	
錯 過小	伏羲圖圖
綜	文王序卦
中文	二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭
同體	遯 兌 離 鼎 訟 大 過 巽 家人 萃 大 睽 壯 需 十四卦同體
情性 情柔性柔 情入性悅	
六爻變	

初爻變坎	錯離	成渙	錯節	中爻	上震	地位
二爻變震	錯巽	成益	錯損	中爻	上坤	地位
三爻變乾	錯坤	成履	錯謙	中爻	上離	地位
四爻變乾	錯坤	成履	錯謙	中爻	上離	地位
五爻變艮	錯兌	成損	錯益	中爻	上震	地位
六爻變坎	錯離	成節	錯旅	中爻	上震	地位
<p>過 ䷛ 二陽四陰之卦 屬兌</p>						
<p>象 坎</p>						
<p>欽定四庫全書</p>						
<p>周易集註</p>						
<p>五十八</p>						
錯	孚中	伏羲圖		文王序卦		
中爻	二合巽	錯震	三合兌	錯艮	孔子繫辭	
同體	觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯	明				
<p>○艮○臨十四卦同體</p>						
<p>情性 情剛性剛 情動性止</p>						
<p>六爻變</p>						
初爻變離	錯坎	成豐	錯旅	中爻	上兌	地位

欽定四庫全書		周易集註		五十九	
錯 未		伏義圖		文王序卦	
象 濟既		三陽三陰之卦		屬坎	
二爻變巽	錯震	成恒	錯益	中爻	上乾
三爻變坤	錯乾	成豫	錯謙	中爻	上坎
四爻變坤	錯乾	成謙	錯履	中爻	上坎
五爻變兌	錯艮	成咸	錯損	中爻	上震
六爻變離	錯坎	成旅	錯節	中爻	上兌
天位		天位		天位	
情性 情剛性柔		情險性明		六爻變	
初爻變艮		成蹇		錯解	
二爻變乾		成需		錯訟	
中爻		中爻		中爻	
上離		上離		上離	
地位		地位		地位	
同體		否○困咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○益噬嗑		○節豐○賁損漸○泰十九卦同體	
綜 未正綜		濟		濟	
中爻		二合坎		錯離	
三合離		錯坎		孔子繫辭	

六爻變震 錯艮 成解 錯震 中爻 上下離 天位	五爻變乾 錯坤 成訟 錯乾 中爻 上下震 天位	四爻變艮 錯兌 成蒙 錯坤 中爻 上下震 人位	三爻變巽 錯兌 成鼎 錯乾 中爻 上下乾 人位	二爻變坤 錯乾 成晉 錯震 中爻 上下坎 地位	初爻變兌 錯艮 成睽 錯震 中爻 上下坎 地位	六爻變 情性 情柔性剛 情明性險	同體 否○困咸歸 妹○旅渙○恒井隨○益噬蠱○ 節既濟豐○賁損漸○泰十九卦同體	中爻 二合離錯坎 五合坎錯離 孔子繫辭	錯 既濟 伏義圖	象 三陽三陰之卦 屬離	六爻變巽 錯兌 成家人 錯解 中爻 上下離 天位	五爻變坤 錯乾 成夷 錯訟 中爻 上下震 天位	四爻變兌 錯艮 成革 錯蒙 中爻 上下乾 人位	三爻變震 錯艮 成屯 錯蒙 中爻 上下坤 人位
---	---	---	---	---	---	---------------------------	---	------------------------------	----------------	-------------------	--	---	---	---

图 61 六十四卦错综总图
(来知德《周易集注》)

(图 62)是图乃康节之师李挺之所传，河阳陈氏得之康节。是图可信，不独八卦能生六十四卦，又旁通以相生。得此然后易之象辞可知其所从来，所谓象学也。玩是图，奇偶相生最有次第。较之诸儒卦变之说，惟此为独精也。但谓伏羲之意，原是如此用心布置，恐亦未然。况谓之为象学，而天下宁有象外之理哉！

(章潢《图书编》)

图 62 复姤临遁泰否六卦生六十四卦图

卦变图

家傳或以卦變為說今作此圖以明之

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 卦五陰五陽
卦同圖異

䷗ 剝 ䷇ 比 ䷖ 豫 ䷏ 謙 ䷆ 師 ䷗ 復

䷍ 夬 ䷪ 大有 ䷍ 小畜 ䷈ 履 ䷉ 同人 ䷌ 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 卦四陰四陽
卦同圖異

䷒ 順 ䷋ 屯 ䷂ 蒙 ䷃ 明 ䷔ 臨 ䷒ 蒙 ䷃ 坎 ䷖ 解 ䷧ 升

䷌ 艮 ䷳ 蹇 ䷦ 蹇 ䷦ 晉 ䷢ 萃 ䷬ 觀 ䷓

䷔ 姤 ䷫ 豐 ䷶ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠ 亨 ䷮ 離 ䷝ 家人 ䷤ 姤

䷀ 乾 ䷔ 睽 ䷥ 坤 ䷁ 需 ䷄ 大 ䷍ 壯 ䷗

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷖ 損 ䷨ 即 ䷔ 姤 ䷫ 泰 ䷊ 否 ䷋ 漸 ䷴ 漸 ䷴ 益 ䷩ 益 ䷩ 隨 ䷐ 孟

䷩ 益 ䷩ 升 ䷭ 恒 ䷟ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋

䷩ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋

䷩ 隨 ䷐ 姤 ䷫ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋ 益 ䷩ 漸 ䷴ 否 ䷋

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽
圖已見前

䷍ 大 ䷍ 需 ䷄ 大 ䷍ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 中 ䷮ 離 ䷝ 亨 ䷮ 家人 ䷤ 姤

䷔ 豐 ䷶ 大 ䷶ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠

䷬ 萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓ 蹇 ䷦ 艮 ䷳ 小 ䷍ 坎 ䷖ 蒙 ䷃ 解 ䷧ 升

䷋ 屯 ䷂ 順 ䷒ 蒙 ䷃ 明 ䷔ 臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽
圖已見前

䷍ 夬 ䷪ 夬 ䷪ 小 ䷍ 履 ䷉ 同人 ䷌ 姤

䷗ 比 ䷇ 剝 ䷖ 豫 ䷏ 謙 ䷆ 師 ䷆ 復

图 63 卦变图

卦变图说

窃疑此图尚未能究其义。夫自画卦言之，六十四卦一时而成，固非以此而变彼也；以揲蓍言之，一卦可为六十四，其变固无定也。此其可疑者一也。如图云，一阴一阳之卦各六，皆自复、姤而来，又云五阴五阳之卦各六，皆自夬、剥而来，今观五阴五阳之卦，即一阴一阳之卦也；既自复、姤而来，又自夬、剥来，此其可疑者二也。又如无妄、大畜、睽之类，皆四阴之卦，据图皆自大壮、观来矣，而本义复以无妄自讼来，大畜自需来，睽自离、中孚、家人来，蹇自小过来，解自升来，升自解来，自与图背；且一睽成于三卦，解、升彼此互易，与他卦又别，盖独取比爻相变，而执以为例，似非圣人本意。此其可疑者三也。且一卦必自一卦而来，则六十四卦皆当有变，今《本义》所指者，不过讼、泰、否、随、蛊、噬嗑、贲、无妄、大畜、咸、恒、晋、睽、蹇、解、升、鼎、渐、涣十九卦而已，不知圣人何独取此数卦之变而他不复言也？又如损、益“损下益上”、“损上益下”之类与贲之“文刚”、“文柔”何异？小畜“柔得位”之类与睽之“柔进而上行”何异？而皆不以变言。此其可疑者四也。程子又以乾、坤变而为六子，六十四卦皆乾、坤之变。自后天之易言之，似亦可通；若以先天言乾、坤、六子，固无先后也。朱子尝辩之矣。夫易本以明变，自六十四卦观之，一卦一义，不相同也；自三百八十四爻观之，一爻一义，不相同也。而位则六而已矣。故曰“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易”，此卦爻之通义也。故谓卦无变，不可也；谓某卦变自某卦，不可也；某卦变，某卦不变，不可也。盖易道无穷，圣人观象取义亦非一例，随其卦之所重与象之易见者，各指以示人，非特以其变而言也。凡曰往、曰来、曰上、曰升之类，皆自卦成之后观之，似有此往来升降之象耳，非真自外而之内，自此而之彼也。虚而求之，默而识之，则于易也其庶几乎？而无事于纷纷之说，若术数家之为者矣。

(章潢《图书编》)

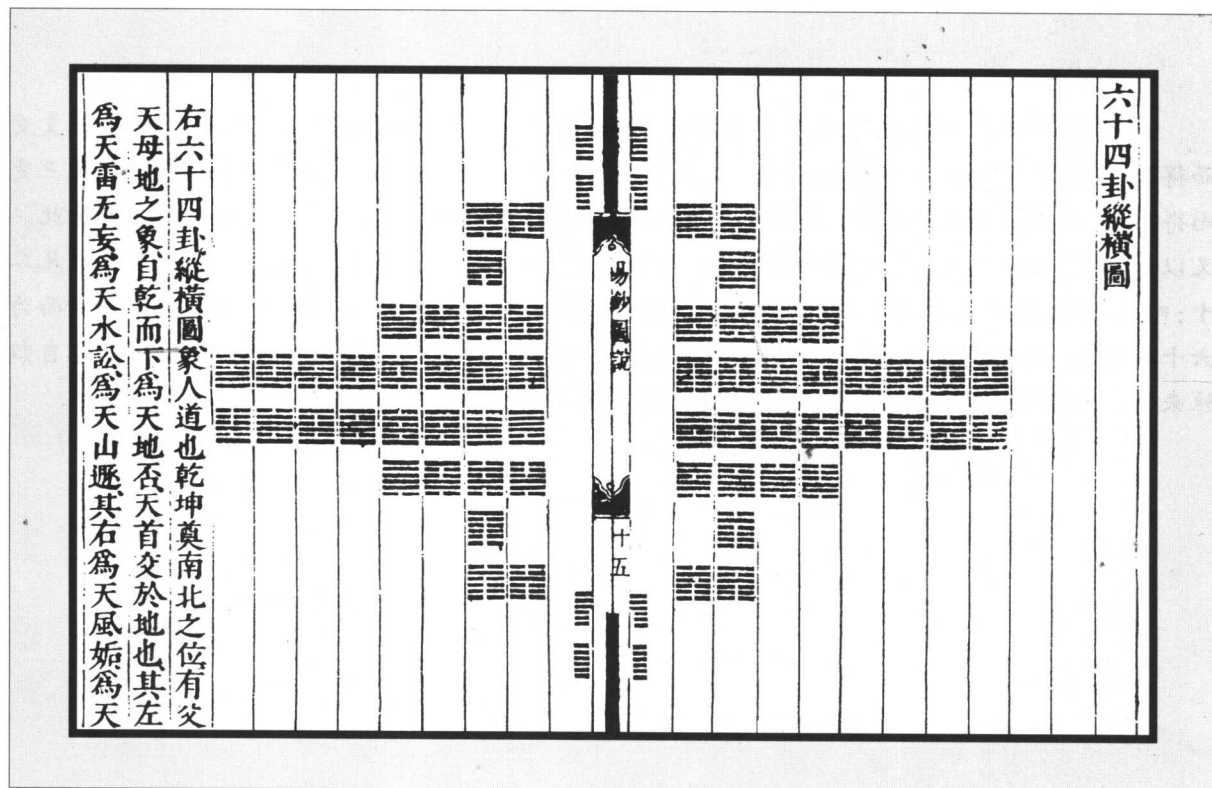

图 64 六十四卦纵横图

(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》)

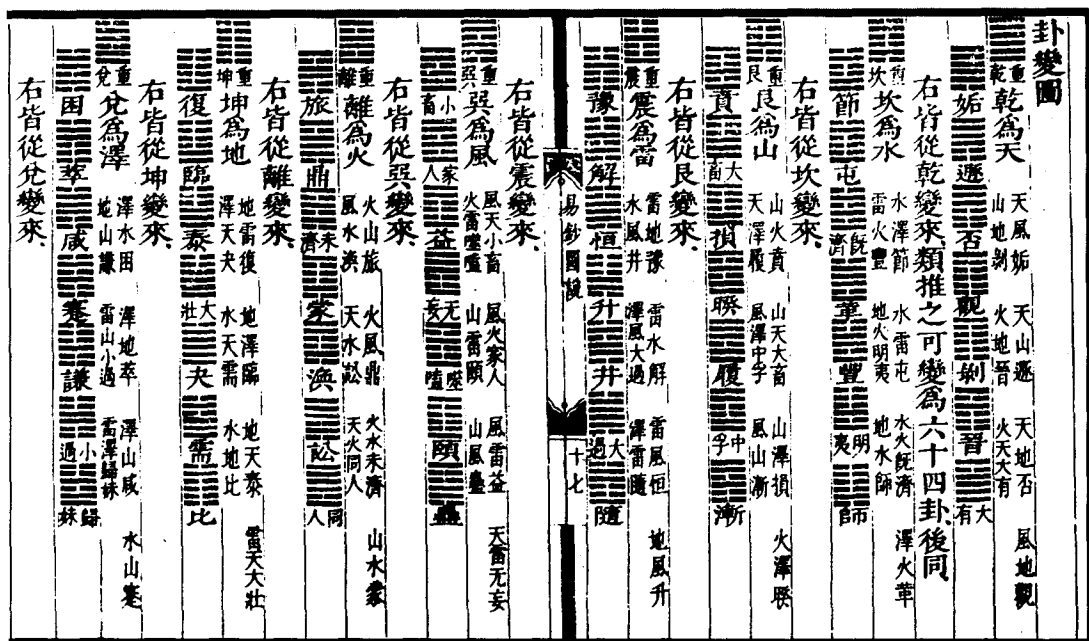

图 65 卦变图

右卦变，即旧本卦象之说，而变寓其中者。如乾为本位，一爻变而得姤，二爻变而得遁，三爻变而得否，四爻变而得观，五爻变而得剥，变不可尽也；转与类行而得晋，复其本位而得大有。凡三变而得所配，又三变而还复其初。盖至变之中，而有不变者存，乃所以善变而不穷也。余七卦仿此。又以类推之，则一爻之变，自姤而进凡六；二爻之变，自遁而进凡十五；三爻之变，自否而进凡二十；四爻之变，自观而进凡十四；五爻之变，自剥而进凡六；六爻尽变，则坤矣。是乾一卦可变而为六十四卦也。余七卦仿此。易者变也，随时变易，以从道也。凡卦皆自变而来，非必讼自遁、泰自归妹来也。如讼“刚来而得中”，泰“小往大来”，皆从本卦取义，并不谓从卦变来也。余仿此。

(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》)

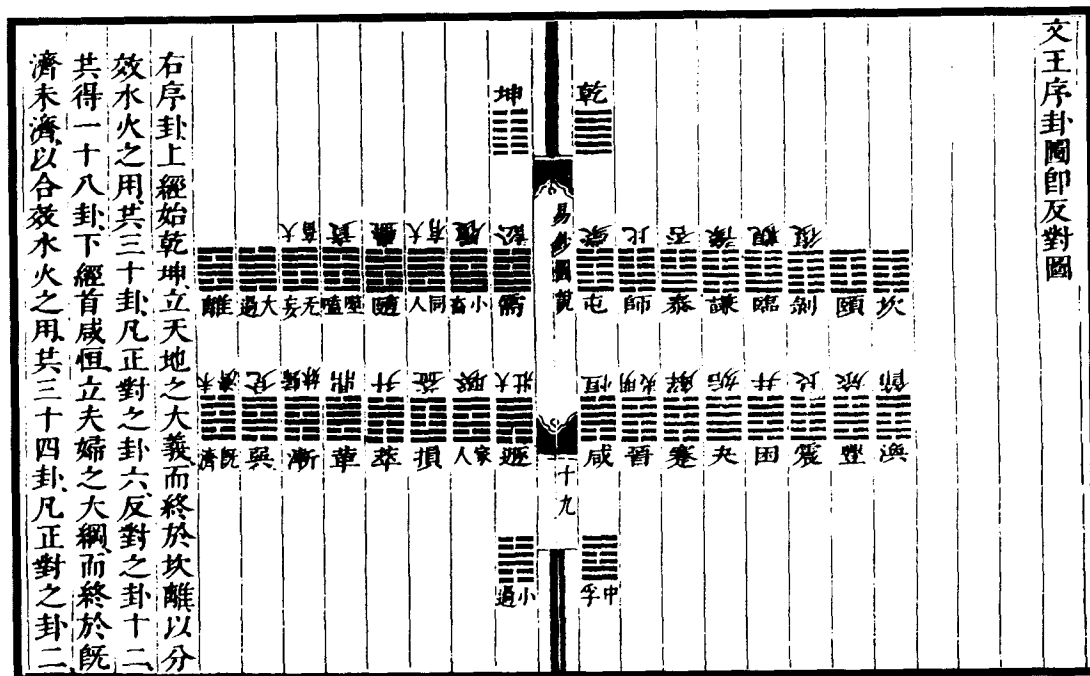
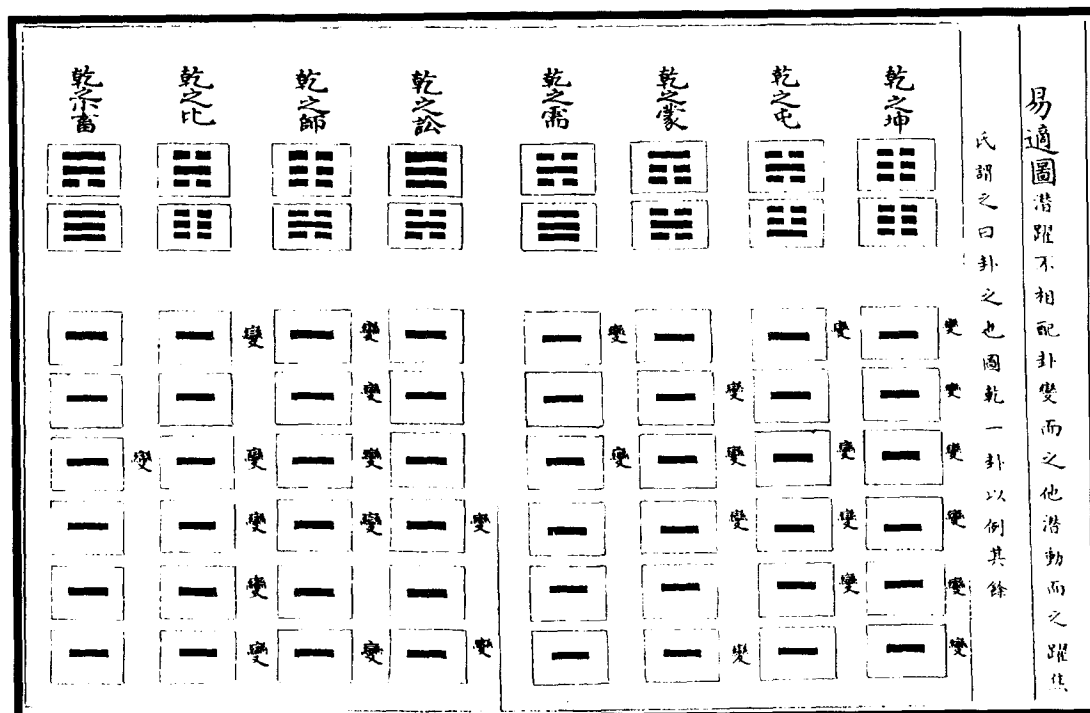
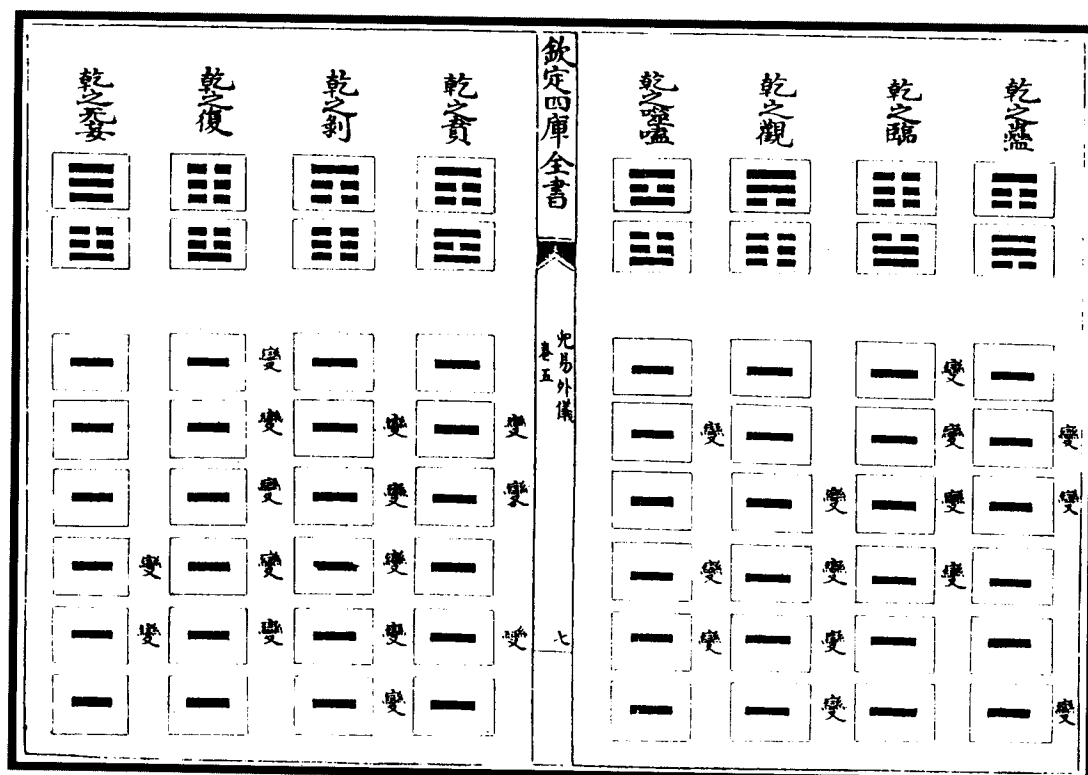
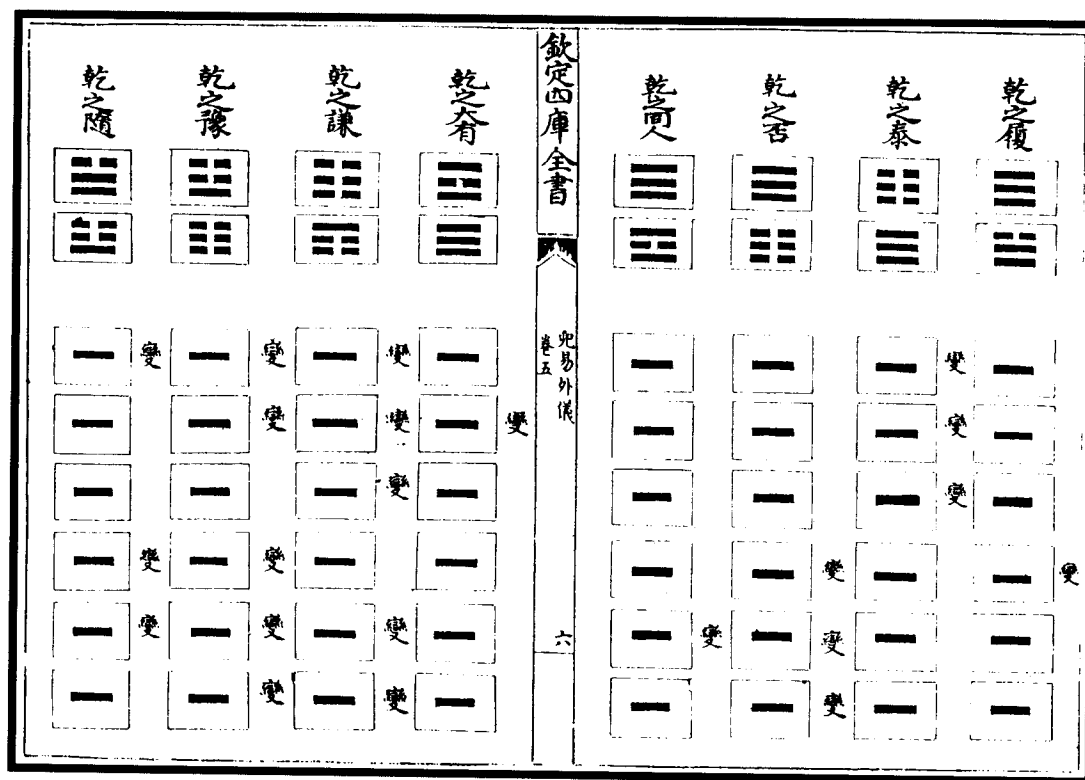
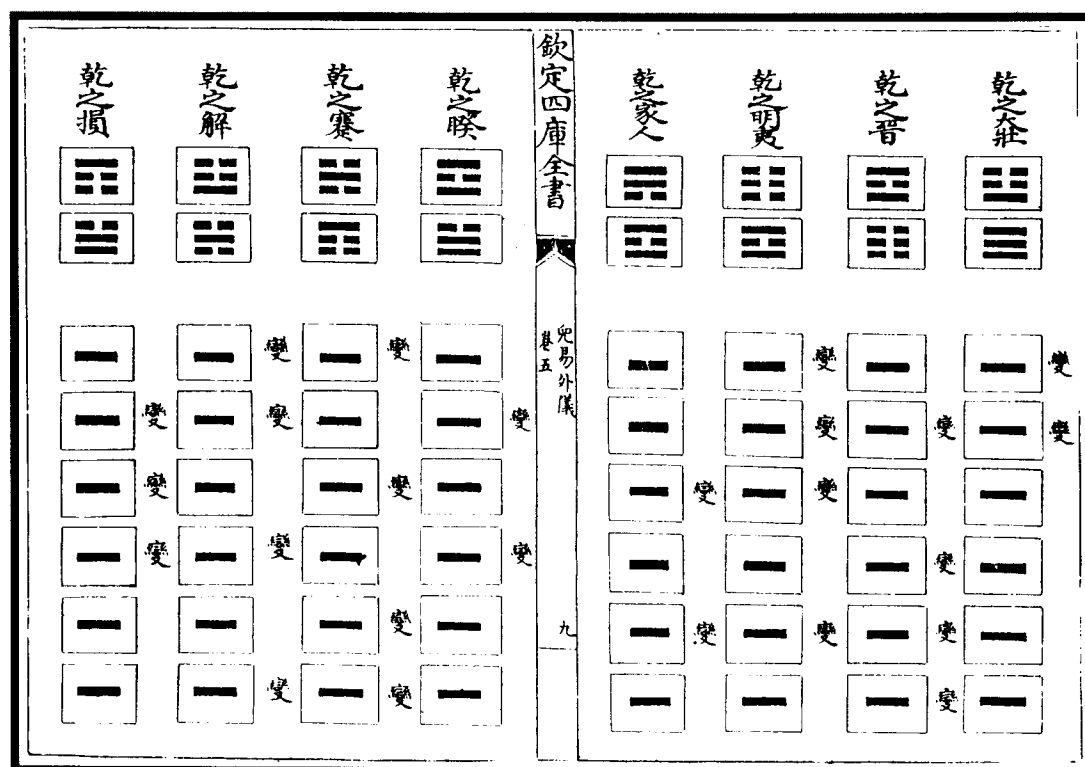
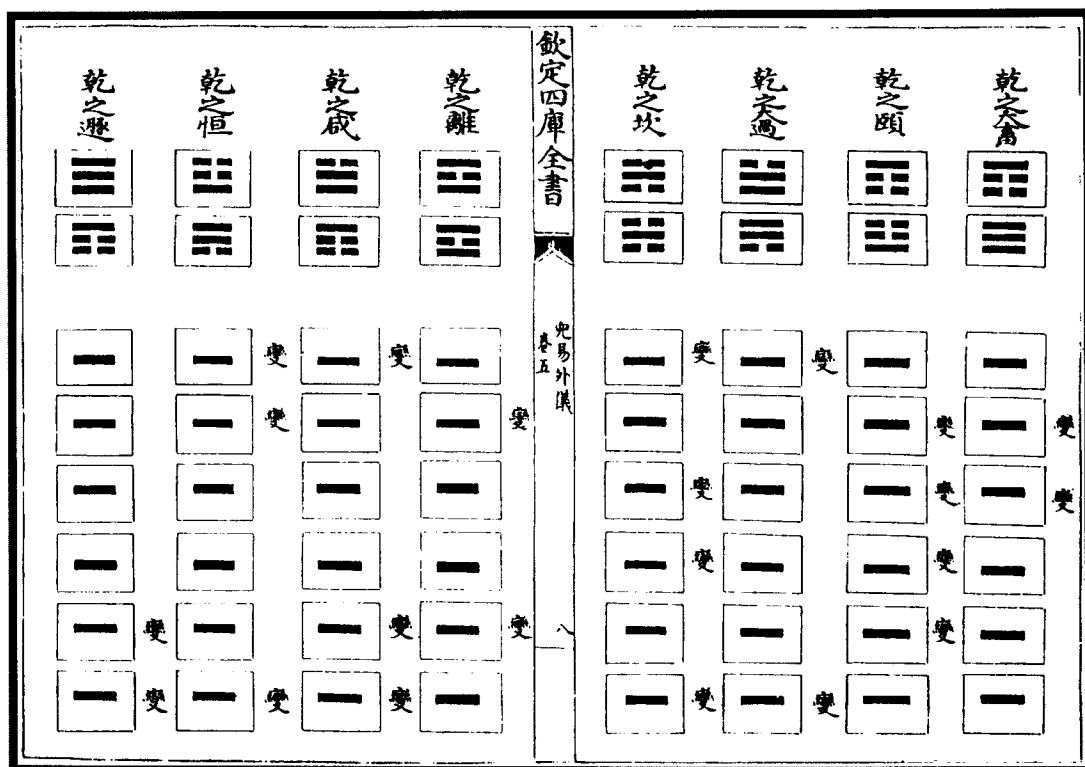

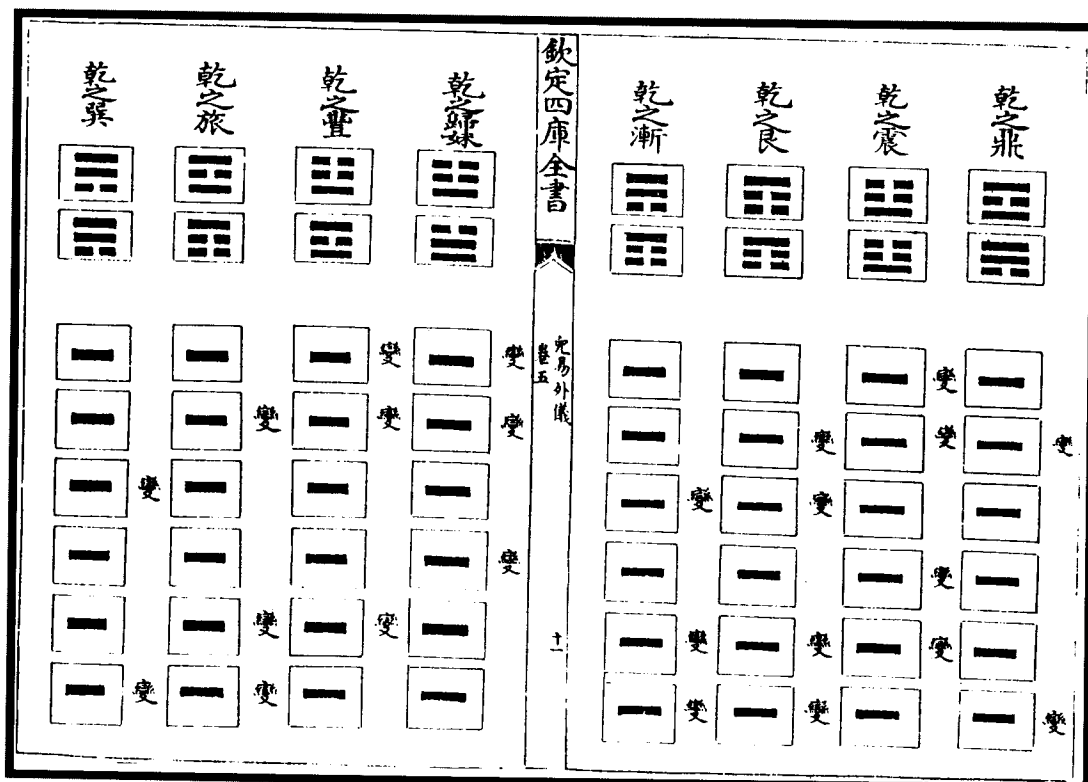
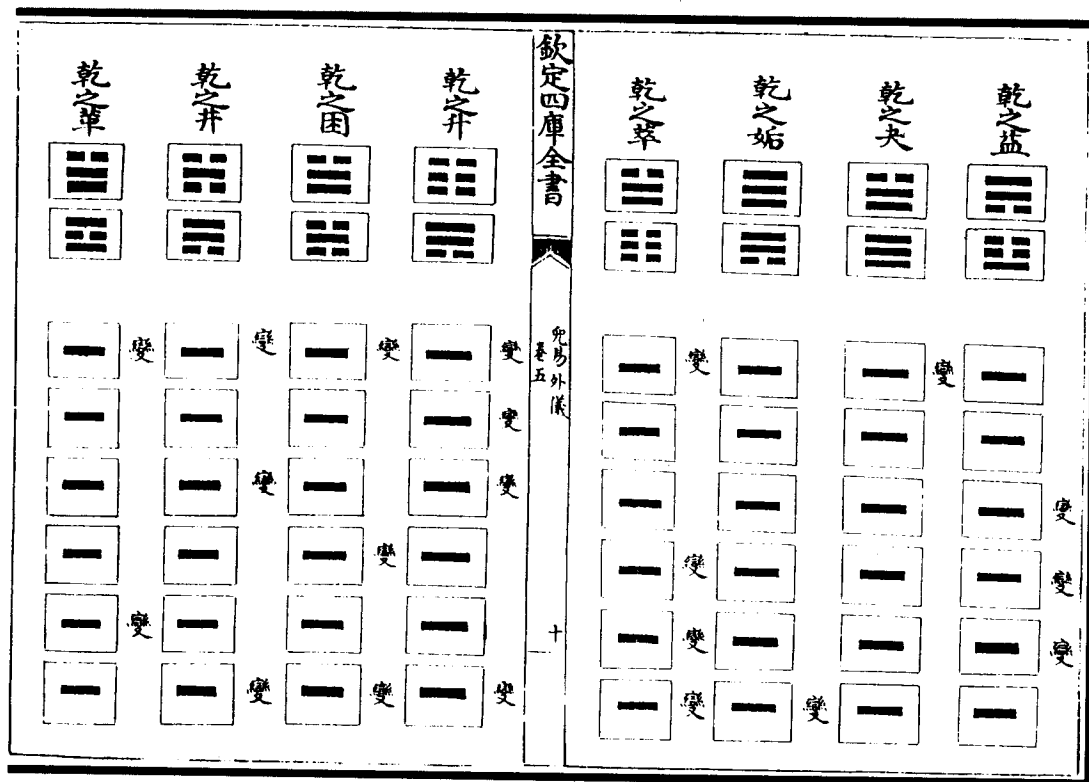
图 66 文王序卦图即反对图

(刘宗周《周易古文钞·易钞图说》)

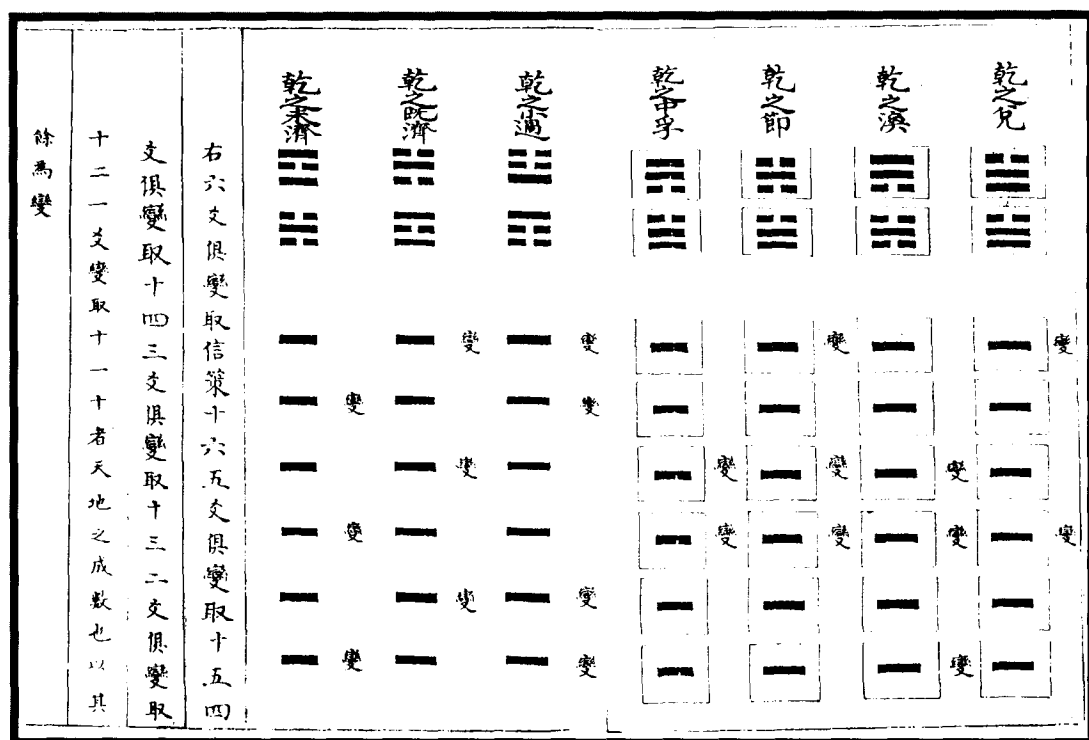

图 67 易适图

符曰，卦变而之有循者，有叛者。循、叛之情，可以神求不可得迹，亦有可得而迹者也。迹乎其循者，有如乾初变而成姤，在乾曰“潜龙勿用”，在姤曰“羸豕踯躅”，龙虽化豕，潜不移系也。泰初变而成升，在泰曰“汇征”，在升曰“允升”，征进，升登，其实皆尚贤也。乾二变而成同人，在乾曰“见龙在田”，在同人曰“同人于宗”，田亦不如天，宗亦不如郊也。屯二变而成节，在屯曰“屯如遭如，乘马班如”，在节曰“不出门庭，凶”，马不进也，饥饿不能出门户也，等厄也。讼二变而成否，在讼曰“归而逋”，在否曰“包承”，归逋、包承者，皆为力自制也。益二变而成中孚，在益曰“或益之十朋之龟，弗克违”，在中孚曰“鸣鹤在阴，其子和之”，君子尊天，则不违龟，尊人则和鸣鹤也。困二变而成萃，在困曰“利用享祀”，在萃曰“利用禴”，不离乎祭享也。坤三变而成谦，在坤曰“含章可贞，或从王事，无成有终”，在谦曰“劳谦，君子有终，吉”，从王教劳，含章教谦，坤有终，教谦有终也。泰三变而成临，在泰曰“无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福”，在临曰“甘临，无攸利，既忧之，无咎”，平则有陂，而甘亦无利，艰亦有福，而忧亦无咎也。讼四变而成渙，在讼曰“不克讼，复即命，渝，安贞，吉”，在渙曰“渙其群，无咎，渙有丘，匪夷所思”，讼者悔讼，群者悔群，不克讼得命，渙群得丘，心贵其能变，思贵其不常也。噬嗑四变而成颐，在噬嗑曰“噬乾肺，得金矢”，在颐曰“虎视眈眈，其欲逐逐”，嗜物贪获，无能改于其德也。咸四变而成蹇，在咸曰“憧憧往来”，在蹇曰“往蹇来连”，蹇蹇，连连，是为憧憧也。旅四变而成艮，在旅曰“旅于处”，在艮曰“艮其身”，客曰旅，旅于处则非旅也、艮也。乾五变而成大有，在乾曰“飞龙在天，利见大人”，在大有曰“厥孚交如，威如，吉”，乾五见二者，交也；飞龙极天者，威也。同人五变而成离，在同人曰“先号咷而后笑”，在离曰“出涕

沱若，戚嗟若，吉”，不戚嗟，不号咷，不吉、不笑也。大过五变而成恒，在大过曰“老夫得其士夫”，在恒曰“妇人吉，夫子凶”，老妇得士夫，故妇人吉，士夫得老妇，故夫子凶也。明夷五变而成既济，在明夷曰“箕子之明夷，利贞”，在既济曰“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”，箕、文同世，东邻商也，西邻周也，皆为紂、西伯言也。革五变而成丰，在革曰“虎变”，在丰曰“来章”，虎变文炳之曰章也。乾上变而成夬，在乾曰“亢龙有悔”，在夬曰“无号，终有凶”，阳不得亢，阴不得号，皆恶其尽也。坤上变而成剥，在坤曰“龙战于野，其血玄黄”，在剥曰“硕果不食，君子得舆，小人剥庐”，坤犹存龙，剥犹存果，其幸，君子同，黄不免血，庐不免剥，其快，小人亦同也。否上变而成萃，在否曰“先否后喜”，在萃曰“赍咨涕洟，无咎”，莫否于赍咨涕洟，而莫喜于无咎，道有繇来，故曰先后也。旅上变而成小过，在旅曰“鸟焚其巢”，在小过曰“飞鸟离之，凶”，焚如死如，恶能不凶？离为雉，震为鹤，离变为震，卒不离鸟也。迹乎其判者，有如坤初变而成复，在坤曰“履霜，坚冰至”，在复曰“不远复”，霜冰趋消，灰素趋长也。需初变而成井，在需曰“需于郊，利用恒”，在井曰“井泥不食，旧井无禽”，郊需贵恒，井泥贱旧也。豫初变而成震，在豫曰“鸣豫，凶”，在震曰“震来虩虩，笑言哑哑，吉”，一乐召悲，一惧致福也。贲初变而成艮，在贲曰“贲其趾”，在艮曰“艮其趾”，贲矜而足高，艮静而踵悬，不下也。大过初变而成夬，在大过曰“藉用白茅，无咎”，在夬曰“壮于前趾，往，不胜为咎”，慎无咎者功，茅壮不胜者咎趾也。坎初变而成节，在坎曰“入于坎窞，凶”，在节曰“不出户庭，无咎”，宁户庭，望坎窞，无坎窞，望户庭也。益初变而成观，在益曰“利用大作”，在观曰“童观”，大作不童，童观不大也。萃初变而成随，在萃曰“若号，一握为笑”，在随曰“出门交有功”，号而得笑，则为空号，出门得交，不为空出门也。泰三变而成明夷，在泰曰“用冯河”，在明夷曰“用拯马壮”，其力胜则冯河，力不胜而恃马也。豫二变而成解，在豫曰“介于石”，在解曰“获三狐”，天下之阳刚皆学石，天下之阴柔皆学狐也。屯三变而成既济，在屯曰“即鹿无虞，惟入于林中。君子几，不如舍”，在既济曰“高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用”，逐鹿得阻，伐戎得克，此舍君子，彼勿用小人也。坤四变而成豫，在坤曰“括囊，无咎无誉”，在豫曰“由豫，大有得，勿疑，朋盍簪”，或谨身而救过，或适志而修获，括囊思危，盍簪道广也。需四变而成夬，在需曰“需于血，出自穴”，在夬曰“臀无肤，其行次且”，奋出血去，蹇行肤伤也。临四变而成归妹，在临曰“至临，无咎”，在归妹曰“愆期，迟归”，车牵喜至，操梅怨愆，此二者不可同年而语怀也。姤四变而成巽，在姤曰“包无鱼”，在巽曰“田获三品”，无鱼远民，纪侯之大，去其国也。于田有功，文王之获，霸王之辅也。涣五变而成蒙，在涣曰“涣汗其大号”，在蒙曰“童蒙”，圣之与童，涣之与蒙，千里也。谦上变而成艮，在谦曰“利用行师，征邑国”，在艮曰“敦艮，吉”，时则鸷发，时则龙蛰，行止异，宜动静殊节也。蛊上变而成升，在蛊曰“高尚”，在升曰“冥升”，莘莘者遐举，昧昧者崇跻也。贲上变而成明夷，在贲曰“白贲，无咎”，在明夷曰“不明，晦”，自色之贲，以反于白贲之至也，自月之不明，以极于晦夷之尽也。大过上变而成姤，在大过曰“过涉，灭顶”，在姤曰“姤其角”，顶灭而身必无余，角见而知其体备也。坎上变而成涣，在坎曰“系用徽纆，置于丛棘”，在涣曰“涣其血去，逖出，无咎”，姬文之叹拘幽，帝姚之歌解愠，一坎一涣，判然者也。

（倪元璐《几易外仪》）

卦變圖

乾六陽不變 坤六陰不變

一陽卦變自復獲五陰卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

二陽卦變自臨固也升小過萃觀以兩陽上而變明

夷震屯順以臨九二變解坎蒙以升九三變蹇艮以

小過九四變晉以觀六四變又諳明夷升老母加三

女觀晉萃三女加老母震解小過長男加三男屯坎

蹇新堂集 卷之十一 五 附錄

蹇中男加三男順蒙艮少男加三男以坎為中而三

男環焉三女環焉老母又環焉內陽外陰亦坎象也

覆四陰卦同

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 壯

二陰卦變自遯固也无妄中孚大畜大壯以兩陰上

而變訟巽鼎大過以遯六二變家人離革以无妄六

三變睽兌以中孚六四變需以大壯九四變又遯訟

无妄老父加三男大壯需大畜三男加老父巽家人

中孚長女加三女鼎離睽中女加三女大過革兌少

女加三女以離為中而三女環焉三男環焉老父又

環焉內陰外陽亦離象也覆四陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

一陰卦變自姤獲五陽卦同

三陽卦變自泰歸妹節損三交四五上豐既濟賁二

交四五上恒井蠱初交四五上又歸妹豐恒長男加

三女節既濟井中男加三女損賁蠱少男加三女坤

而男乾而女泰之所以終否也

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙 益

三陰卦變自否漸旅咸三交四五上渙未濟困二女

四五上益噬嗑隨初交四五上又漸渙益長女加三

男旅未濟噬嗑中女加三男咸困隨少女加三男乾

而女坤而男否之所以終泰也

图 68 卦变图
(乔中和《说易》)

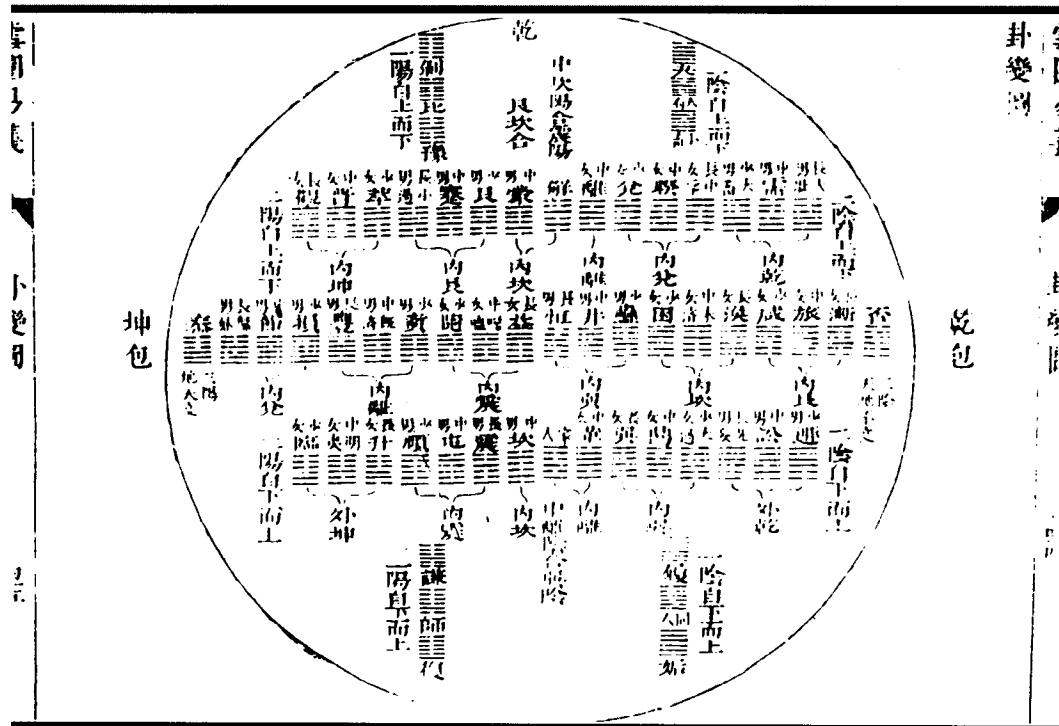
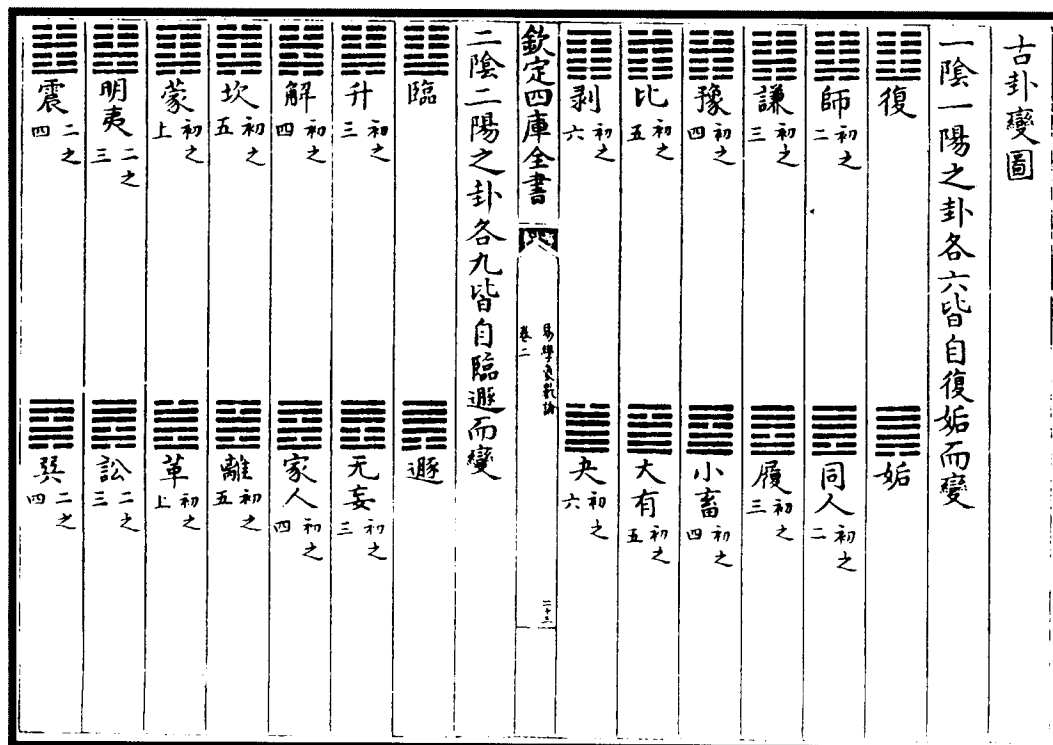

图 69 卦变图

(李奇玉《雪园易义》)

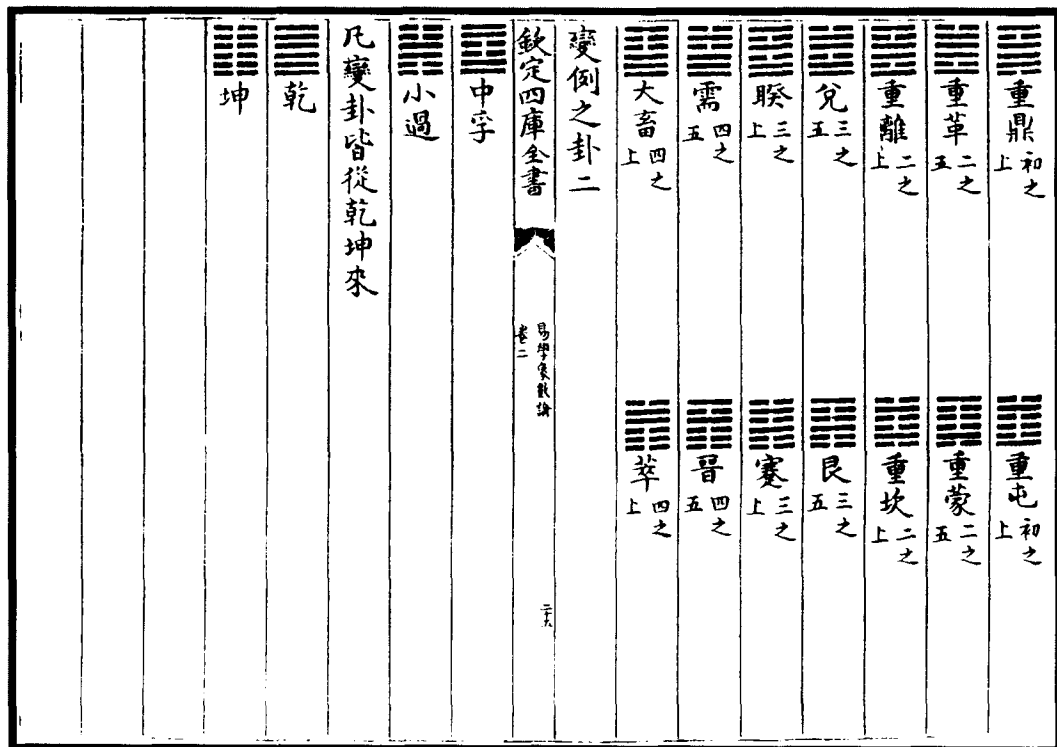
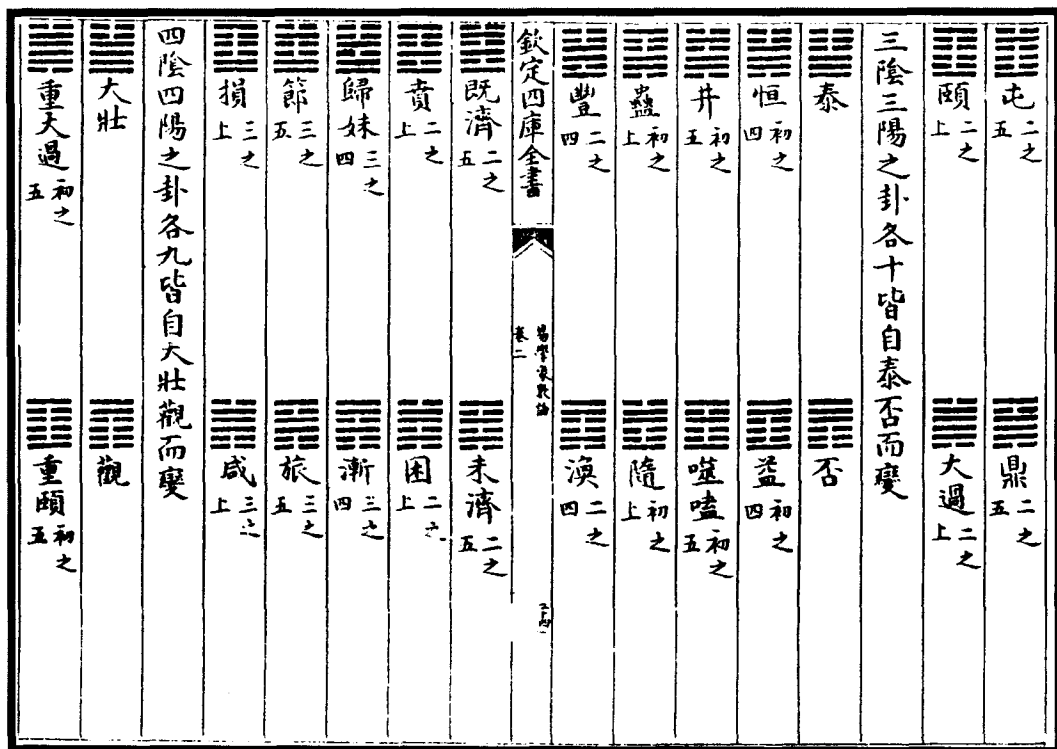

图 70 古卦变图
(黄宗羲《易学象数论》)

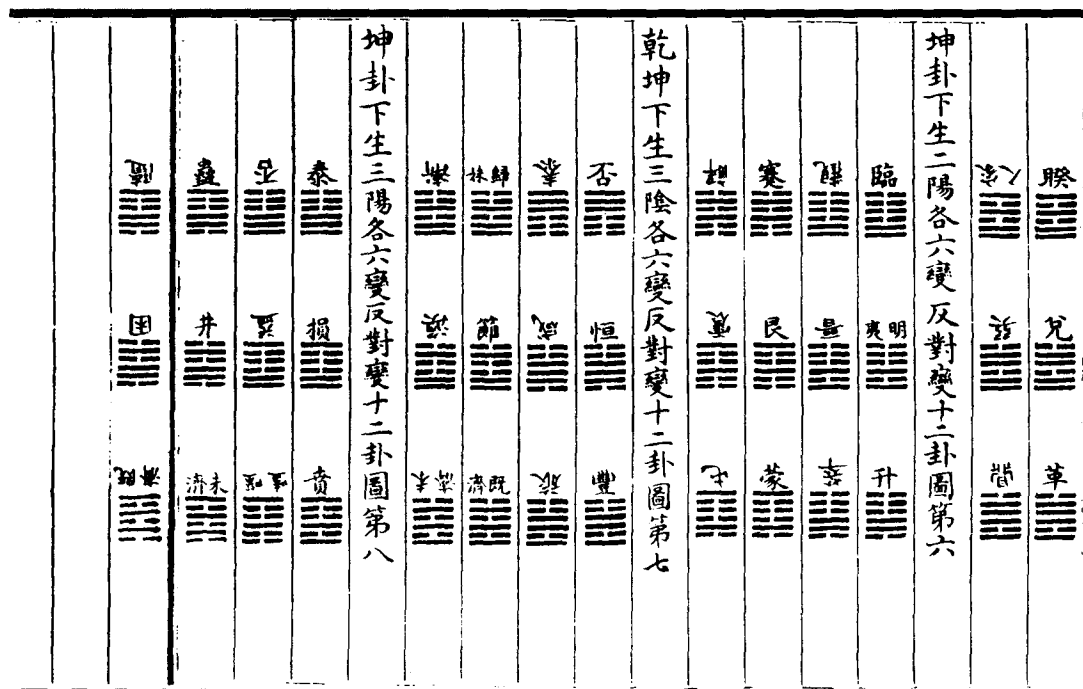
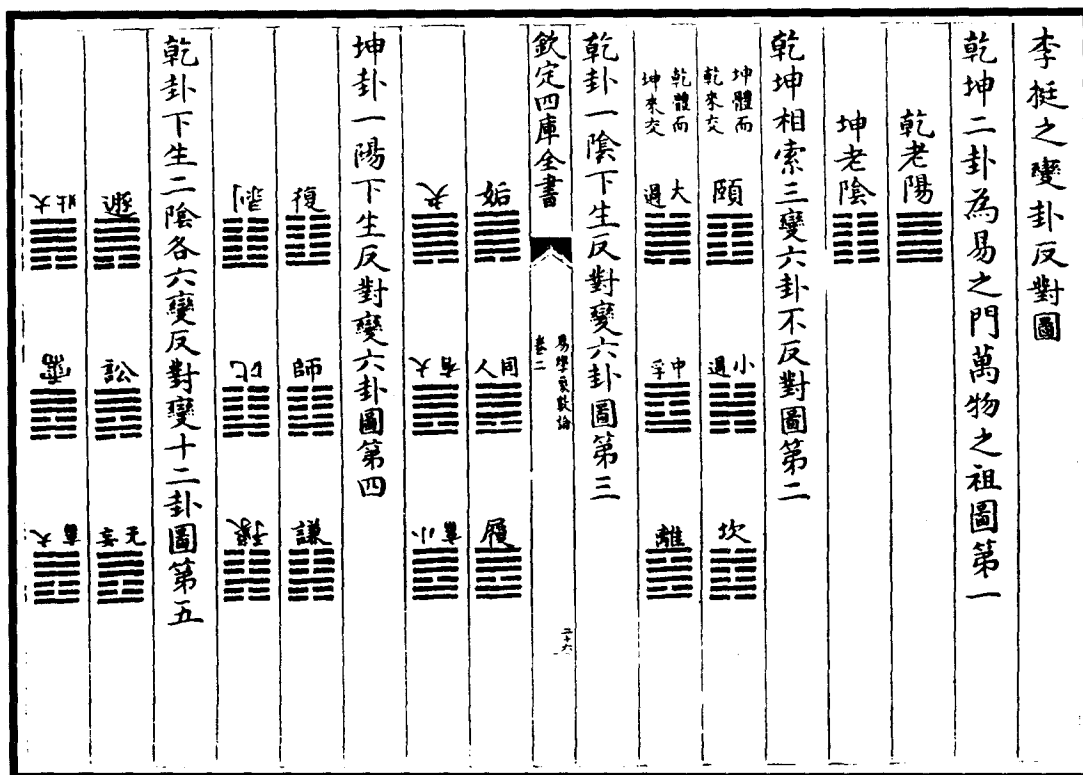

图 71 李挺之变卦反对图

(黄宗羲《易学象数论》)

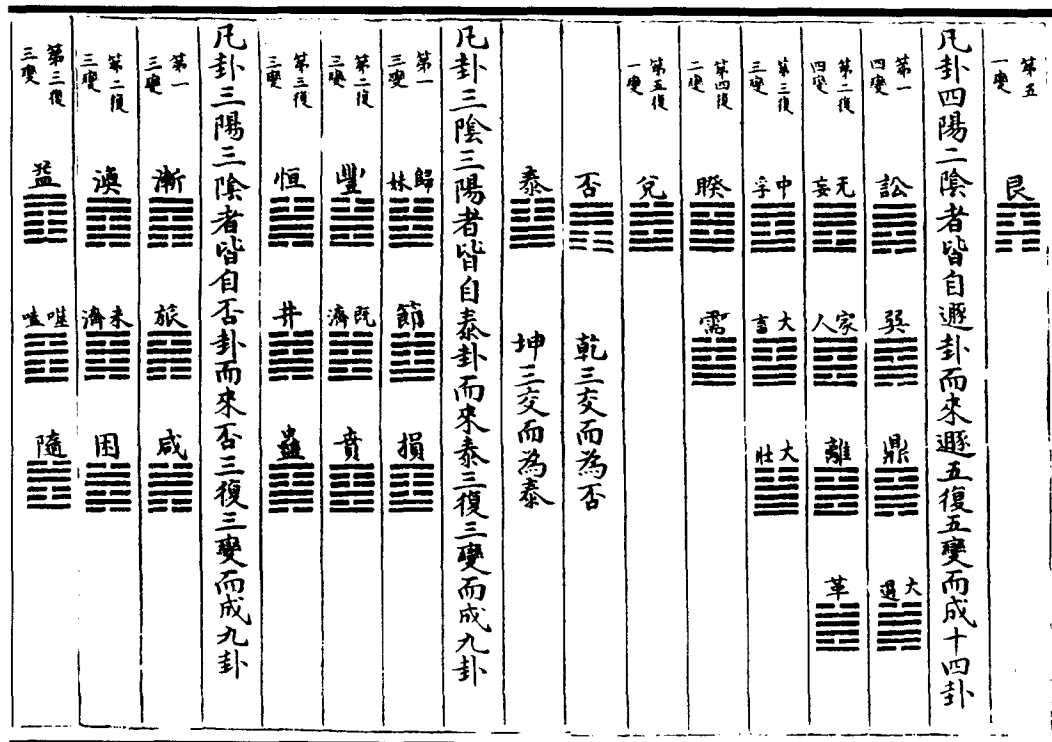
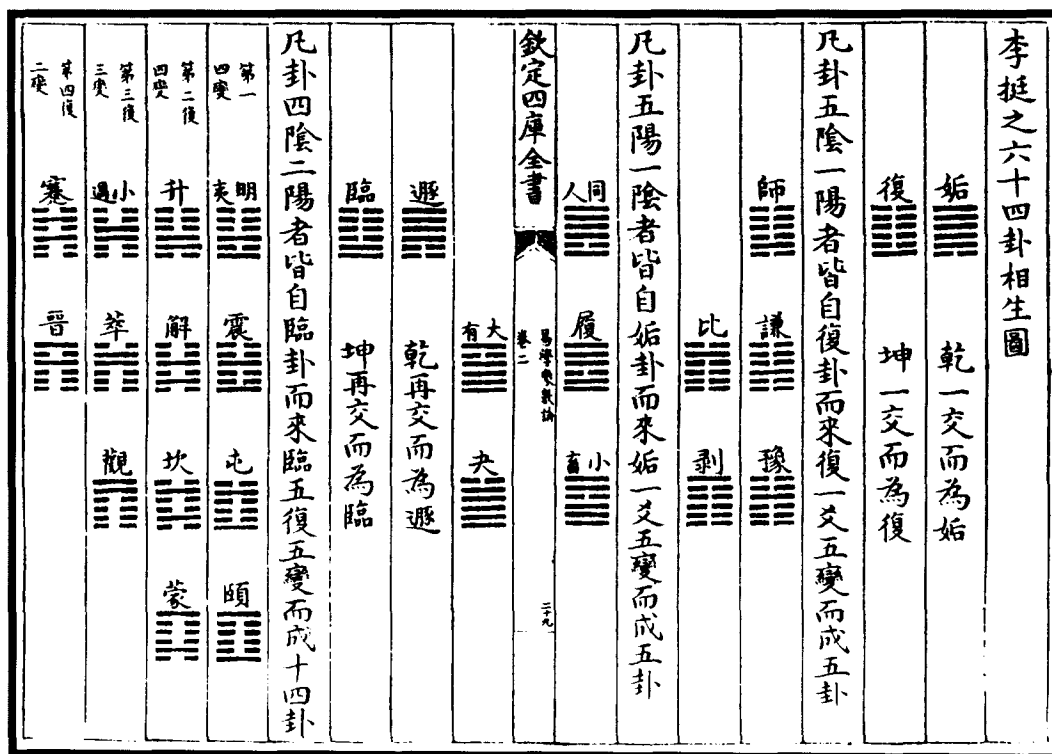

图 72 李挺之六十四卦相生图

(黄宗羲《易学象数论》)

朱子卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

剝䷖ 比䷇ 豫䷏ 謙䷎ 師䷆ 復䷗

夬䷪有大畜小 履䷉同人 姤䷫

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異

頤䷚ 屯䷂ 震䷲ 明䷔ 臨䷒

蒙䷃ 坎䷜ 解䷧ 升䷭

艮䷳ 蹇䷦ 遁䷗

師䷆ 萃䷬

觀䷓

大過䷛ 鼎䷱ 巽䷸ 訟䷅ 遯䷠

革䷰ 離䷄ 家人䷤ 无妄䷘

兌䷹ 睽䷥ 中孚䷼

需䷄大畜

壯䷗

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損䷨ 節䷻ 歸䷮ 泰䷊

賁䷖ 既濟 豐䷶

噬嗑䷔ 隨䷐

益䷩

蠱䷑ 井䷯ 恒䷟

未濟 困䷮

渙䷺

旅䷷ 咸䷞

漸䷴

否䷋

咸䷞ 旅䷷ 漸䷴ 否䷋

困䷮ 未濟 渙䷺

井䷯ 蠱䷑

恒䷟

隨䷐ 噬嗑䷔ 益䷩

既濟 賁䷖

豐䷶

節䷻ 損䷨

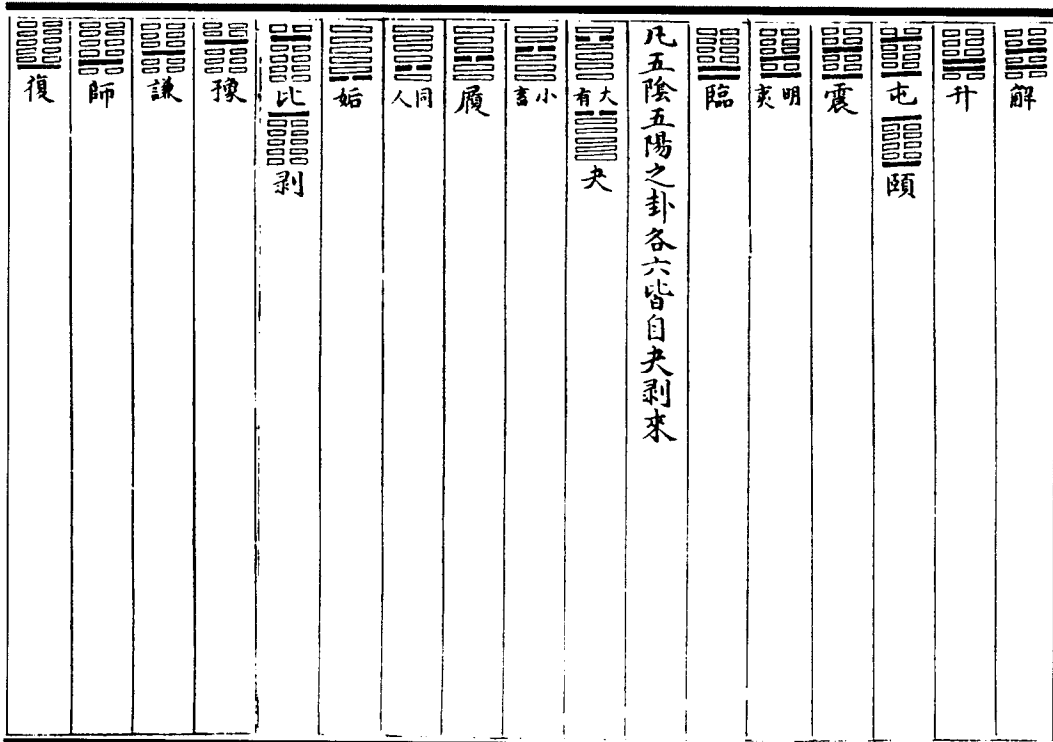
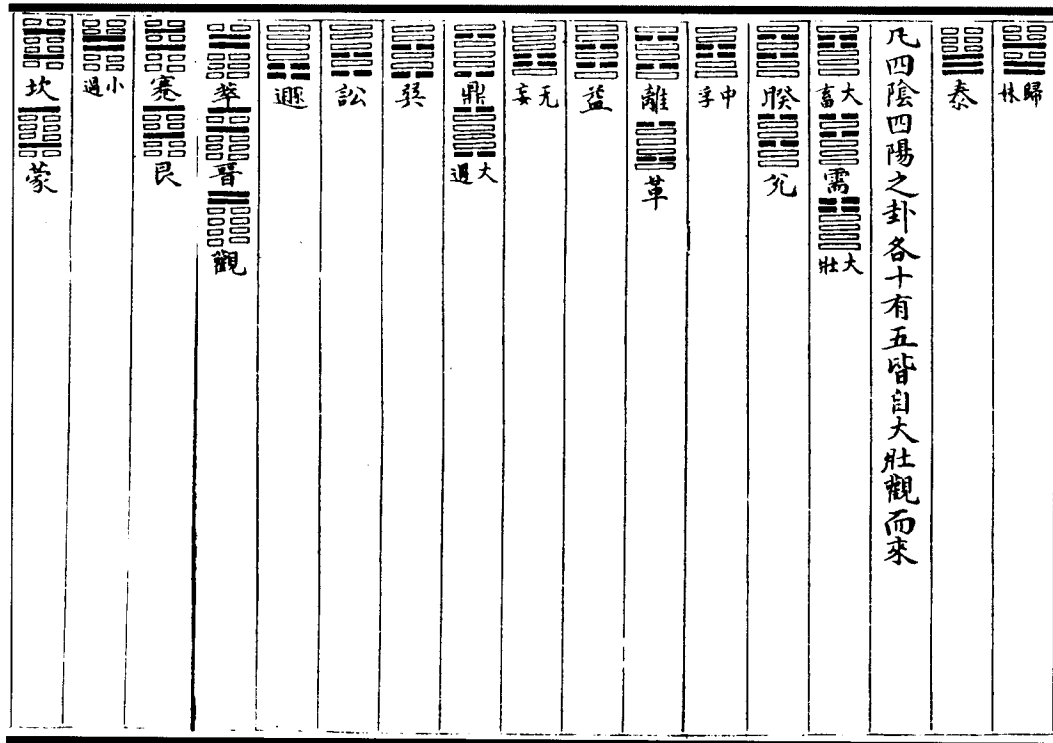

图 73 朱子卦变图

(黄宗羲《易学象数论》)

朱鳳林升卦變圖	
十辟卦所變 乾坤純陽純陰元變故 十二辟卦去之為十卦	
一陽在內體 自復變	一陰在內體 自姤變
師 初二 相易	同人 初二 相易
謙 初三 相易	履 初三 相易
一陽在外體 自剝變	一陰在外體 自大變
豫 上四 相易	小畜 上四 相易
比 上五 相易	大有 上五 相易
二陽在內體 自臨變	二陰在內體 自遯變
升 初三 相易	无妄 初三 相易
明夷 二三 相易	訟 二三 相易
二陽在外體 自觀變	二陰在外體 自大壯變
晉 五上 相易	需 五上 相易
萃 上四 相易	大畜 上四 相易
三陽在內體一陽 在外體自泰變	三陰在內體一陰 在外體自否變
恒 初四 相易	益 初四 相易
井 初五 相易	噬嗑 初五 相易

蠱 初上 相易	隨 初上 相易
豐 二四 相易	渙 二四 相易
既濟 二五 相易	未濟 二五 相易
賁 二上 相易	困 二上 相易
歸妹 三四 相易	漸 三四 相易
節 三五 相易	旅 三五 相易
損 三上 相易	咸 三上 相易
六子卦所變 二陰二陽卦其專在內外體者自臨觀遯壯而變 其分在內外兩體者自六子卦而變	
二陽內外各居而避 初四者自震變	二陰內外各居而避 初四者自巽變
蹇 初五相易 四三相易	睽 初五相易 四三相易
蒙 初上相易 四二相易	革 初上相易 四二相易
二陽內外各居而避 二五者自坎變	二陰內外各居而避 二五者自離變
小過 二四相易 五三相易	中孚 二四相易 五三相易
頤 二上相易 五初相易	大過 二上相易 五初相易
二陽內外各居而避 三上者自艮變	二陰內外各居而避 三上者自兌變
解 三四相易 上二相易	家人 三四相易 上二相易
屯 三五相易 上初相易	鼎 三五相易 上初相易

图 74 朱升卦变图

(黄宗羲《易学象数论》)

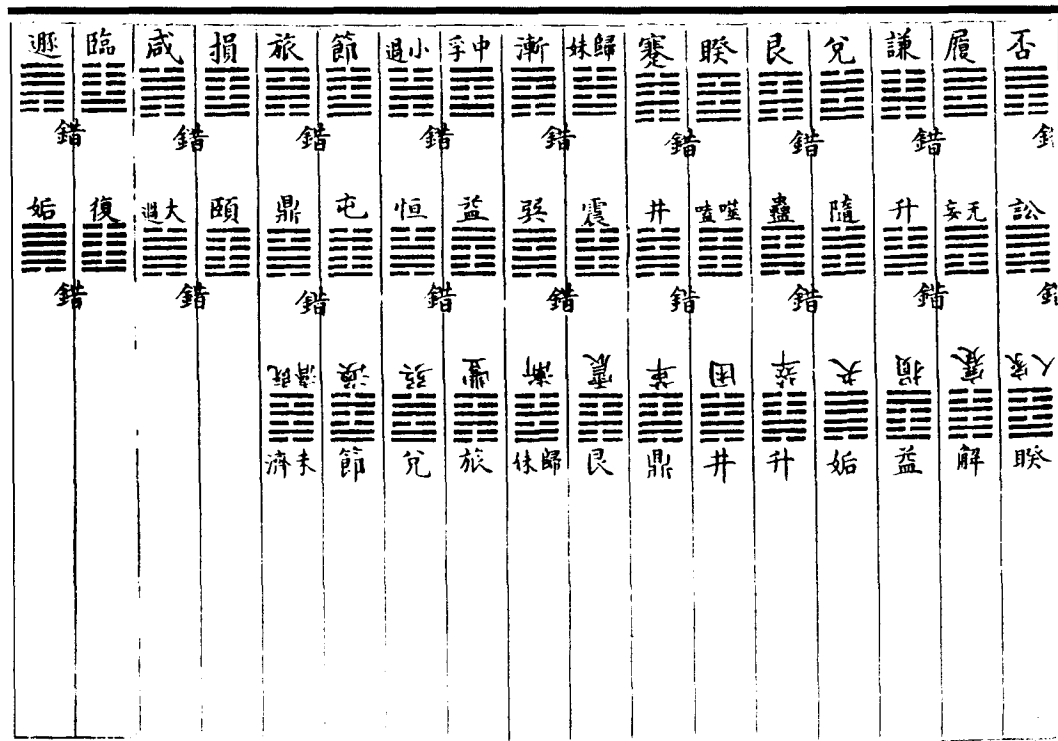
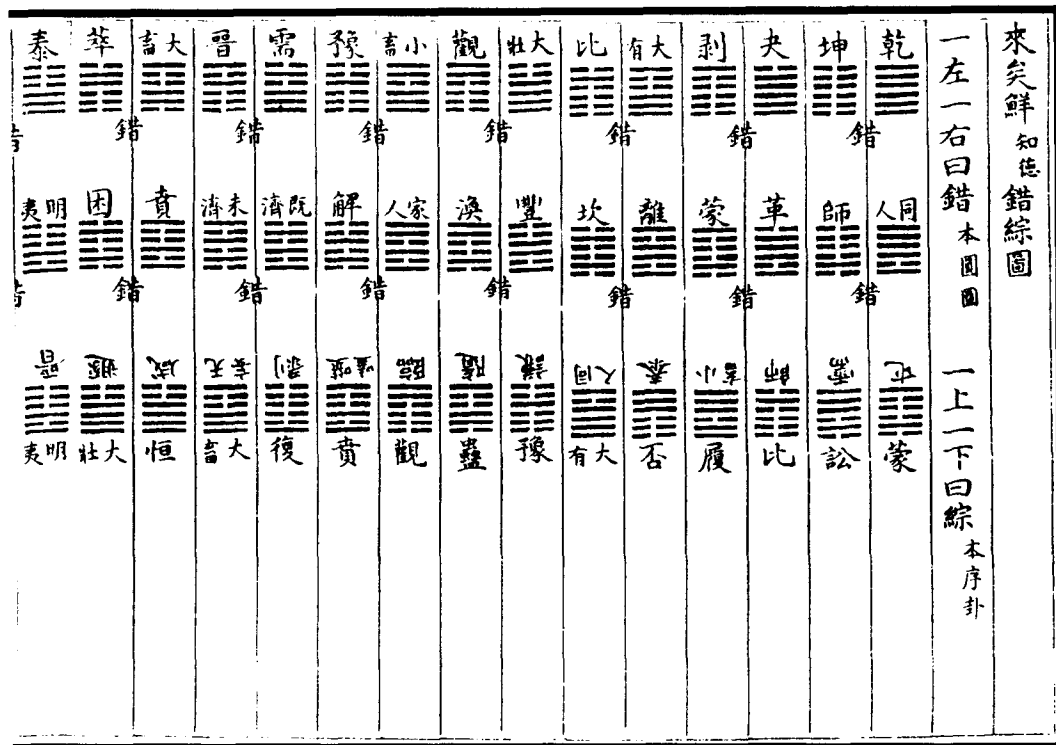

图 75 來知德錯綜圖

(黃宗羲《易學象數論》)

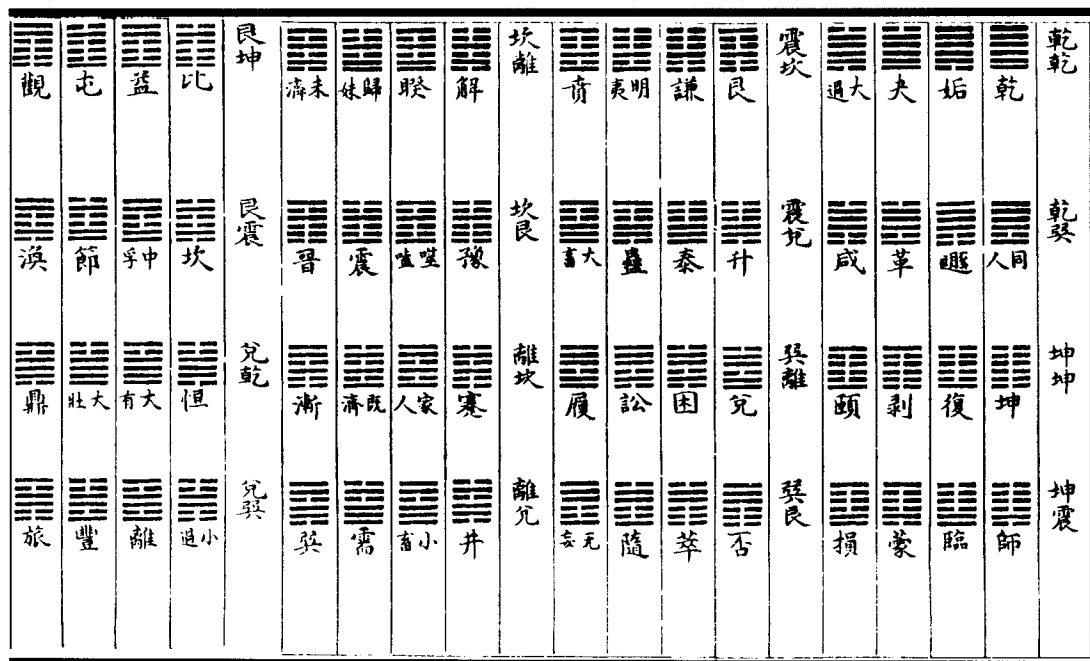

图 76 互卦图

互卦

互卦者取卦中二、三、四及三、四、五爻，又得经卦二也。《左传》庄二十二年，周史为陈侯筮，遇观之否曰：“坤土也，巽风也，乾天也，风为天于土上，山也。”杜预注：“自二至四，有艮象，艮为山。”此互体说易之始，汉、晋相承。王辅嗣黜而不用，钟会亦言易无互体，荀凯难之。夫《春秋》之说经者，去圣人未远，其相传必有自，苟非证之经文，而见其违背，未尝可以臆弃矣。辅嗣云：“爻苟合顺，何必坤乃为牛？义苟应健，何必乾乃为马？”以言二体无乾、坤而有牛马，不当更求其故，不知易中之象无一字虚设，牛马既为乾、坤之物，则有牛马必有乾、坤。求之二体而无者，求之互体而有矣。若弃互体，是圣人有虚设之象也。或曰：“遁无坤，六二称牛；明夷无乾，六二称马，以互体求之，亦无乾、坤。诚如辅嗣有虚设之牛、马也。”曰：“不然。遁之称牛以艮，艮刚在上，犹牛革在外，称牛革不称牛也。明夷之称马，以互体之坎，坎于马为美脊、为亟心，马之壮者也。他如洪容斋所言师之长子，谦、蛊之大川，蹇之重险之类，苟非互体，终不可通。象之无虚设，亦明矣。”或曰：“杂物撰德辩是与非，非其中爻不备，先儒以此为互体之据。然下文不及互体，何也？”曰：“卦无乾、坤而有牛、马，非杂物乎？卦无艮、兑而言止、说，非撰德乎？杂物撰德即是互体，无待于下文也。其后说互卦者，朱子发于一卦中既互两卦，又于互卦伏两卦。林黄中以六画之卦为太极，上下二体为两仪，合二互体为四象，又颠倒看二体及互体通为八卦；黄中又有包体图，每卦只取一互卦，留三画为本卦之体，乾包八卦，八卦包乾，如乾包坤，则为损䷨、益䷩，坤包乾，则为咸䷞、恒䷟，余准此。凡一卦之相包，得三十二卦，八卦得二百五十六卦。戴师愈亦一卦具八卦，而与黄中异，有正、有伏、有互、有参，如需卦乾下坎上是正乾，变为坤，坎变为离是伏，自二至四为兑，自三至五为离是互，互体兑下离上为睽是参，本卦是需，凡八卦也。吴草庐以《先天圆图》互体立卦，左右各二卦互一卦，六十四卦互成十六卦，又以十六卦互之成四卦而止。伪说滋蔓，互卦之稂莠也；若因此而并去互卦，无乃惩噎而废食乎！”

(黄宗羲《易学象数论》)

林黃中栗包體圖

包兌 ䷱ 遇小 ䷵ 升	包艮 ䷳ 比 ䷇ 豫	包離 ䷲ 蹇 ䷦ 解	包坎 ䷜ 豫 ䷏ 謙	包艮 ䷳ 萃 ䷬ 遇小 ䷵	包震 ䷲ 謙 ䷎ 師	包坤 ䷁ 坤 ䷁ 坤	包兌 ䷱ 有大 ䷍ 書小	兌包 ䷹ 夫 ䷵ 夫	包艮 ䷳ 中 ䷵ 元	包離 ䷲ 小 ䷵ 履	包坎 ䷜ 睽 ䷥ 人	包艮 ䷳ 履 ䷉ 人同	包震 ䷲ 大 ䷵ 中	包坤 ䷁ 損 ䷨ 益	包乾 ䷀ 乾 ䷀ 乾	乾
兌包 ䷹ 臨 ䷒ 屯	艮包 ䷳ 剝 ䷖ 剝	離包 ䷲ 頤 ䷚ 頤	坎包 ䷜ 師 ䷆ 比	艮包 ䷳ 蒙 ䷃ 觀	震包 ䷲ 復 ䷗ 復	坤包 ䷁ 坤 ䷁ 坤	兌包 ䷹ 夫 ䷵ 夫	艮包 ䷳ 遁 ䷗ 鼎	離包 ䷲ 人同 ䷵ 有大	坎包 ䷜ 大 ䷵ 大	包艮 ䷳ 姤 ䷫ 姤	包震 ䷲ 大 ䷵ 壯大	包坤 ䷁ 咸 ䷞ 恒	包乾 ䷀ 乾 ䷀ 乾	乾	

包乾 ䷀	包震 ䷲	包巽 ䷸	包坎 ䷜	包離 ䷝	包艮 ䷳	包兌 ䷹	包乾 ䷀	包坤 ䷁
咸 ䷞	明臨 ䷒	隨 ䷐	豐 ䷶	既濟 ䷾	歸妹 ䷵	比 ䷇	豐 ䷶	泰 ䷊
恒 ䷟	明臨 ䷒	豐 ䷶	震 ䷲	離 ䷝	艮 ䷳	震 ䷲	泰 ䷊	節 ䷻
乾包 ䷀	震包 ䷲	巽包 ䷸	坎包 ䷜	離包 ䷝	艮包 ䷳	兌包 ䷹	乾包 ䷀	坤包 ䷁
損 ䷨	明臨 ䷒	蠱 ䷑	升 ䷭	賁 ䷖	艮 ䷳	兌 ䷹	履 ䷉	萃 ䷬
益 ䷩	臨 ䷒	渙 ䷺	坎 ䷜	損 ䷨	蒙 ䷃	革 ䷰	革 ䷰	小 ䷈

案：朱子与林黄中辩云：“《系辞》所谓‘易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦’，此是圣人作易纲领次第，惟邵康节见得分明。今侍郎乃以六画之卦为太极，中含二体为两仪，又取二互体通为四象，又颠倒看二体及互体通为八卦。若论太极，则一画亦未有，何处便有六画底卦来？如此恐倒说了。兼若如此，即是太极包两仪，两仪包四象，四象包八卦，与圣人所谓生者意思不同矣。”林曰：“惟其包之，是以能生之。包之与生实一义尔。”曰：“包，如人之怀子，子在母中；生，如人之生子，子在母外，恐不同也。”则林黄中之所谓包体者，如需卦乾下坎上，是两仪，互体得离、兑，是四象，颠倒为坎下乾上，互体得巽、离，是八卦。今杨止庵《传易考》所载《包体图》如上，与朱子所辩者不同。取八卦之互相包裹，以为六画之卦，多寡绝殊，于大义无所发明。岂当时朱子见之，以为不足辩而置之欤？

(黄宗羲《易学象数论》)

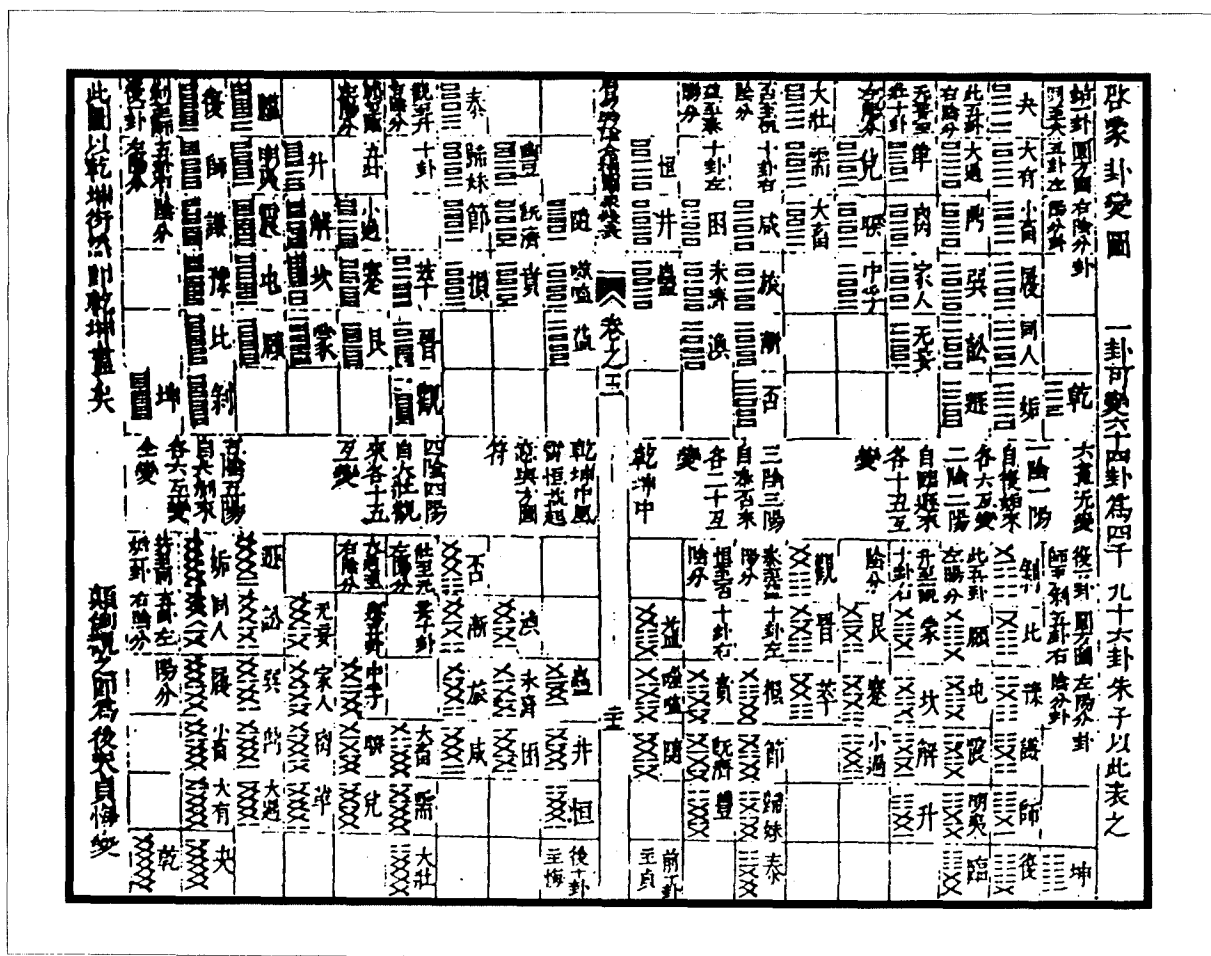

图 78 启蒙卦变图

(方以智《周易时论合编》)

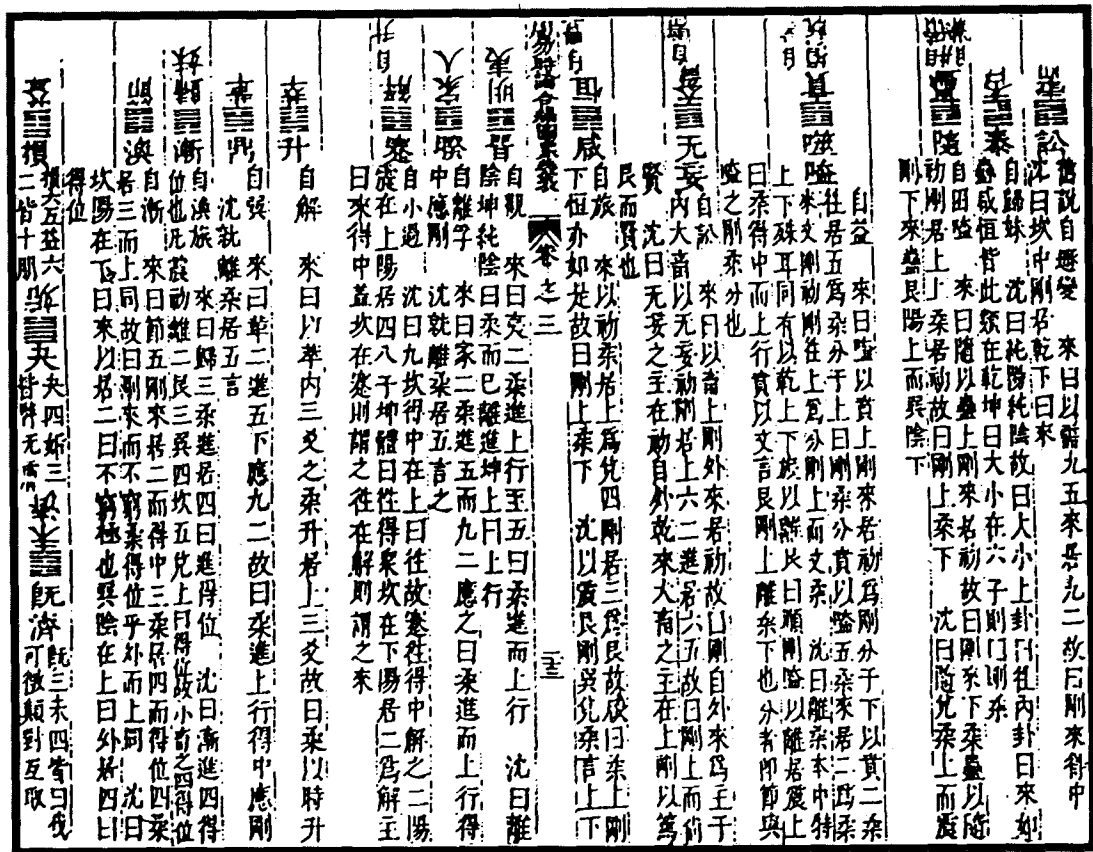

图 79 来氏沈氏象传卦变说图

潜老夫曰，化裁之变，推行之通，趣时者也。朱子自贞趣悔谓之往，从悔趣贞谓之来，则上下进退，概可识矣。来梁山取反对为变，而不知《本义》与反对未尝舛也，因而广之大横圆方，莫不了然。自乾之坤，往也，退也，下也；自坤之乾来也，进也，上也。又自复之乾，阳进阳也；自姤之坤，阴进阴也。有卦即有变，即有诸变自象举之，而可以引触矣。况执革、卦影之无所不用，而著策应凡如神乎。

智曰，沈全昌、何玄子尽废纠葛，而以本卦取义，谓之一说可也。后学苟简，遂欲废卦变矣。推变也，颠变也，往来变也，互变也，伏变也，六虚岂有先后哉！不离阴阳，即不离此无穷之变矣。圣人视之，无所不可。执如沈言，则否何不言刚上而柔下；随何不言柔上而刚下耶？谓近观贞悔为捷，则可谓虚转阴阳为更捷，可耳。

(方以智《周易时论合编》)

(图 80) 上方八宫各八变, 自下而上五变, 而上世不变, 乃下变游魂、归魂。凡三变后, 乾、坤、震、巽、艮、兑互变, 老从老, 少从少, 不混也。六变后, 乾火离天, 坤水坎地, 震泽兑雷, 艮风巽山, 正错正, 偏错偏, 不杂也。

下方爻以六成, 当十二时, 图、书中五, 故位贵五, 上为不迁宗庙, 是五十六卦所出也。五为大宗, 上承祖考, 五服教亲, 五世遗泽, 皆是义也。四以继别为宗者也, 是一表法。

郑氏曰, 乾进一得姤, 为乾一世; 姤进二得遁, 为二世; 遁进四得否, 为三世; 否进八得观, 为四世; 观进十六得剥, 为五世。上爻不变, 故三十二数不用; 彼三十二阴阳, 皆六十四卦上爻耳。游魂、归魂亦以八与十六为法, 游自剥退八得晋, 归自乾进十六得大有, 坤亦然。按此横图言之, 以方圆数正偶皆合。

孔子曰, 易始于一, 分于三, 盛于五, 终于上。又曰, 易变而为一, 一变而为七, 七变而九, 九者气变之究也, 乃后变而为一。又曰有四易, 一世、二世为地易; 三世、四世为人易; 五世、六世为天易; 游魂、归魂为鬼易。八卦以鬼为系爻, 财为制爻, 天地为义爻, 福德为宝爻, 同气为专爻。此虽见于京列, 《元包》宗之, 《火珠林》用之, 然实易本然之理。内卦一世、二世、三世, 亦参变也; 外卦四世、五世, 亦伍变也。内外卦法两仪也, 内外卦各得四卦, 法四象也, 五世法五行也, 游魂、归魂法鬼神也。

元公曰, 八纯卦为命宫, 变卦之祖也, 子孙禅也, 五行化也。儒言一气之传, 释演多身之变, 道家九还之丹, 皆表之矣。六游八归则神处于内, 而天命還元矣。《元命包》其祖京乎? 横对四, 纵对四, 即四正四隅也, 而飞于宝卦者伏于上卦, 有明有暗, 有消有息, 造化玄机, 咸泄于阴符内矣。且五变之中, 三世为平衡之位, 而一变与五变对, 二变与四变对, 往来顺逆, 神机鬼藏。子曰“知幽明之故, 死生之说, 鬼神情状不昭如乎”, 七变之中, 艮与巽交, 震与兑交, 乾与坤交, 坎与离交, 而艮、巽与震、兑, 互为飞伏, 乾、坤、坎、离, 互为飞伏, 乃信离为天体, 地气生之, 坎为地体, 天气生之。我之敌体, 即我之寄体。庄子云万物皆种, 相禅若环。然哉! 七变之中, 有生有克, 有比和顺往逆来, 敌成亲害。而一卦之中, 贞体四卦, 敌体四卦, 佐体六卦, 又藏正对为奇反对为偶之义。斯神圣心传也。上爻不动, 千变不失, 吾宗神旅形而常住, 明矣。《凿度》以上为宗庙, 礼之不迁主也。礼为之明, 易为之幽。

潜老夫曰, 孟、焦所明, 儒或外之, 然而参伍卦策皆符, 尚占取焉。纳甲之取于朔望也, 归游之

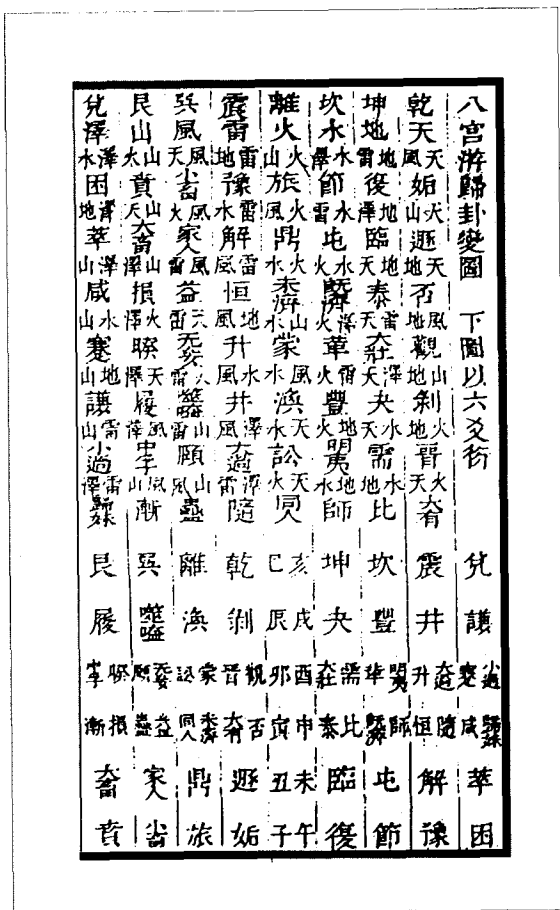

图 80 八宫游归卦变图

取闰余也，子父之取于生克也，卦气之取于二十四、七十二也，皆屈伸情伪之所必资也。一宫纵七横七，其用广矣。阳宫五而参以阴宫三，阴宫五而参以阳宫三，尽脱本宫，收其相错而纵横之，中三不入焉。乾宫无雷、水、泽，坤宫无风、火、山，震宫无天、火、山，巽宫无地、水、泽，坎宫无天、风、火，离宫无地、雷、泽，艮宫无坎、雷、水，兑宫无天、风、山。其不备者，取诸四五而包焉。乾金而有老土，坤土而有老金，震木而有老土，巽木而有老木，坎水而有老水，离火而有老火，艮土而有老木，兑金而有老土。宗庙既立，万化乃生，先天贵初，后天贵上，虚其六而世其八，典其一而世其七，四变而三交，七变而四游，五变而对宫往，七变藏九变而本宫归。归也者，归于二五之中也。游其悔也，归其贞也，游于四者两地也，故再变而用其半；归于三者参天也，故三变而用其全。一游一归总于一交，而杂物撰德备矣。

(方以智《周易时论合编》)

图 81 归游相综之图

(方以智《周易时论合编》)

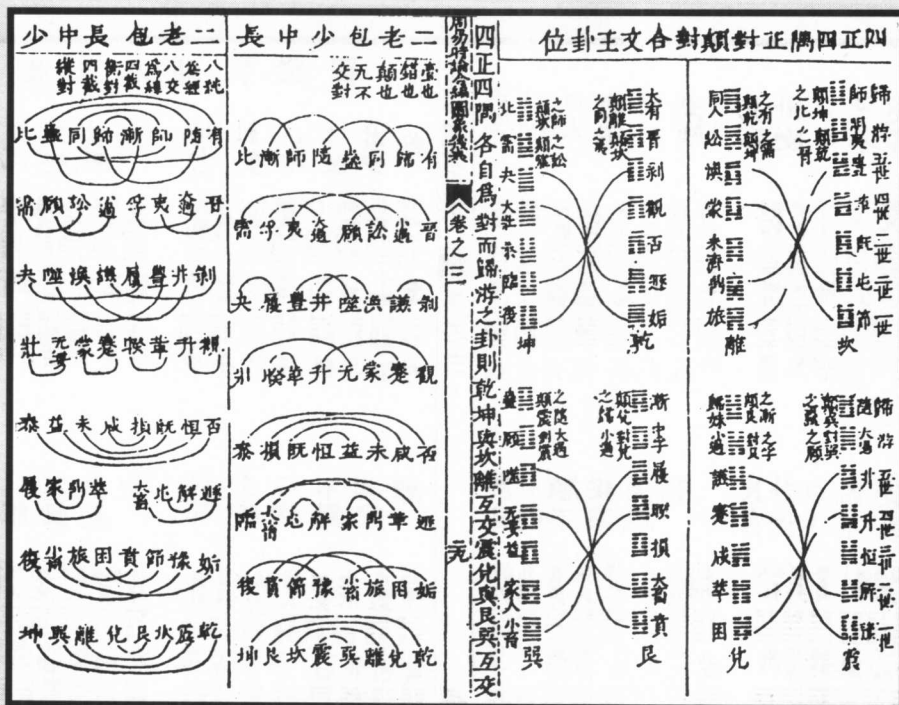

图 82 元公黄氏衍京变图

(四正四隅正对颠对合文王序位,二老包少中,二老包长中少)

(方以智《周易时论合编》)

图 83 八不变卦颠荡图

(方以智《周易时论合编》)

图 84 八荡双颠图

此图八五卦变八宫之卦，皆有乾、中孚、离、大过、坎、小过、坤在中，而一本乾一、兑二之序，可见《周易》后天八卦，实本羲易先天而设也。希夷曰，八正卦对体不变，乃死生寿夭造化之枢机。邵子曰，乾、坤、坎、离四正卦不变，故兑、震、巽、艮四维卦半变。是故正视下半为兑，反视上半为巽，则大过也；正视下半为巽，反视上半为兑，则中孚也；正视上半为震，反视下半为艮，则小过也；正视上半为艮，反视下半为震，则颐也。故在兑、震、巽、艮四宫，以颐、小过、中孚、大过与坤、坎、离并为八卦。又曰，颐为艮之震，大过为兑之巽，中孚为巽之兑，小过为震之艮，以其变也，后天主变，故以变言。不变之四卦内，除本宫一卦不变外，其三卦上下互相为变。如乾宫，离之乾、大有，变乾之离、同人；坎之乾、需，变乾之坎、讼；坤之乾、泰，变乾之坤、否其类是也。半变之四卦，亦除本宫一卦不变，其三卦上下互相为变。如兑宫，兑之兑、兑，变巽之巽、巽；震之兑、归妹，变巽之艮、渐；艮之兑、损，变巽之震、益其类是也。诸卦皆然，独正体一卦不变，是用大变。阳极变阴，阴极变阳，如乾之乾不变，一变而为坤之坤。兑之巽、中孚不变，一变而为艮之震、小过也。乾、坤之交，夬与剥变，大壮与观变，临与遁变，复与姤变，而泰、否居中，不与诸卦同变。颐大过之变，复与姤变、夬与剥变，屯与蒙、革与鼎三变，而随、蛊居中不与诸卦同变。坎、离之交，涣与节、旅与丰交变，蒙与屯、鼎与革交变，而既、未济居中不与诸卦同变。中孚、小过之交，节与涣、丰与旅交变，临与观、壮与遁

交变，而归妹居中不与诸卦同变。乾、坤、坎、离八卦变而中不变，屯、蒙五十六卦变而中不变，其道也。乾、坤，两仪之正位也，故统始终之变；坎、离者，两仪之中也，而中孚为兑之中，颐为震之中，交于乾、离者也。大过为巽之中，小过为艮之中，交于坤、坎者也。是故中孚、大过皆二阴四阳，自大壮、遁而来，近于离中而统于乾也；颐、小过皆四阴二阳，自临、观而来，近于坎中而统于坤也。八卦皆不自变，其极亦变，坎与离变，颐与大过变，中孚与小过变，一同乾、坤之变。乾、坤、坎、离之不自变者，体之体也；颐、大过、中孚、小过之不变，其用之体乎？自其以阳变阴阴变阳言，复与姤变，临与遁变，泰与否变，大壮与观变，夬与剥变，乾与坤变也，错变也。自其以阳变阳阴变阴言，剥与复变，临与观变，泰与否变，大壮与遁变，夬与姤变，颠转而变也。吕中石曰，乾、坤之变，天地所以定位也；中孚、小过之变，山泽所以通气也；颐、大过之变，雷风所以相薄也；坎、离互变，水火所以不相悖也。

(方以智《周易时论合编》)

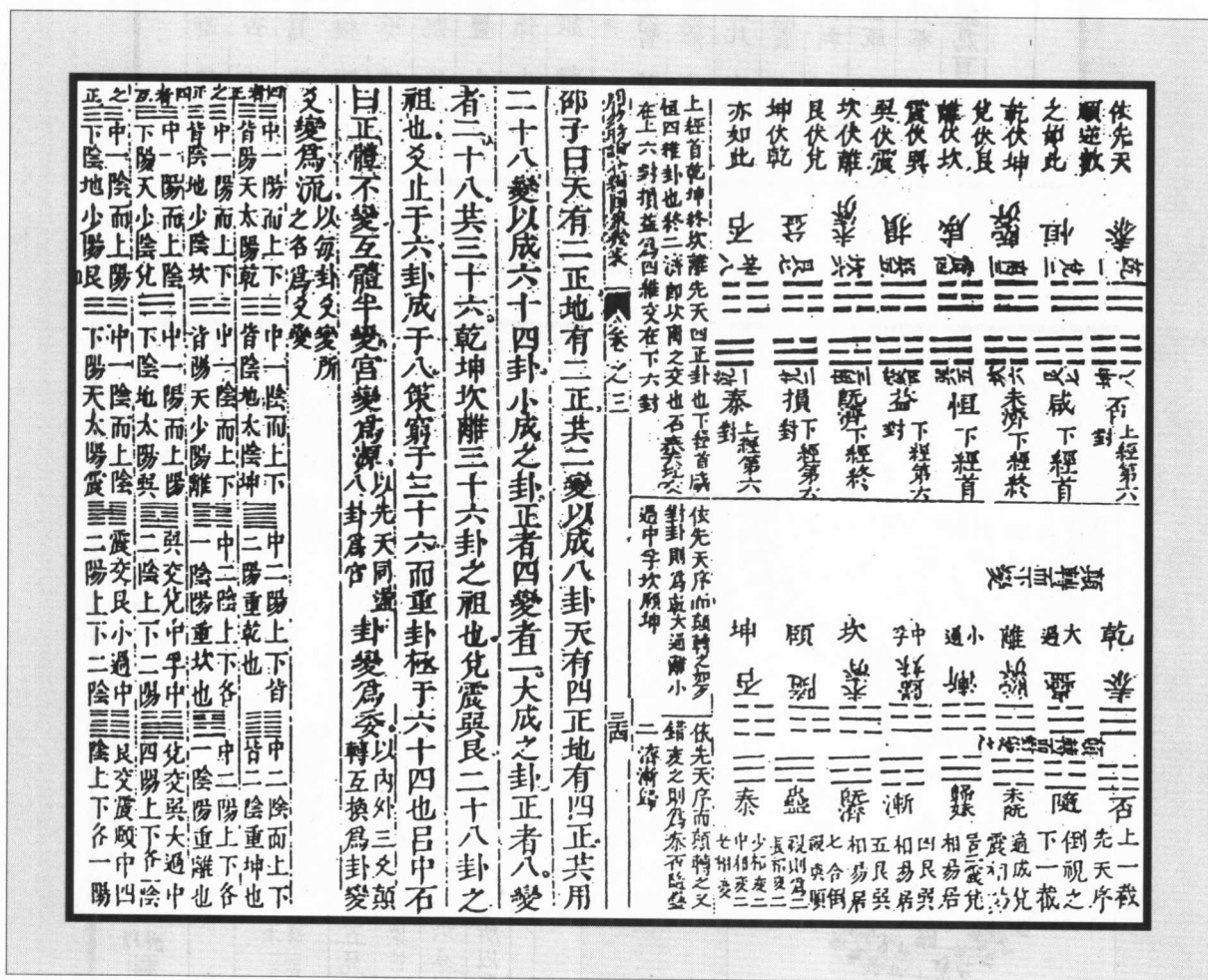

图 85 依先天序颠错三图

(方以智《周易时论合编》)

图 89 朱子卦变圖

(方以智《周易时论合编》)

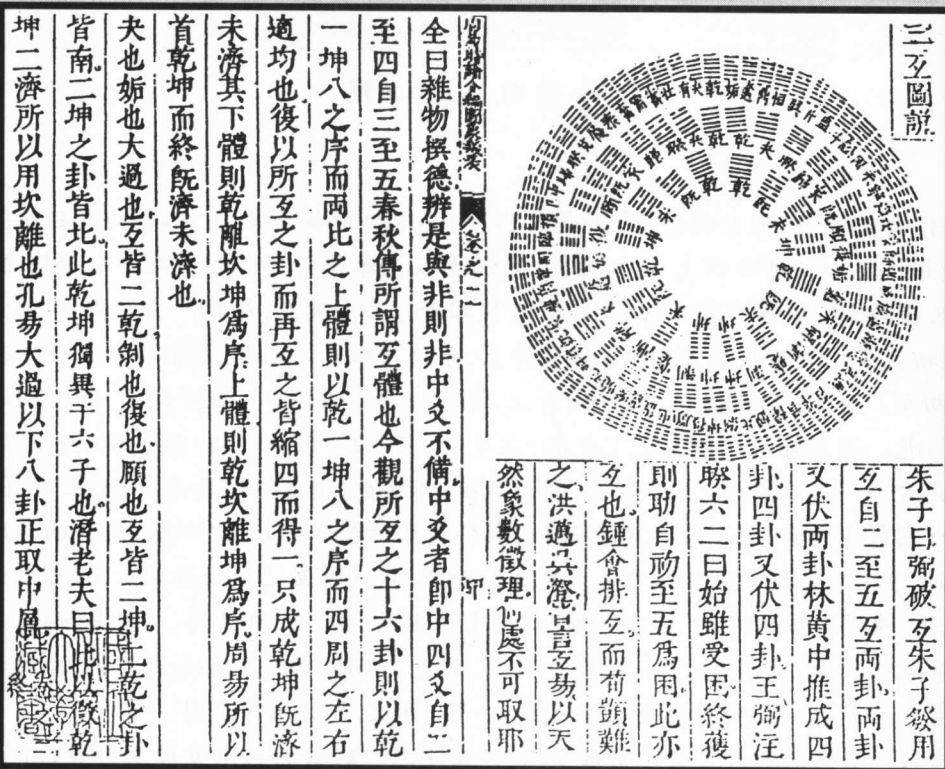

图 90 三五圖

(方以智《周易时论合编》)

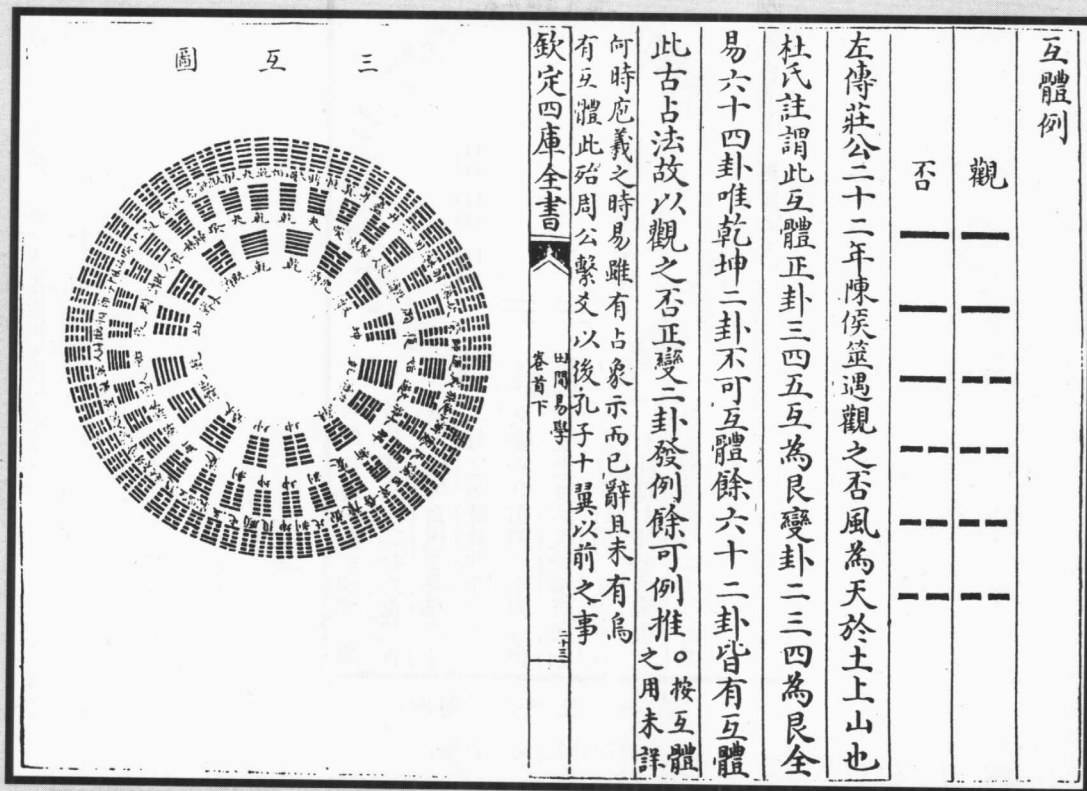

图 91 互体例图

朱子谓大传曰“若夫杂物撰德，辨是与非，则其中爻不备”，又曰“二与四同功而异位”，“三与五同功而异位”。中爻即中四爻，自二至四，自三至五，《春秋传》所谓互体也。朱子谓自二至五互两卦，两卦又伏两卦。林黄中推成四卦，四卦又伏四卦。王弼破互，然其注睽六二曰“始虽受困，终获则助”，自初至五，互为困，亦言互也。钟会排互，而荀颢难之。洪迈、吴澄皆言互易。郝正興曰：“正卦六位，初至三为下，阳包阴也；四之六为上，阴含阳也。互卦，二四互为下，阴含阳也；三五互为上，阳包阴也。在二卦，三、四为上下之际；在互卦，三、四为往来之枢，故多凶惧；惟二、五逸，而有成正卦。内外二卦各有正德，互卦杂撰，别为卦德，不撰德，则象辞不备也。”以《三互图》观之，初互三十二卦，实得十六卦；再互十六卦，实得四卦。其十六卦下体以乾一坤八之序而两比之，上体以乾一坤八之序而四周之。左右适均也。其为四卦者，复以所互之卦而再互之，皆缩四而得一，只成乾、坤、既济、未济。下体则乾、离、坎、坤为序，上体则乾、坎、离、坤为序。《周易》所以首乾、坤而终既济、未济也。夬、姤、大过也，互皆二乾；剥、复、颐也，互皆二坤。二乾之卦皆南，二坤之卦皆北，此乾、坤独异于六子也。照伏羲圆图依序互之，一互、再互，即见所得之卦。

（编者注：王弼注睽六三曰：“初虽受困，终获刚助。”睽卦自初至五当互为节。）

（钱澄之《田间易学》）

图 92 八卦变六十四卦图

(胡世安《大易则通》)

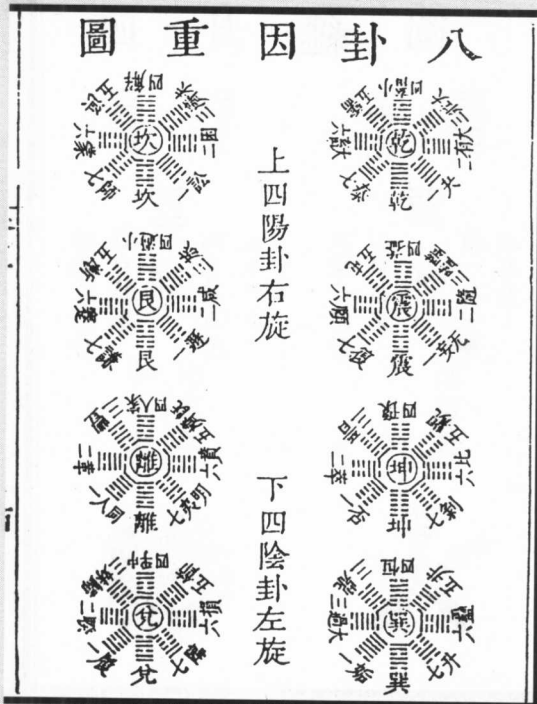

图 94 八卦因重图

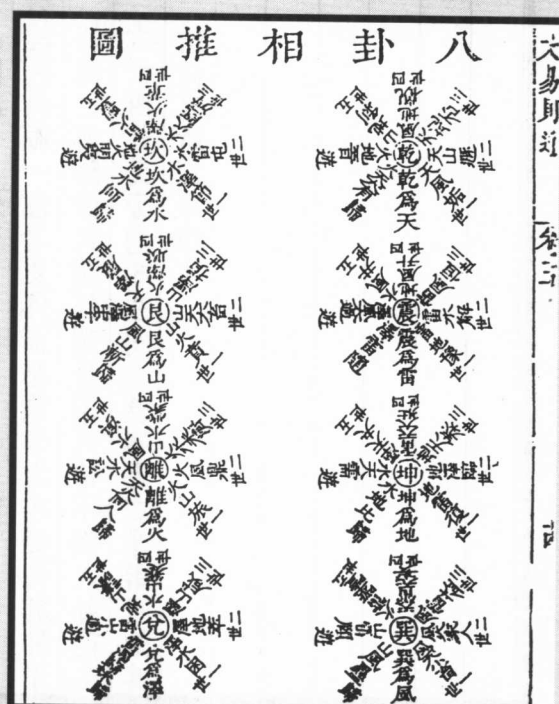

图 93 八卦相推图

(胡世安《大易则通》)

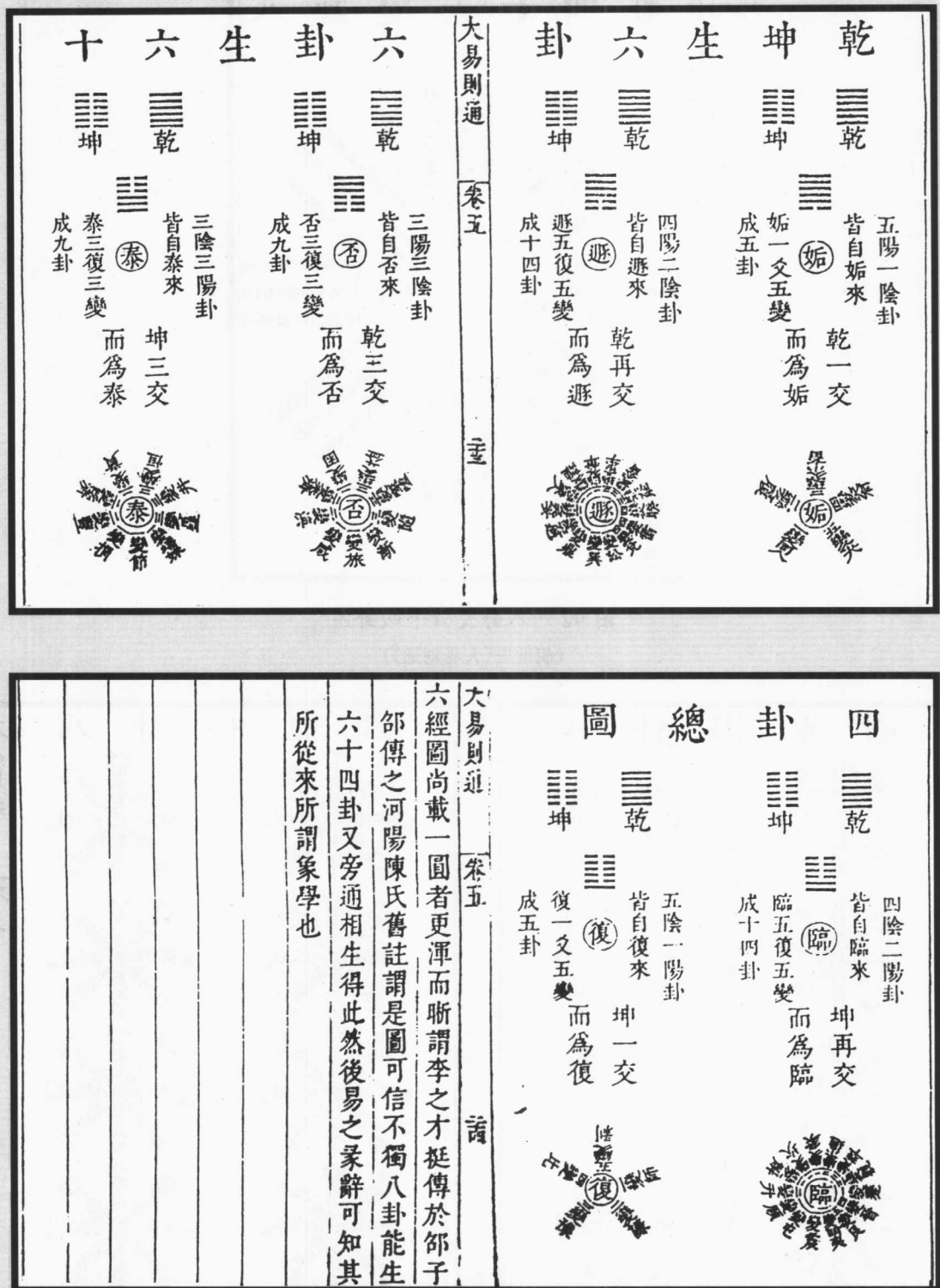

图 95 乾坤生六卦、六卦生六十四卦总图
(胡世安《大易则通》)

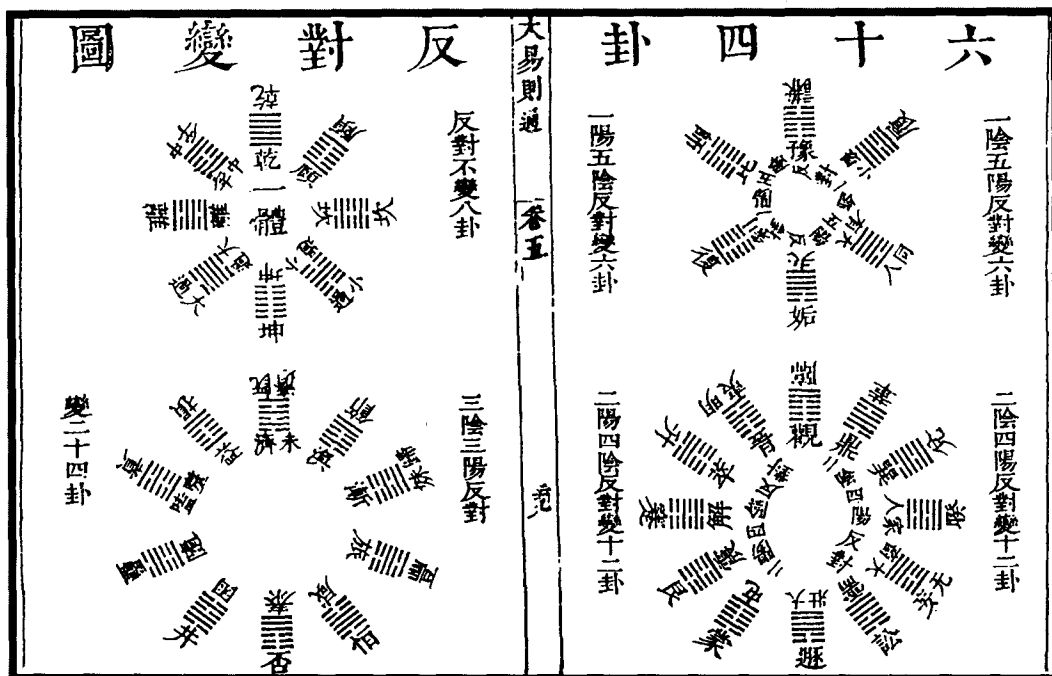

图 96 六十四卦反对变图

(胡世安《大易则通》)

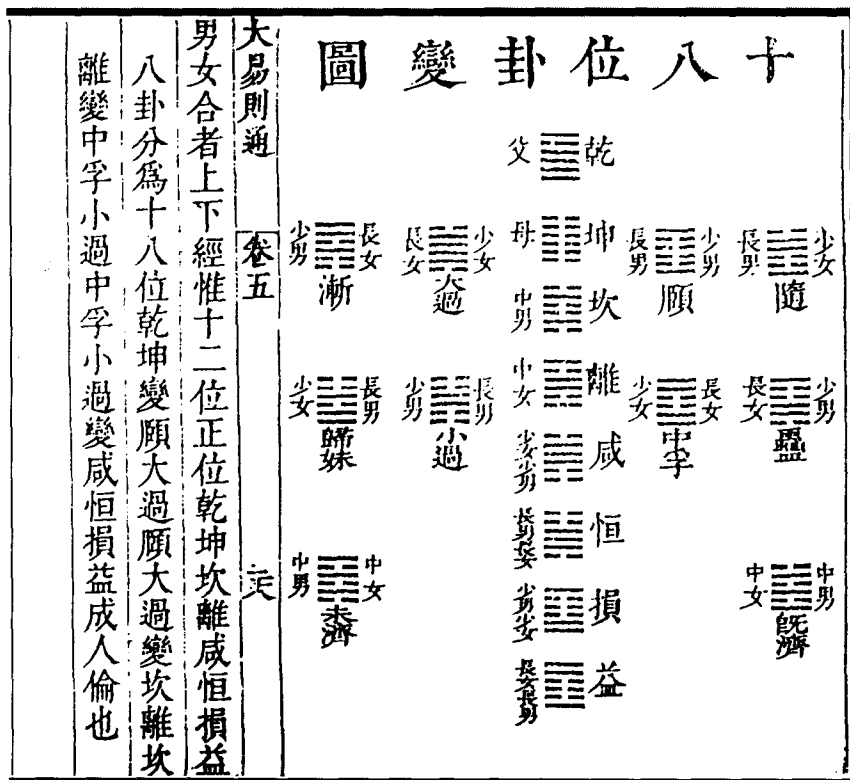
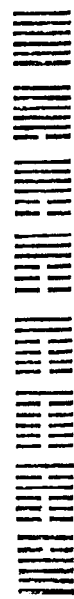

图 97 十八位卦变图

(胡世安《大易则通》)

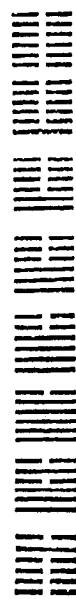
來瞿塘八卦所屬自相錯圖

乾姤遯否觀剝晉大有

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

坤復臨泰大壯夬需比

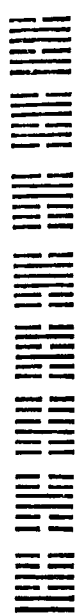
大易則通

卷五

主

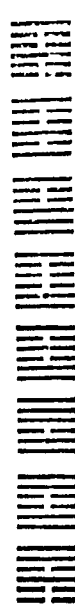
卦屬錯

兌困萃咸蹇謙小過歸妹

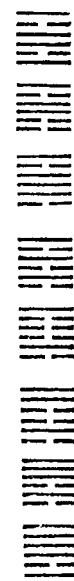
兌艮二與七錯則所屬自然相錯

艮賁大畜損睽履中孚漸

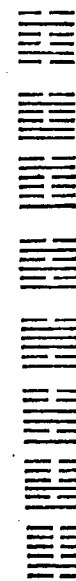
卦屬錯

離旅鼎未濟蒙渙訟同人

離坎三與六錯則所屬自然相錯

坎節屯既濟革豐明夷師

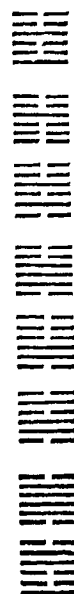
大易則通

卷五

主

卦屬錯

震豫解恒升井大過隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

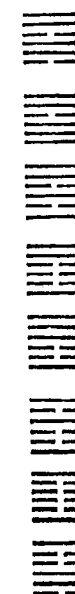

图 98 來瞿塘八卦所屬自相錯圖
(胡世安《大易則通》)

卦錯圖

六十四卦之錯變自八卦六子之錯本諸乾坤乾

坤錯之主也未錯而具錯體故能大錯用

坤純奇往錯於坤來受乾錯

乾純奇往錯於坤來受坤錯

乾坤上錯 乾坤中錯 乾坤下錯

則成兌艮 則成離坎 則成巽震

錯者奇偶互易之謂體本對待氣實流行蓋不錯

則乾坤幾乎息矣若以綜論上錯者乾坤之下綜

大易則通 宋王

中錯者乾坤之平綜下錯者乾坤之上綜也通乎

此可以鏡諸圖矣

一陰一陽相錯之卦各六

姤復初 同人師 履謙三

爻錯 二爻錯 爻錯

小畜豫 大有比 夬剥六

四爻錯 五爻錯 爻錯

五陰五陽相錯之卦全數始於一中於五陰陽之

交止乎則矣

二陰二陽相錯之卦各十有五

遯臨初 无妄升二 中孚小過

二爻錯 三爻錯 三四爻錯

大畜萃四 大壯觀五 訟明夷初

五爻錯 六爻錯 三爻錯

家人解二 睽蹇三 需晉四

四爻錯 五爻錯 六爻錯

巽震一 離坎二 兌艮三

四爻錯 五爻錯 六爻錯

大易則通 宋王

鼎屯一 革蒙二 大過頤一

五爻錯 六爻錯 六爻錯

三陰三陽相錯之卦各十

否泰上下各卦相錯 益恒二三四爻

又通二卦上下之綜 錯亦通上下綜

損咸三四五爻相錯 既濟未濟一三

亦通二卦上下之綜 五爻錯上下綜

漸歸妹一 旅節一二 隨蠱二三

二四爻錯 五爻錯 六爻錯

噬嗑井二 渙豐一二 賁困二四

三五爻錯 四爻錯 五爻錯

图 99 卦錯圖

阴阳之变，中于三，极于五，故曰：“参伍以变。”一曰奇者阳仪，偶者阴仪。一阳上，加一阳为太阳，加一阴为少阴；一阴上，加一阳为少阳，加一阴为太阴。太阳上，加一阳，乾一；加一阴，兑二；少阴上，加一阳，离三，加一阴，震四；少阳上，加一阳，巽五，加一阴坎六；太阴上，加一阳，艮七，加一阴，坤八。此参以变也。天数五地数五，五位相得而各有合，此伍以变也。其义一也。阴阳之数，各一百九十有二爻，或阴错于阳，或阳错于阴，或阴之综阳，或阳之综阴，或阴阳自相综。有错无综，何以成文而定象？所以有取于参伍也。至诸图之错，序位不同各别见，义亦一也。钱国端曰，天地定位，六子行乎其中。如天地之上爻相错，便是山泽通气；天地之下爻相错，便是雷风相薄；天地之中爻相错，便是水火不相射。天地之位似不待，如“出震”章乃尽易其位，盖天定位于上而错于下交，地定位于下而错于上交，便已不相顺而相逆，故乾逆坤，为震动，为坎陷，为艮止；坤逆乾，为巽入，为离丽，为兑说。雷动风散，雨润日暄，艮止兑说，莫非乾为之君，坤为之藏。错者未尝不定，逆者原成其顺。只举八卦，已是相错，已都是逆数，便了一部全《易》。

（胡世安《大易则通》）

易卦八宫闾闢往來之圖

天	天	太	陽	乾	卦	之	變
天太陽乾☰乾之乾	天少陰夬☱兌之乾	天少陽大有☰離之乾	天太陰大壯☰震之乾	地太陽小畜☰巽之乾	地少陰需☱坎之乾	地少陽大畜☰艮之乾	地太陰泰☱坤之乾
天太陽乾☰乾之乾	地太陽姤☱乾之巽	天少陽同人☰乾之離	地少陽遯☶乾之艮	天少陰履☰乾之兌	地少陰訟☶乾之坎	天太陰无妄☰乾之震	地太陰否☷乾之坤

大易則道

卷五

爻

天	少	陰	兌	卦	之	變
天太陽履☰乾之兌	天少陰兌☱兌之兌	天少陽睽☱離之兌	天太陰歸妹☱震之兌	地太陽中孚☱巽之兌	地少陰節☱坎之兌	地少陽損☱艮之兌
天太陽小畜☰巽之乾	地太陽巽☱巽之巽	天少陽家人☱巽之離	地少陽漸☱巽之艮	天少陰中孚☱巽之兌	地少陰渙☱巽之坎	天太陰益☱巽之震
天太陰觀☱巽之坤						

天 天太陽同人 乾之離 天太陽大有 離之乾
天少陰革 兌之離 地太陽鼎 離之巽
天少陽離 離之離 天少陽離 離之離
天太陰豐 震之離 地少陽旅 離之艮
地太陽家人 巽之離 天少陰睽 離之兌
地少陰既濟 坎之離 地少陰未濟 離之坎
地少陽賁 艮之離 天太陰噬嗑 離之震
變 地太陰明夷 坤之離 地太陰晉 離之坤

大易則通

卷五

五

天 天太陽无妄 乾之震 天太陽大畜 艮之乾
天少陰隨 兌之震 地太陽蠱 艮之巽
天少陽噬嗑 離之震 天少陽賁 艮之離
天太陰震 震之震 地少陽艮 艮之艮
地太陽益 巽之震 天少陰損 艮之兌
地少陰屯 坎之震 地少陰蒙 艮之坎
地少陽頤 艮之震 天太陰頤 艮之震
變 地太陰復 坤之震 地太陰剝 艮之坤

地 天太陽否 乾之坤 天太陽泰 坤之乾
天少陰萃 兌之坤 地太陽升 坤之巽
天少陽晉 離之坤 天少陽明夷 坤之離
天太陰豫 震之坤 地少陽謙 坤之艮
地太陽觀 巽之坤 天少陰臨 坤之兌
地少陰比 坎之坤 地少陰師 坤之坎
地少陽剝 艮之坤 天太陰復 坤之震
變 地太陰坤 坤之坤 地太陰坤 坤之坤

大易則通

卷五

五

地 天太陽遯 乾之艮 天太陽太壯 震之乾
天少陰咸 兌之艮 地太陽恒 震之巽
天少陽旅 離之艮 天少陽豐 震之離
天太陰小過 震之艮 地少陽小過 震之艮
地太陽漸 巽之艮 天少陰歸妹 震之兌
地少陰蹇 坎之艮 地少陰解 震之坎
地少陽艮 艮之艮 天太陰震 震之震
變 地太陰謙 坤之艮 地太陰豫 震之坤

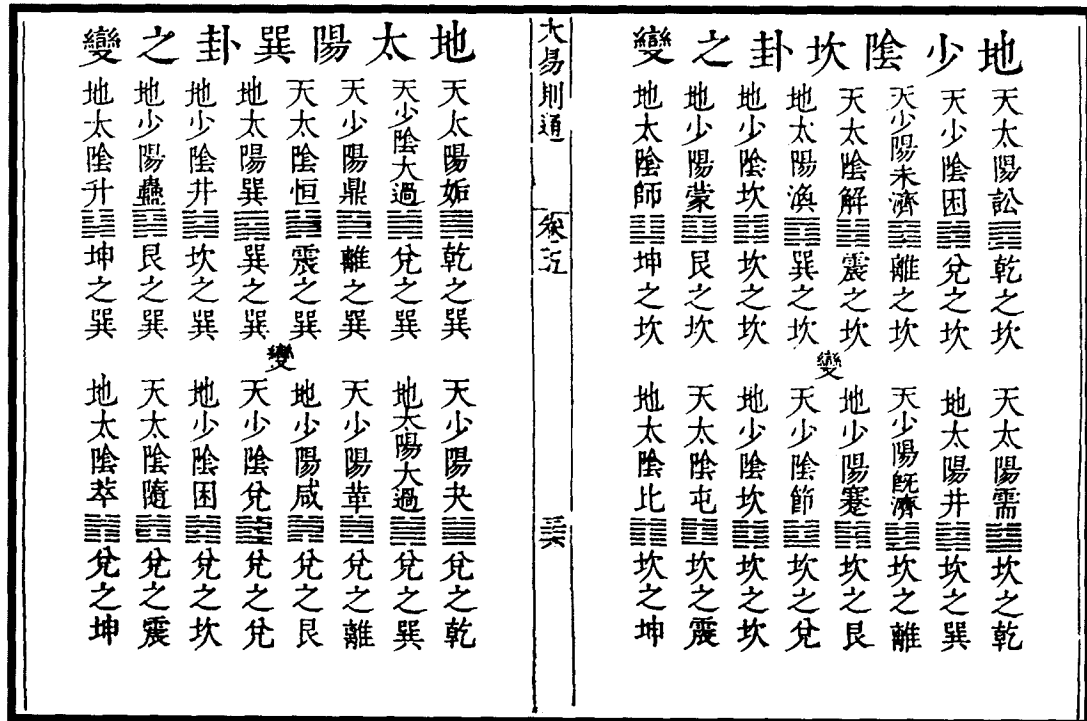

图 100 易卦八宮闔辟往來之圖
(胡世安《大易則通》)

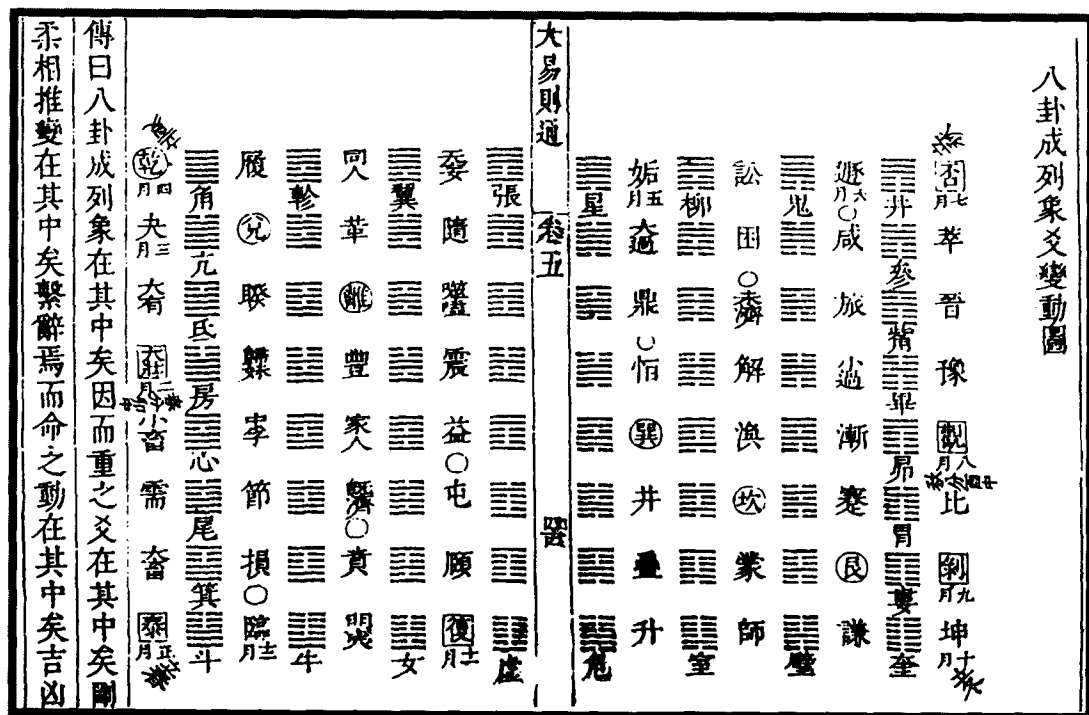

图 101 八卦成列象爻變動圖
(胡世安《大易則通》)

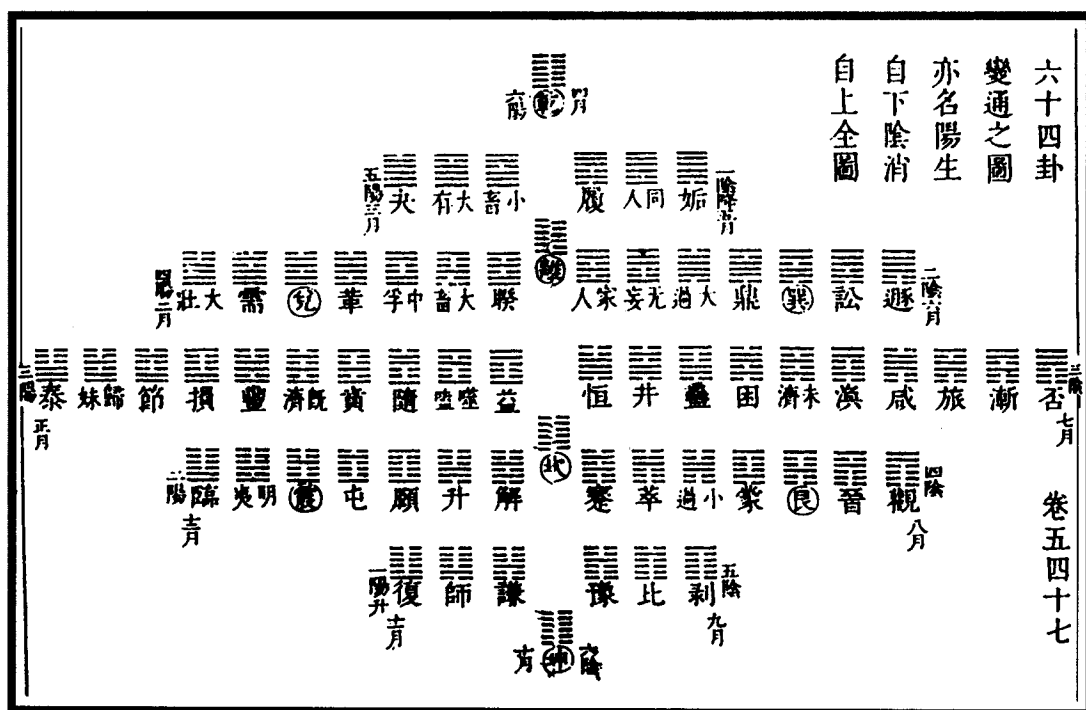

图 102 六十四卦变通之图
(胡世安《大易则通》)

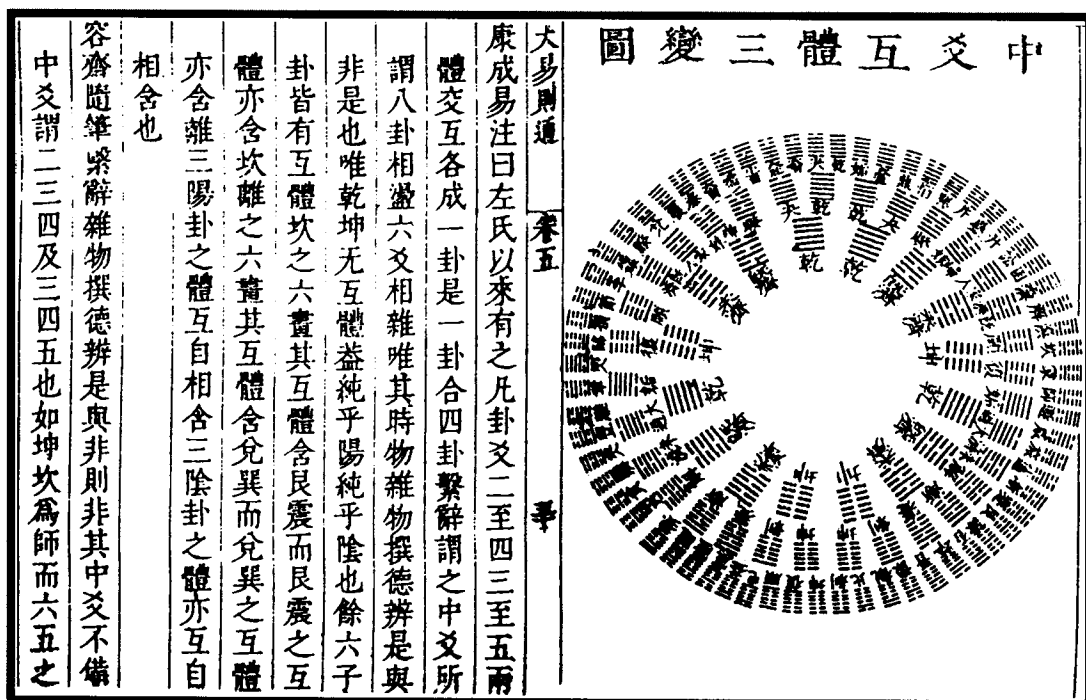

图 103 中爻互体三变图
(胡世安《大易则通》)

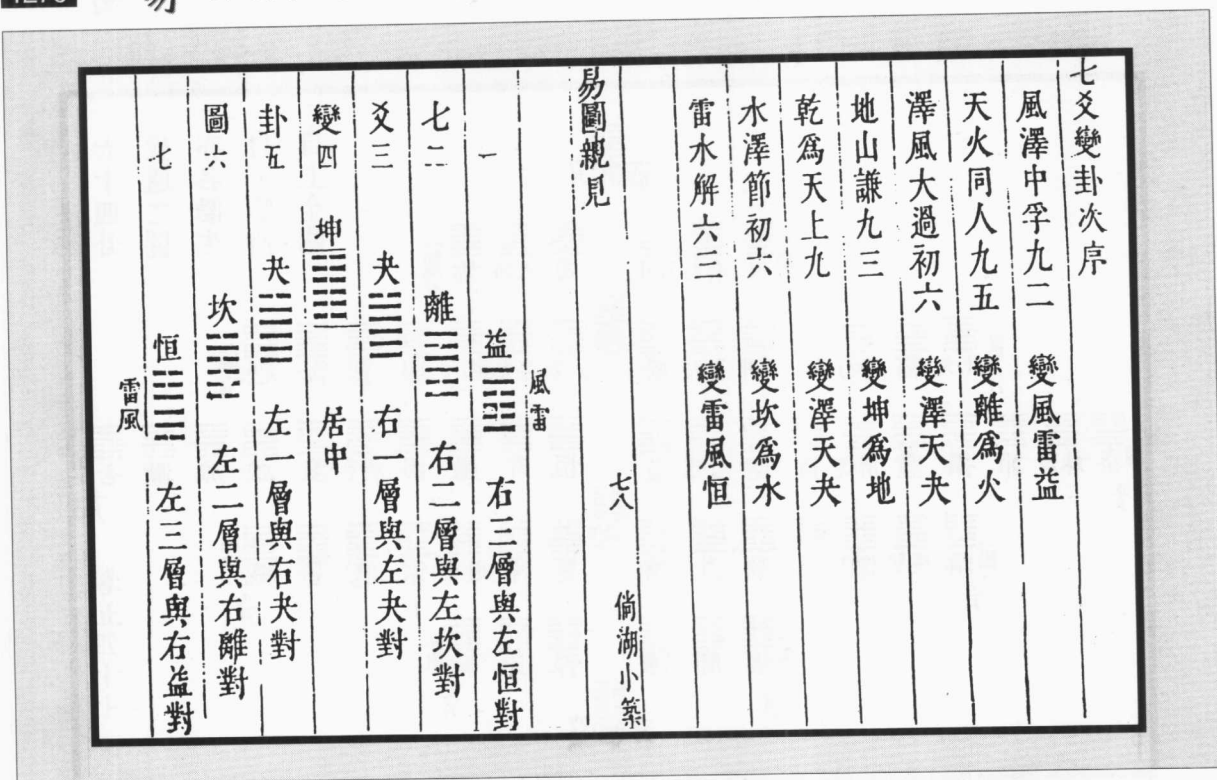

图 104 七爻变卦次序图

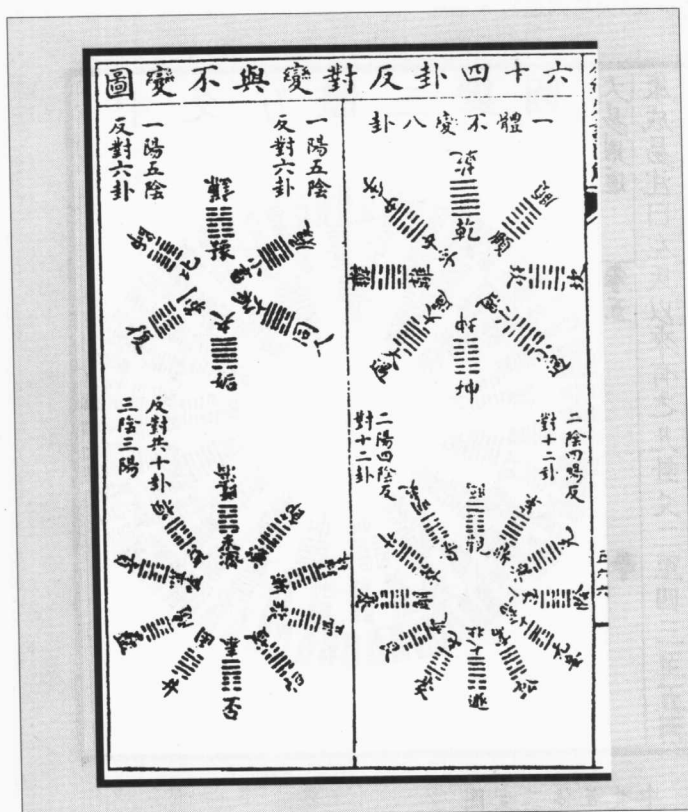

图 105 六十四卦反对变与不变图

(高雪君《易经来注图解》卷末周易采图)

(图 104) 圣人之所举者，爻也。有七本卦，则有七之卦矣。本卦有图，之卦安得无图？本卦图成而尊乾，之卦图成而尊坤，皆自然之道，不假人力者也。本卦之图，前四后二，而乾居其中；之卦之图，左三右三，而坤居中。于是乎乾不期尊而自尊，坤亦不期尊而自尊矣。

(来集之《易图亲见》)

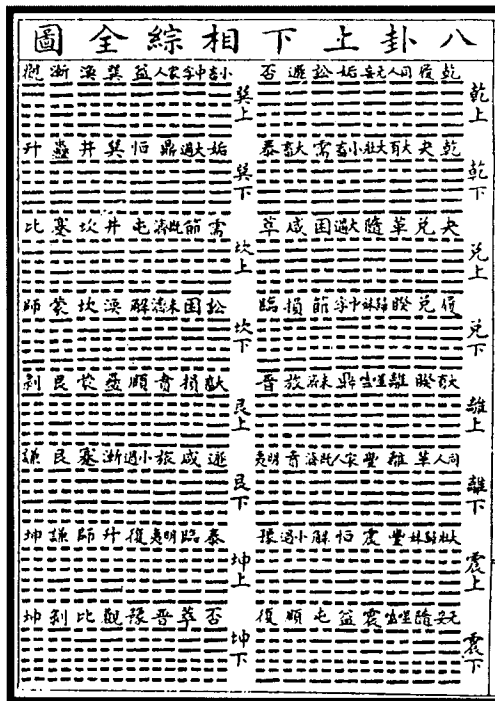

图 107 八卦上下相综全图

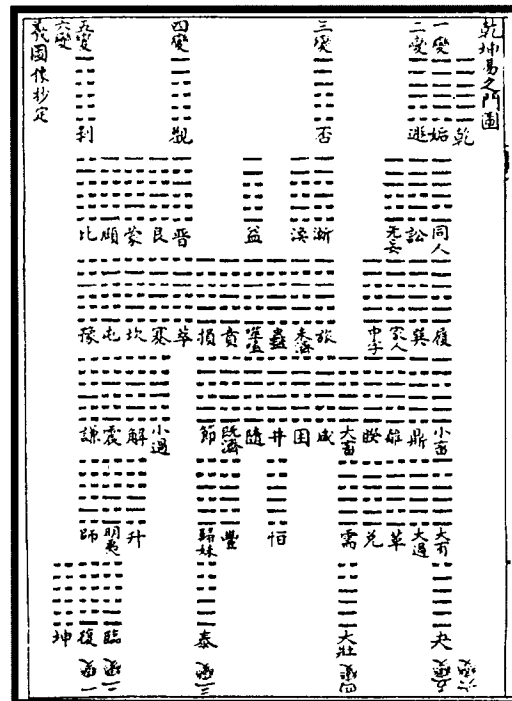

图 106 乾坤易之门图

(高雪君《易经来注图解》卷末周易采图)

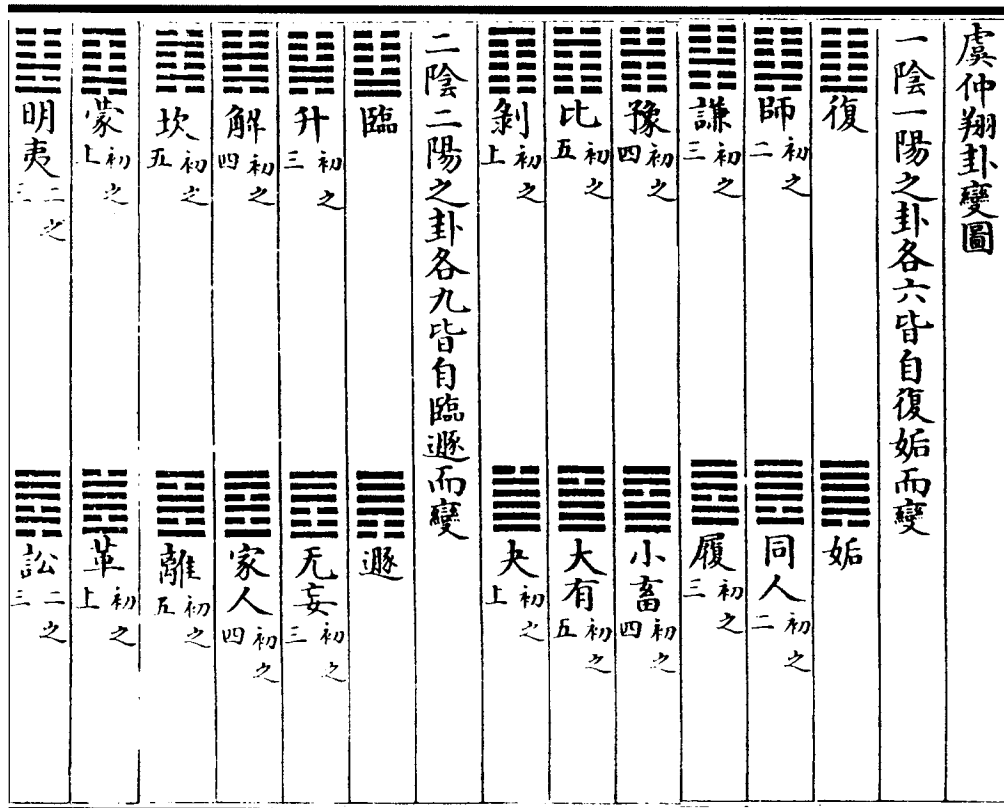

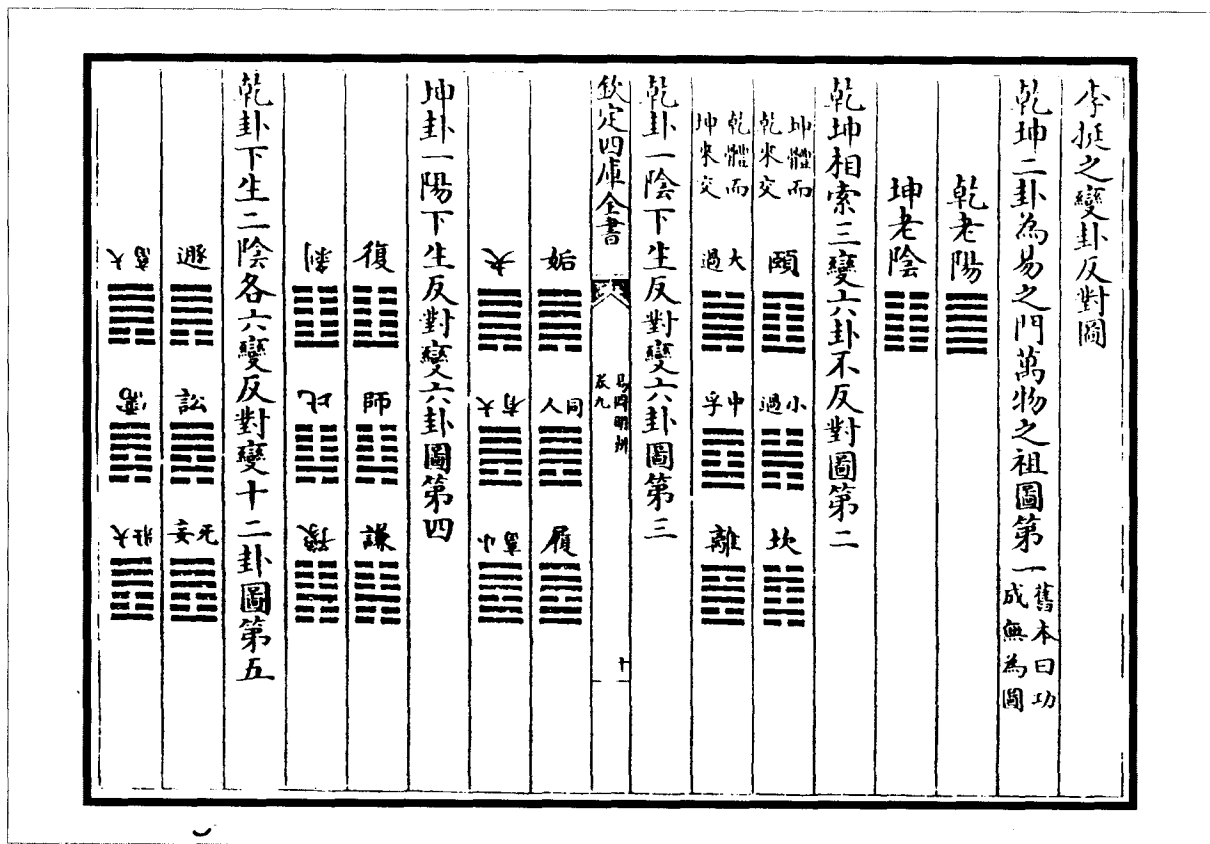
图 108 虞仲翔卦变图

黄氏《象数论》曰：古之言卦变者，莫备于虞仲翔。其法以两爻相易，主变动者止一爻。四阴四阳即二阴二阳之卦也，其变不收于临、遁之下者，以用临、遁生卦，则主变须二爻皆动，而后余卦可尽，不得不别起观壮，有四阴四阳。而不用五阴五阳之夬、剥者，以五阴五阳之卦已尽于姤、复，无所俟乎此也。中孚、小过为变例之卦，何也？中孚从二阴之卦，则遁之二阴皆易位，从四阳之卦，则大壮三、四一时俱上；小过从二阳之卦，则临之二阳皆易位，从四阴之卦，则观三、四一时俱上，所谓主变之卦，以一爻升降者，至此而穷，故变例也。犹反对之卦，至乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过，而亦穷也。虞氏之卦变脉络分明如此，当时所著《周易注》、《周易集林》，今既不传，其见于李鼎祚《易解》中者语焉不详。朱汉上据之以定虞氏卦变，遂有此然彼否之异，无怪赵汝谩谓其错杂无统也。某追寻其绪，而后知汉上之误。然四阴四阳与二阴二阳，毕竟相错不能不有重出之卦，此八卦者（重于大壮者为大过、鼎、革、离，重于观者为颐、屯、蒙、坎），其主变属之临、遁乎？属之大壮、观乎？抑兼属之乎？其说有时而穷也。以《彖传》证之，如无妄之“刚自外来”（遁之初、三相易，皆在内卦，非外来）、晋之“柔进上行”（观之四、五相易，皆在上卦）、睽之“柔进上行”（大壮三、上相易，柔为下行）、蹇之“往得中”（观三、上相易，不为得中），皆不能合。此虞氏之短也。

苏子瞻言刚柔相易皆本诸乾、坤，程子亦专以乾、坤言卦变，本之蜀才，曰此本乾卦、此本坤卦；荀爽曰谦是乾来之坤，非创论也。但三阴三阳之卦，此往彼来，显然可见，其他则来者不知何来，往者不知何往，如无妄“刚自外来”，外卦之乾，未尝损一刚也，而云自外而来，不已背乎？故朱子曰，程子专以乾、坤言卦变，然只是上下两体皆变者，可通；若只一体变者，则不通。盖亦深中其病矣。然较之虞氏而下凿空为说者，某以为独优也。

右论虞氏卦变。

(胡渭《易图明辨》)

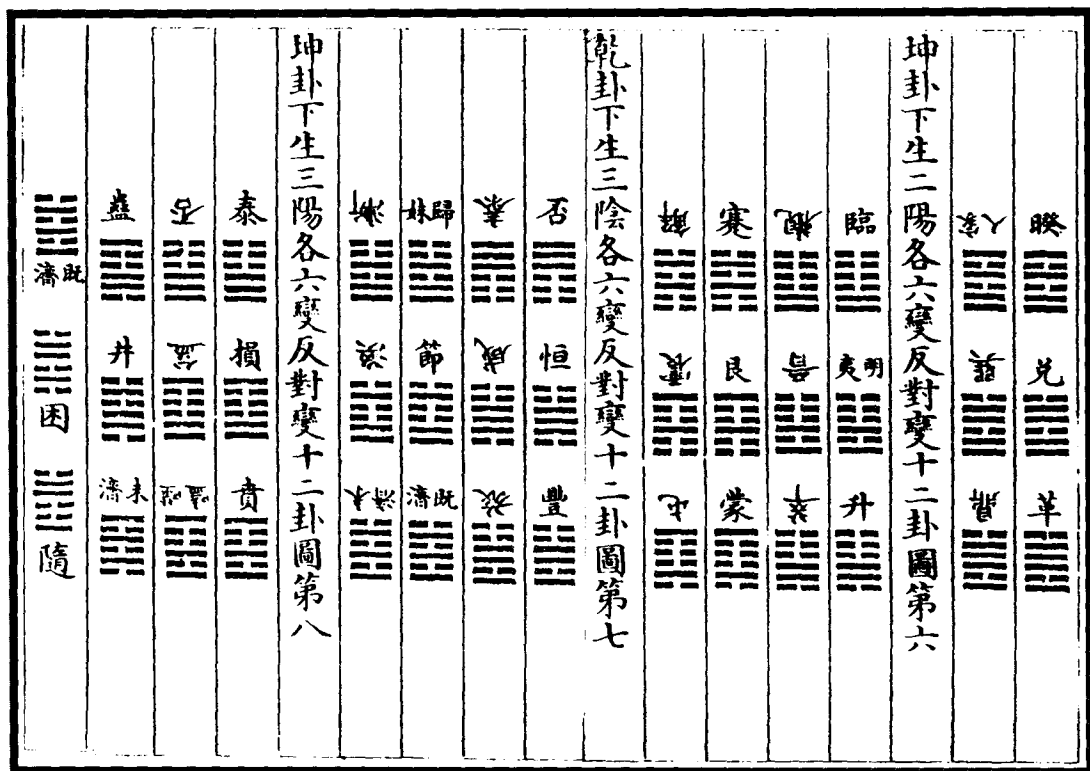

图 109 李挺之变卦反对图

林氏《易禘传·外篇》曰，李挺之《变卦反对图》八篇，《六十四卦相生图》一篇。汉上朱氏以为康节之子伯温传之于河阳陈四丈，陈传之于挺之。长杨郭氏序李氏象学先天卦变曰：“陈图南以授穆伯长，伯长以授李挺之，挺之以授邵尧夫、陈安民，安民以授兼山。”卦变一义，横渠、伊川罕言而兼山独得之。康节本为先天易学，而《观物外篇》亦曰：“体者八变，用者六变。是以八卦之象，不易者四，反易者二，以六变而成八也（不易者四，谓乾、坤、坎、离也；变易者二，谓震、艮、巽、兑也）。重卦之后，不易者八，反覆者二十八（不易者乾、坤、坎、离、颐、小过、中孚、大过也；变易者二十八，余五十六卦也）。以三十六变而成六十四也。”又曰：“乾、坤之位可易也，坎、离名可易而位不可易也，震、巽位可易而名不可易也，兑与艮名位皆可易也。离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，颐肖离，小过肖坤，大过肖坎。是以乾、坤、坎、离、中孚、颐、大、小过，皆不可易也。”又曰：“卦之反对，皆六阳六阴也。在易则六阳六阴者十有二对也。去四正者，则八阳四阴、八阴四阳者，各六对也。十阳二阴、十阴二阳者，各三对也。”（此以三阴三阳为主而变也。六阴六阳十二对者，否变泰、咸、恒、丰、旅、渐、归妹、涣、节、既济、未济六对；四正，初经则乾、坤、坎、离。重卦则颐、中孚、大过、小过。八阳四阴、八阴四阳各六对者，遁变大壮、需、讼、无妄、大畜、睽、家人、兑、革六对；临变观、明夷、晋、升、萃、蹇、解、艮、震、蒙、屯六对。十阳二阴、十阴二阳各三对者，姤变夬、同人、大有、履、小畜三对，复变剥、师、比、谦三对。凡五十六也，而此有三十对者，否、泰司启闭之节，既济、未济当四隅之

位,所以重用一卦。)乾、坤本也,坎、离用也。乾、坤、坎、离,上篇之用也。咸、兑、艮也;恒、震、巽也。兑、艮、震、巽,下篇之用也。颐、大过、小过、中孚,二篇之正也。故曰:“至哉!文王之作易也,其得天地之用乎。”大抵卦变八图,阳在下者,以升为变;在上者,以降为变。故升降之对,此为升则彼为降,此为降则彼为升。然康节先天之学,不泥书言,而犹有卦变之说,何耶?曰,大易之道,本之气数之自然。观《先天图》则可见出生之统体矣。今六十四卦两两相比,若近于反对者,观《序卦》之先后,皆有深意,要非三阴三阳、反对不反对云者。近世复有上经三十卦、下经三十四卦,反对不反对皆本八卦以求合于十有八变者,其巧愈甚矣。要之卦变之义,易之一端耳;若以为易道尽于是,要非康节所以望后世者。姑录之,以为《外篇》之首。

顾氏《日知录》曰,卦变之说,不始于孔子,周公系损之六三已言之矣。曰“三人行,则损一人,一人行,则得其友”,是六子之变皆出于乾、坤,无所谓自复、姤、临、遁而来者,当从《程传》。(苏轼、王炎皆同此说。)

黄氏《象数论》曰,虞仲翔之释比曰“师二之上,五得位”,蜀才曰“此本师卦,六五降二,九二升五”,亦已发其端矣。特未以此通之于别卦也。至李挺之《六十四卦相生图》并出,则择焉而不精也。其后来知德颇以此说变,而以之反对者为综,奇偶相反者为错,于颐、过八卦相反之外,取反对者而亦复错之,不知奇偶相反之中暗寓反对,非别出一义也。若又有相反一义,何以卦爻略不及之乎?为卦爻之所不及者,可以无待于补矣。(渭按:大传“参伍以变,错综其数”,主著策而言。来氏断章取义为《错综图》,殊非经旨。其说以为一左一右曰错,一上一下曰综。错本圆图,自乾、坤至复、姤,凡六十四,综本《序卦》,自屯、蒙至既济、未济,凡二十八。此图于经无所用,故后不复著。)

按:六十四卦两两相比,无不反对其阴阳,相背者八卦,虽无变体,亦反对也。反对实文王演卦之一义,《彖传》本此以释经,刚柔之往来上下,一览而得。不可谓孔子之说非文王之说也。李氏《反对图》,首列乾、坤二卦为易之门,则诸卦宜皆出于乾、坤,而乃乾、坤下生之卦,一阴生自姤,一阳生自复,二阴生自遁,二阳生自临,三阴生自否,三阳生自泰,何其纷纠之甚也。康节受此图,故有乾、坤大父母,复、姤小父母之说。夫乾、坤生六子,是为八卦,因而重之,遂为六十四卦,皆乾、坤之所生也。姤、复、临、遁、否、泰,则两三爻递为升降,而否、泰、二济未免重出,益杂乱而无章矣。乾、坤虽诸卦所自出,第以《彖传》证之,则唯三阴三阳者可通,而二阴二阳者不可通,不如专主反对之为得也。

康节以文王所演为后天,则卦变似非先天之学。然其论卦之反对曰,乾、坤本也,坎、离用也。乾、坤、坎、离,上篇之用也。咸、兑、艮也;恒、震、巽也。兑、艮、震、巽,下篇之用也。此即《参同契》以乾、坤、坎、离、牝牡震、巽、艮、兑之意,而乾、坤大父母,复、姤小父母,则又圆图阳生子中,阴生午中之精义也。乃知卦变亦希夷所传,均属先天之学,故朱子附列于邵子六图之后云。

(胡渭《易图明辨》)

乾坤者諸卦之祖		姤䷫	乾一爻而為姤
		復䷗	坤一爻而為復
凡卦一陰五陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦			
		師䷆	謙䷎
		比䷇	剝䷖
凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦			
		同人䷌	履䷉
		有大	夬䷪
		遯䷠	乾再交而為遯
		臨䷒	坤再交而為臨
凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十卦			
四卦	第一變	夷䷣	震䷲
		頤䷚	屯䷂
	第二復	升䷭	解䷧
		蒙䷃	坎䷜
	第三復	過䷛	萃䷬
二變復	第四復	蹇䷦	觀䷓
	第五復	艮䷳	晉䷢

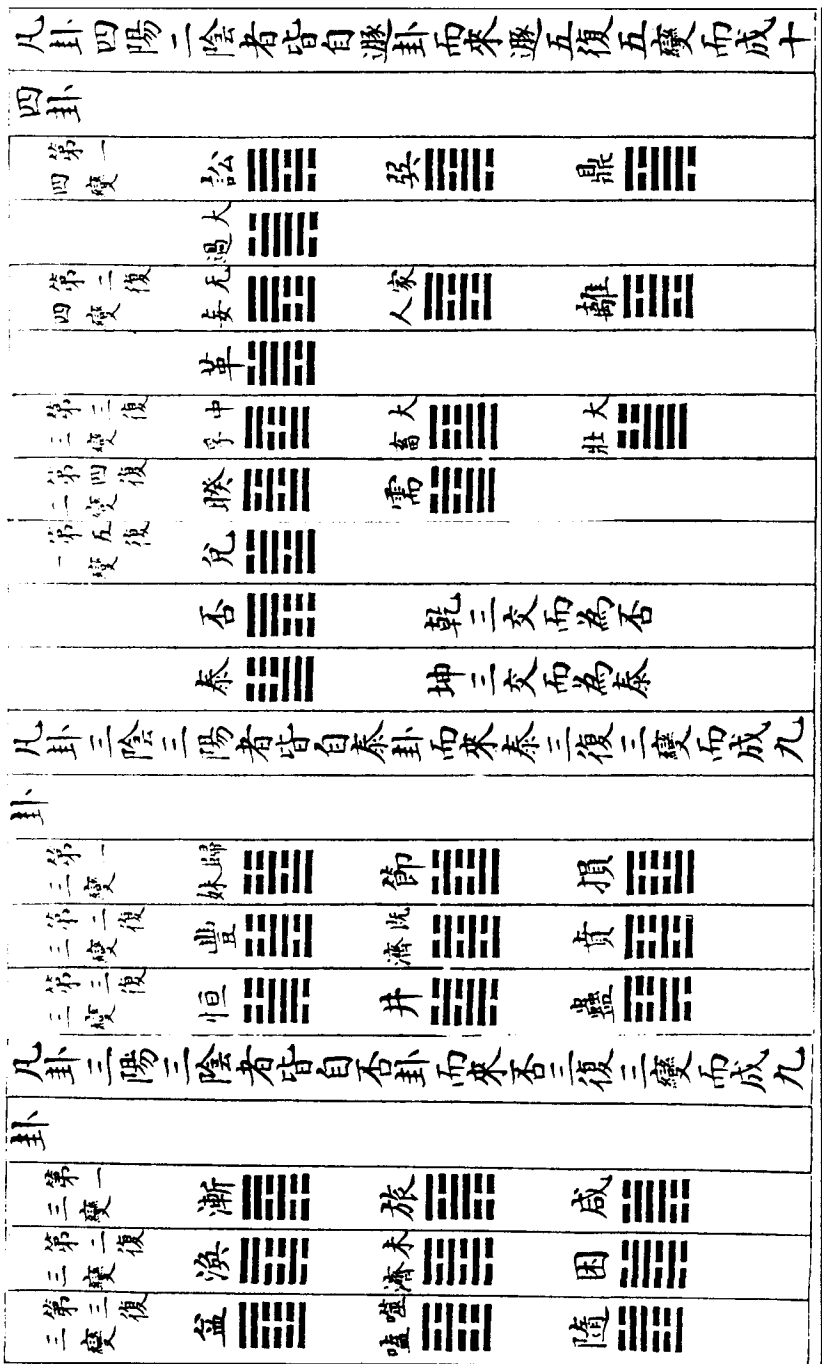

图 110 李挺之六十四卦相生图

林氏《易裨传·外篇》曰：李挺之《六十四卦相生图》，其传授见于《反对图》中。汉上朱氏曰：始虞氏卦变，乾、坤生坎、离，乾息而生复、临、泰、大壮、夬；坤消而生姤、遁、否、观、剥。自复来者一卦（豫），自明夷来者四卦（小过、解、升、震），自泰来者九卦（蛊、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济），自大壮来者六卦（需、大畜、大过、睽、鼎、兑），自夬来者一卦（同人）；自遁来者五卦（讼、无妄、家人、革、巽），自否来者八卦（随、噬嗑、咸、益、困、渐、涣、未济），自观来者五卦（晋、蹇、颐、萃、艮），自剥来者一卦（谦）。而屯生于坎，蒙生于艮，比生于师，颐、小过生于晋，睽生于大壮或生于无妄，旅生于贲或生于噬嗑，中孚生于讼，小畜变需上，履变讼初，姤无生卦。师、比、同人、大有四卦阙。李鼎祚取蜀才、卢氏之书补其三卦（大有阙）。而颐卦，虞以为生于晋，侯果以为生于观。今以此图考之，其合于图者三十有六卦，又时有所疑，不合者二十有八卦。夫自下而上谓之升，自上而下谓之降。升者生也，息也；降者消也。阴生阳，阳生阴，阴复生阳，阳复生阴，升降消息，循环无穷，然不离于乾、坤。一生二，二生三，至于三极矣。故曰乾、坤大父母也，复、姤小父母也。尝考之诸儒之论相生者，始于虞翻、蜀才。近世汉上朱氏用以解易。然卦之六十有四，由八卦相错而成也。未有先有复、姤、临、遁、泰、否而后有诸卦者。传曰：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”考夫震、巽、坎、离、艮、兑相合而后成卦。今谓震、坎、艮生于临，巽、离、兑生于遁，毋乃颠倒而不通也。邵康节曰：“无极之前，阴含阳也；有象之后，阳分阴也。阴为阳之母，阳为阴之父。故母孕长男而为复。父生长女而为姤，是以阳起于复而阴起于姤也。”又曰：“易始于乾、坤而交于复、姤。盖刚交柔而为复，柔交刚而为姤。自此而变无穷矣。”由前之说，则阳生于子，阴生于午之义也；由后之说，则十二辟卦刚柔相摩之义也。今论卦变相生之说，曰，易于贲曰“柔来而文刚，刚上而文柔”，节曰“刚柔分而刚得中”，无妄曰“刚自外来而为主于内”。大传曰“刚柔相推，变在其中矣”，是故有斯义也。要之六十四卦之变，皆本于八卦，而八卦之重又本于乾、坤之奇偶。今卦之反对，则兼上下体，六十四卦相生，则专用下卦为变，亦是一家之学耳。谓之易道尽在于是，则未矣。姑取其大概著于篇。

黄氏《象数论》曰：《六十四卦相生图》，不以观、壮四阴四阳之卦为主变，可以无虞氏重出之失矣。然临、遁自第二变以后，主变之卦两爻皆动，在《象传》亦莫知适从，又不如虞氏动以一爻之有定法也。方实孙有《易卦变合图》与相生图同，至两爻交动，则稍更其次序。朱凤林（昇）分为内外体，有自十辟卦所变者（乾、坤无变，故十二辟去之为十卦），一阳在内体，自复变，凡二卦（师、谦）；一阳在外体自剥变，凡二卦（豫、比）；二阳在内体自临变，凡二卦（升、明夷）；二阳在外体自观变，凡二卦（晋、萃）；二阳在内体、一阳在外体自泰变，凡九卦（与《相生图》同）；一阴在内体自姤变，凡二卦（同人、履）；一阴在外体自夬变，凡二卦（小畜、大有）；二阴在内体自遁变，凡二卦（无妄、讼）；二阴在外体自大壮变，凡二卦（需、大畜）；二阴在内体、一阴在外体自否变，凡九卦（与相生图同）。有自六子卦所变者，二阳分在内，外不处震之主爻者，自震变（蹇、蒙）；不处坎之主爻者，自坎变（小过、颐）；不处艮之主爻者，自艮变（解、屯）；二阴分在内外，不处巽之主爻者，自巽变（睽、革）；不处离之主爻者，自离变（中孚、大过）；不处兑之主爻者，自兑变（家人、鼎），各得二卦。其自十辟卦所变者，以一爻升降；其自六子卦所变者，以两爻升降。自三阴三阳而外，主变之卦多，所生之卦少，何其头绪之纷纭也？（渭按：朱凤林卦变，支离破碎，全属杜撰，而且于经无所用，故后不复著。）

按：李挺之言卦变，莫善于反对，莫不善于相生。反对者，经之所有；相生者，经之所无也。《六十四卦相生图》盖从乾、坤三索之义，而推之于六画以为卦变。纯乾、纯坤一爻而为姤、复，再交而为遁、临，三爻而为否、泰，是亦可以已矣，而又以姤初之一阴、复初之一阳递升，以迄于上，遁、临之二阴二阳，否、泰之三阴三阳亦如之。夫姤、复以一爻主变，犹有定法；若遁、临、否、泰，则两爻俱动，或独升，或同升，主变者非一，纷然而无统纪矣。且六子纯卦，亦不过因而重之。今乃谓震、坎、艮生于临，巽、离、兑生于遁，有是理乎？甚矣，此图之为赘疣也。

（胡渭《易图明辨》）

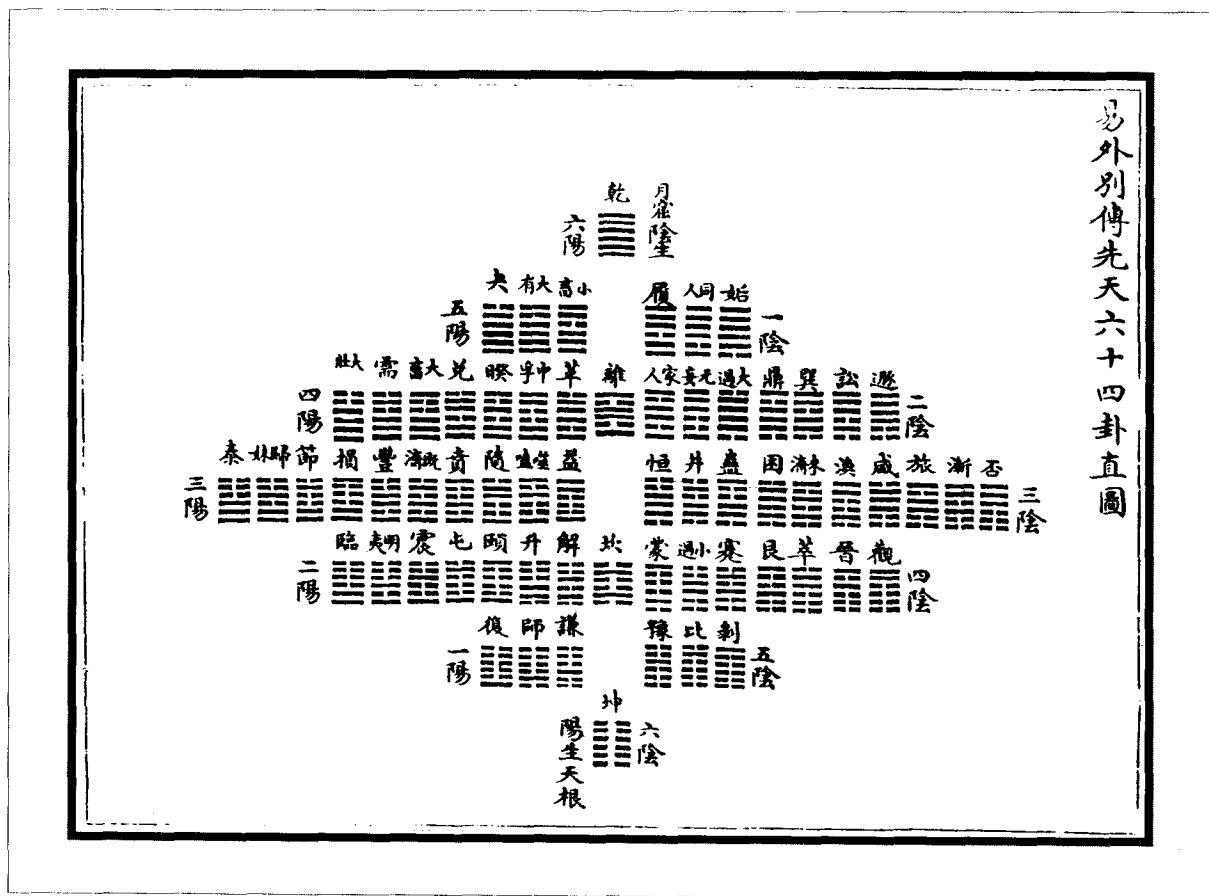

图 111 易外别传先天六十四卦直图

邵子《皇极经世书》曰，天地之本，其起于中乎？是以乾、坤屡变，而不离乎中也。又曰，自下而上谓之升，自上而下谓之降。升者生也，降者消也，故阳生于下，阴生于上，是以万物皆反生也。又曰，阴生阳，阳生阴，阴复生阳，阳复生阴，是以循环而无穷也。

《乾坤吟》曰，道不远于人，乾坤只在身。谁能天地外，别去觅乾坤？

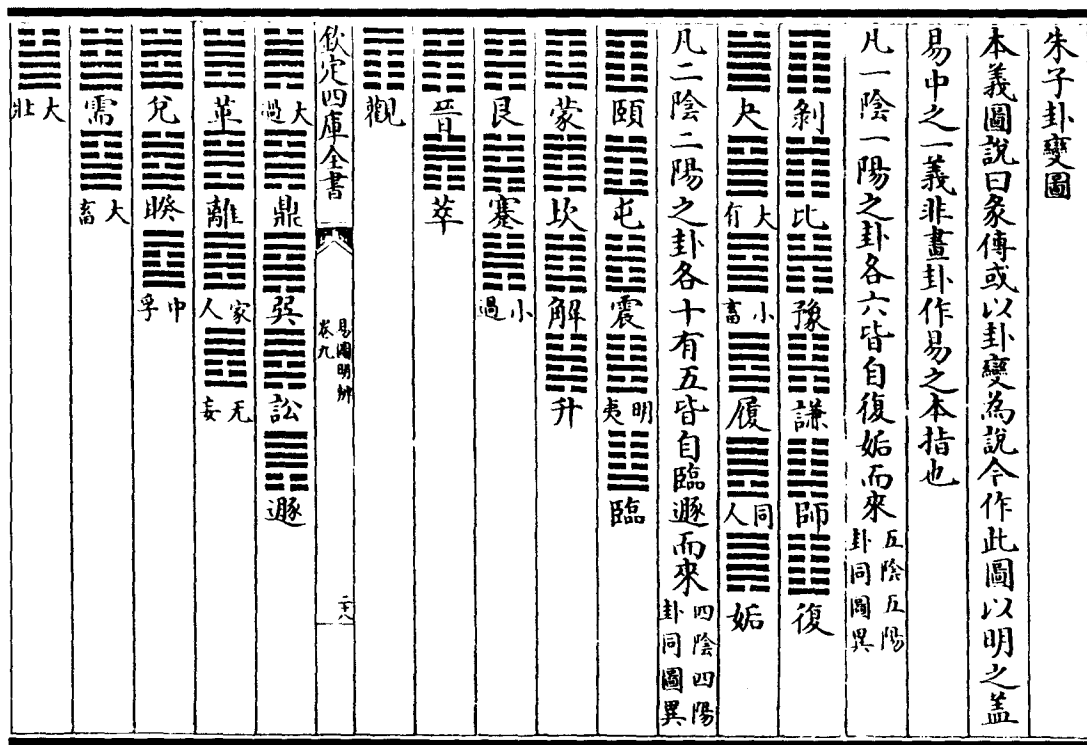
俞氏曰，乾、坤，阴阳之纯；坎、离，阴阳之交。乾纯阳为天，故居中之上；坤纯阴为地，故居中之下。坎阴中含阳为月，离阳中含阴为日，故居乾、坤之中。其余六十卦，自坤中一阳之生，而至五阳，则升之极矣，遂为六阳之纯乾；自乾中一阴之生，而至五阴，则降之极矣，遂为六阴之纯坤，一升一降，上下往来。盖循环而无穷也。天地如此，人身亦如此，子时气到尾闾，丑寅在腰间，卯辰巳在脊，午在泥丸，未申酉在胸膈，戌亥则又归于腹中。此一日之升降也。一息亦然，呼则自下而升于上，吸则自上而降于下。在天则应星而如斗指子午，在地则应潮而如月在子午。子午盖天地之中也。《参同契》云“合符行中”，又云“运移不失中”，又云“浮游守规中”，人能知吾身之中，以合乎天地之中，则乾、坤不在天地而在吾身矣。

按：希夷先天之学，《参同契》之的传也。伯阳所言无非丹道。其曰“二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常”，盖借易刚柔往来上下，以明人身二气之升降，与夫子《象传》所言不同指。而李氏《六十四卦相生图》于丹道绝无交涉，安在其为先天邪？窃疑穆修受学于希夷，唯有《反

对图》，而《相生》则李氏以意为之，颇缘饰以儒者之义理，故其图仿佛虞仲翔，多与《象传》相合。唯石涧直图上乾下坤，而坎、离居中，正得乾、坤为鼎器，坎、离为药物之意。又据邵子天根月窟之说，自坤中一阳生，而升至五阳，遂为六阳之纯乾；自乾中一阴生，而降至五阴，遂为六阴之纯坤；一升一降，上下往来，与伯阳之义吻合。且诸卦皆生于乾、坤，无复、姤小父母之疵，而四阴二阳与坎并列，四阳二阴与离并列，亦皆井然有序，无重出之病，胜李氏二图远甚。然石涧未尝自名为卦变也，第因邵子有横图、圆图、方图，而更作先天直图，以申其意。自余观之，此图既非六十四卦之次序，又非六十四卦之方位，正可作卦变图耳。异哉，石涧，能于三百余岁后绍闻知之，统使呼吸上下往来之象，一望了然。真希夷先天之学而邵子之所不及图者也。故附列李氏二图之末，以质于后之君子。

右论李氏卦变。

(胡渭《易图明辨》)

凡三陰三陽之卦各二十皆自否泰而來

損 ䷨ 節 ䷻ 歸 ䷷ 泰 ䷊

賁 ䷖ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

益 ䷩

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒 ䷟

未濟 ䷿ 困 ䷮

渙 ䷺

旅 ䷷ 咸 ䷞

漸 ䷴

否 ䷋

欽定四庫全書

易圖明辨 卷九

咸 ䷞ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 未濟 ䷿ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恒 ䷟

隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益 ䷩

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

歸 ䷷ 泰 ䷊

前見

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已

大畜 ䷙ 需 ䷄ 大壯 ䷡

睽 ䷥ 兌 ䷹

中孚 ䷼

離 ䷝ 革 ䷰

益 ䷩

欽定四庫全書

易圖明辨 卷九

鼎 ䷱ 大過 ䷛

巽 ䷸

訟 ䷅

遯 ䷠

革 ䷰ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

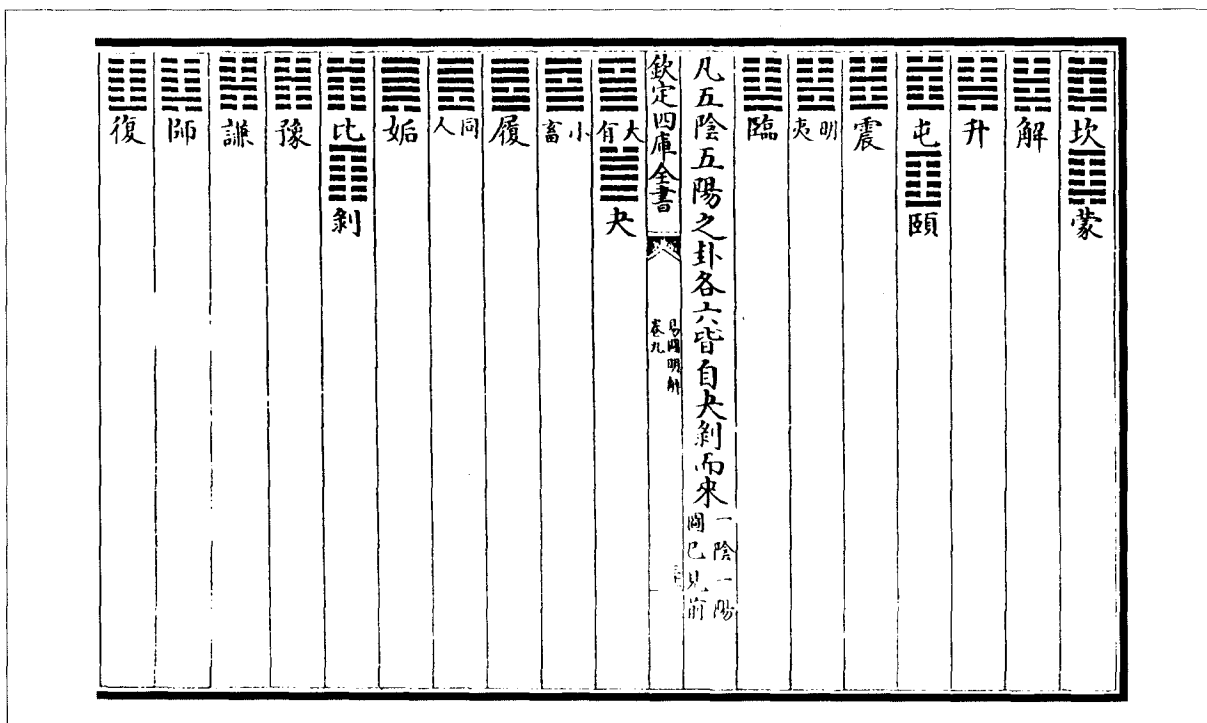

图 112 朱子卦变图

黄氏《象数论》曰，朱子言，以《彖传》考之，说卦变者凡十九卦，盖言成卦之由。彖辞不言成卦之由，则不言所变之爻，此是朱子自言其卦变也。《系辞传》曰“爻者，言乎变者也”，易中何卦不言变？辞有隐显，而理无不寓，即证之彖辞，亦非止十九卦也。讼“刚来而得中”，以需之反对观之，彼得正又居中，此但得中不能得正。泰、否之往来，所谓反其类。随“刚来而下柔”，盖“刚上而柔下”，二卦反对，盖上之刚自外卦来初，居二、三之下，随初刚自下而上，上柔自上而下。噬嗑“柔得中而上行”，贲“柔来而文刚”、“分刚上而文柔”，前卦谓六二上行为五，后卦言六五自外卦而入内，初九从下卦而至。无妄“刚自外，而为主者内”，大畜“刚上而尚贤”，无妄之初九，自大畜上爻外卦来，为内卦之主；大畜之上九，自无妄初爻而上。咸“柔上而刚下”，恒“刚上柔下”，咸指上六、九三，恒指九四、初六。晋“柔进而上行”，明夷之六二上行为六五，睽“柔进而上行”，家人之六二上行为六五。蹇“往得中也”，解“其来复，吉，乃得中也”，蹇之九五自解内卦，故曰往；解之九二自蹇外卦，故曰来。升“柔以时升”，升上卦之柔，皆萃卦所升。鼎“柔进而上行”，鼎五由革二而上。渐“进得位”，渐九五当归妹居二，为不得位。涣“刚来而不穷”者，节五来二；“柔得乎外而上同”者，柔在三失位，在四得位。此朱子所谓十九卦之彖辞，皆以反对为义者也。需“位乎天位，以正中也”，自讼九二而来，得中又得正。损“损下益上，其道上行”，益“损上益下”、“自上下下”，由损观之，似以三爻益上爻；由益观之，似以四爻益初爻。小畜“密云不雨”，反对为履，履下之兑，泽气成云，故曰“密云”；兑变而巽，风以散之，故曰“不雨”。大有“应乎天而时行”，方其同人在二之时，应乎天也，今时行而居其位。谦“地道卑而上行”，地道指坤，豫在下卦为卑，谦在上卦为上行。临“至于八月”，观二阳在上，临二阳在下，自临至观历八爻，故言八月。复“七日来复”，剥一阳在上，复一阳在下，自剥至复历七爻，故言七日。明夷，“初登于天”言晋，“后入于地”言明夷。夬“所尚乃穷”，对姤为言。井“改邑不改井”，兑为刚卤之地，变而为巽，则近利市三倍；是改邑也，坎不变是不改井也，皆对困言之。归妹“征凶”，位不当也，

渐之二五皆当位，至归妹皆不当。旅“柔得中乎外”，在丰为得中乎内，巽柔皆顺乎刚，兑刚中而柔外，兑柔不顺乎刚，巽柔中而刚外，二卦相反。既济刚正而位当，未济不当位，二卦亦相反。此朱子十九卦以外，亦皆以反对为义者也。反对之穷，而反其奇偶以配之，又未尝不暗相反对于其间。如中孚上爻之“翰音”，反对即为小过初爻之“飞鸟”，颐之“口实”，由大过之兑，大过“士夫”、“老夫”由颐之艮、震。此《序卦》之不可易也。奈何诸儒之为卦变，纷然杂出而不能归一乎？

朱子《变卦图》，一阴一阳与五阴五阳相重出，二阴二阳与四阴四阳相重出，泰与否相重出，除乾、坤之外，其为卦百二十有四。盖亦不胜其烦矣。易之上下往来，皆以一爻升降为言；既有重出，则每卦必有二来，从其一，则必舍其一。以《象传》附会之，有一合，必有一不合。就其所谓一来者，尚有两爻俱动，并其二来，则动者四爻矣。原诸儒卦变之义，所以明其自复、姤、临、遁、否、泰、大壮、观、夬、剥而来者，以其卦惟此一爻之故，变为别卦，是以脉络可寻，而定为主变。使一卦之中，头绪纷然，爻爻各操其柄，则彼卦之体已不复存，犹复可认其自某而来乎？朱子虽为此图，亦自知其决不可用。所释十九卦象辞，尽舍主变之卦，以两爻相比者互换为变。讼则自遁（二、三相换），泰则自归妹（三、四相换），否则自渐（三、四相换），随则自困（初、二相换）、自噬嗑（五、上相换）、自未济（初与二，五与上相换），蛊则自贲（初、二相换）、自井（五、上相换）、自既济（初与二，五与上相换），噬嗑则自益（四、五相换），贲则自损（二、三相换）、自既济（五、上相换），无妄则自讼（初、二相换），大畜则自需（五、上相换），咸则自旅（五、上相换），恒则自丰（初、二相换），晋则自观（四、五相换），睽则自离（二、三相换）、自中孚（四、五相换）、自家人（二与三，四与五相换），蹇则自小过（四、五相换），解则自升，升则自解（皆三、四相换），鼎则自巽（四、五相换），渐则自涣（二、三相换）、自旅（四、五相换），涣则自渐（二、三相换）。凡十九卦，而主变者二十七，或来自一卦，或来自两卦、三卦。多寡不伦，绝无义例。就以其法推之，此十九卦中，朱子之所举者亦有未尽。讼之自无妄（初、二相换）、自巽（三、四相换），随之自既济（三、四相换），蛊之自未济（三、四相换），噬嗑之自未济（初、二相换）、自贲（三、四相换）、自随（五、上相换），贲之自蛊（初、二相换）、自噬嗑（三、四相换），无妄之自家人（三、四相换），大畜之自睽（三、四相换），咸之自困（二、三相换），恒之自井（四、五相换），晋之自艮（三、四相换）、自萃（五、上相换），睽之自大畜（三、四相换）、自兑（五、上相换），蹇之自坎（二、三相换）、自萃（三、四相换）、自艮（五、上相换），解之自震（初、二相换）、自小过（二、三相换）、自坎（四、五相换），升之自明夷（初、二相换），鼎之自离（初、二相换）、自大过（五、上相换），渐之自否（三、四相换），涣之自益（初、二相换）、自未济（四、五相换），复得二十九卦，而兼之者不与焉。此二十九卦者，以为有用乎，则为象辞之所不及；以为无用乎，不应同一卦变，在一卦中。其可以附会象辞者，从而取之；其不可以附会象辞者，从而置之。朱子云“某之说，却觉得有自然气象者”，安在也？且易所谓往来上下者，自内之外谓往，自外之内谓来，上者上卦也，下者下卦也。今两爻互换同在内卦而谓之往，同在外卦而谓之来，同在上卦而曰下，同在下卦而曰上。即欲附会之而有所不能矣。是朱子之卦变，两者俱为无当，宜乎其说之不能归一也。

按：邵子言重卦，不易者八，反复者二十八，以三十六变而为六十四。卦变之义，数言尽之矣。据此以释《象传》亦足矣。李挺之《相生图》已伤繁碎，况朱子之所定乎？梨洲一一指摘，无征不彰。但朱子专取十九卦者，第就《象传》所谓刚柔往来上下内外者而求之，其它则未暇及，梨洲续举诸卦中，唯损、益二卦似不当遗，何也？《象传》曰“损刚益柔”，又曰“损下益上，其道上行”，又曰“损上益下，自上下下”，则刚柔上下之义备矣。正可与十九卦并举，何独遗之？其它只言刚柔，而不言往来上下，则其义即本卦可见，不必求之卦变，固不在此例。然朱子欲以卦变附先天之后，当仍用李氏《反对图》，犹不失希夷本指。今乃据《相生图》以更定，其法烦碎甚于李氏，而及其释经也，则又舍反对之卦而泛泛焉，以两爻相比者互换为变，往来上下，讫无定法，亦安用此图也为也。

经于六十四卦之首,各列二体六画,即《卦变图》也。刚柔往来之义,开卷了然,何以别图?或曰:“诚用反对,则每卦必颠倒视之,而后可以知《彖传》之所谓,不亦劳乎?”余曰:“人之眼光虽至短,两卦相去尺幅间,岂不能兼瞩,而必须颠倒以视之?”此言真儿童之见,疑乎其所不足疑。

右论朱子卦变。

(胡渭《易图明辨》)

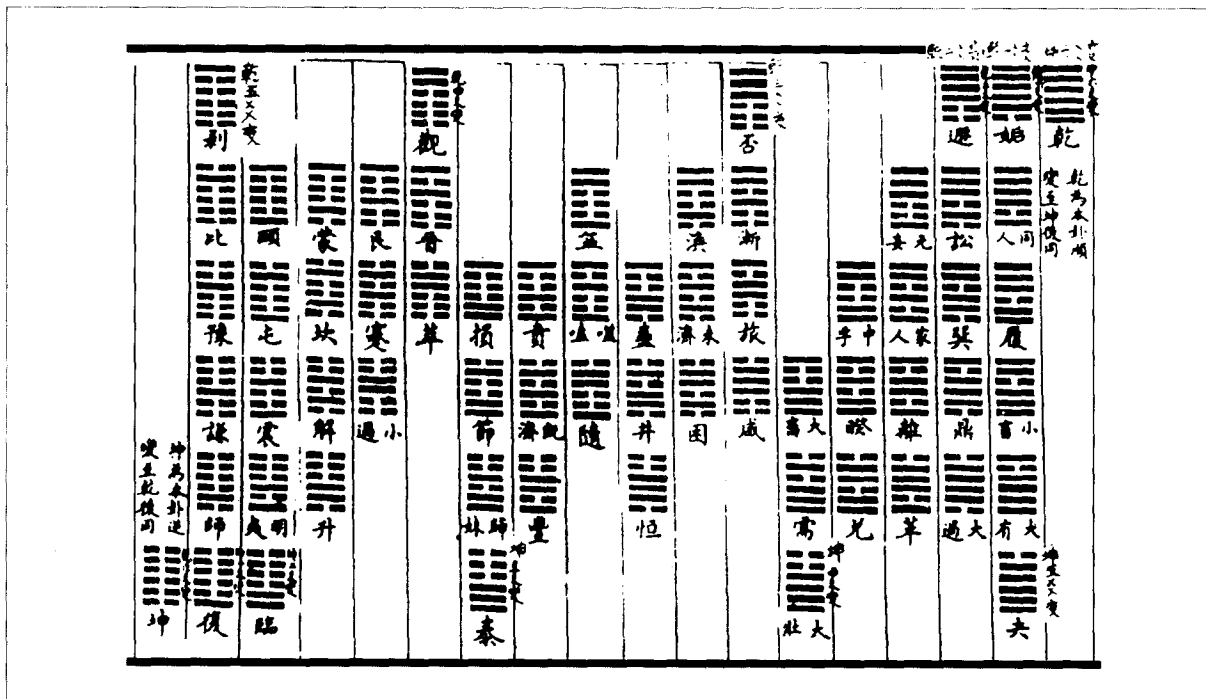

图 113 一卦变六十四卦图

论卦变之非

易中刚来柔进,上下往来之义,先儒谓卦之变也。论卦变者亦纷纷矣,虞翻曰,贲自泰来。程子非之,曰,安有乾、坤变而为泰,泰、复变而为贲之理?乾、坤变为六子,八卦变为六十四,皆由乾、坤之变也。朱子据邵子“横图”之说,谓乾、坤无生卦之理,执乾一、兑二次序,坤且居八,又安能变而为六子耶?朱子非程子者如此,而朱子卦变则一阴一阳之卦从复、姤来,二阴二阳之卦从临、遁来,三阴三阳之卦从否、泰来,四阴四阳之卦从大壮、观来,五阴五阳之卦从夬、剥来。童溪王氏曰,八卦成列,因而重之,而内外、上下、往来之义已备乎其中。自八卦既重之后,又乌有内外、上下、往来之义乎?汴水赵氏曰,震、坎、艮,二阳之卦也,巽、离、兑,四阴之卦也。若二阳之卦自临来,四阴之卦自观来,则六十四卦生八卦矣。莱按:程子非虞翻之说,而程子之说朱子非之;朱子非程子之说,而朱子之说先儒又非之;先儒非朱子之说,而刚来柔进,上下往来之义,终未有以得其是也。明蜀人来知德者,字矣鲜,举嘉靖时乡试,始学易釜山中,六年无所得。入求溪谷深山中,数年悟易象,又数年悟文王《序卦》、孔子《杂卦》,又数年始悟卦变之非;曰,自孔子没而易亡二千年矣,儒者笃信诸家传注,而不参证孔子十翼之言,宜其长夜至今日也。其以某卦自某卦变者,虞翻之言也。先儒昧反对之义,不察其非,如讼之刚来得中,谓自遁来,失之千里矣。需、讼反对之卦也,需之五来而为讼之二也。《杂卦》曰,需不进也,讼不亲也,推之他卦莫不皆然。其发先儒未发如此。以易学荐授翰林院待诏,尧峰汪氏编《儒林传》列归太仆后。莱以反对之说,证刚来柔进,上下往来之义皆合,因图列于后。

(乔莱《易俟》)

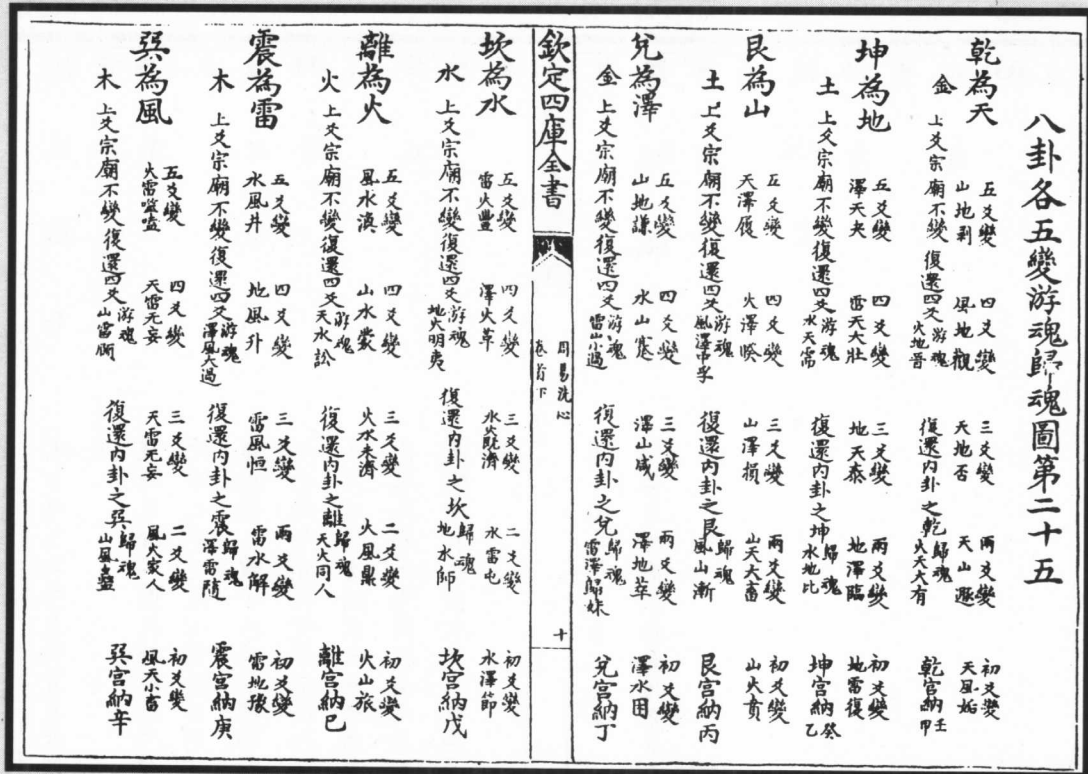
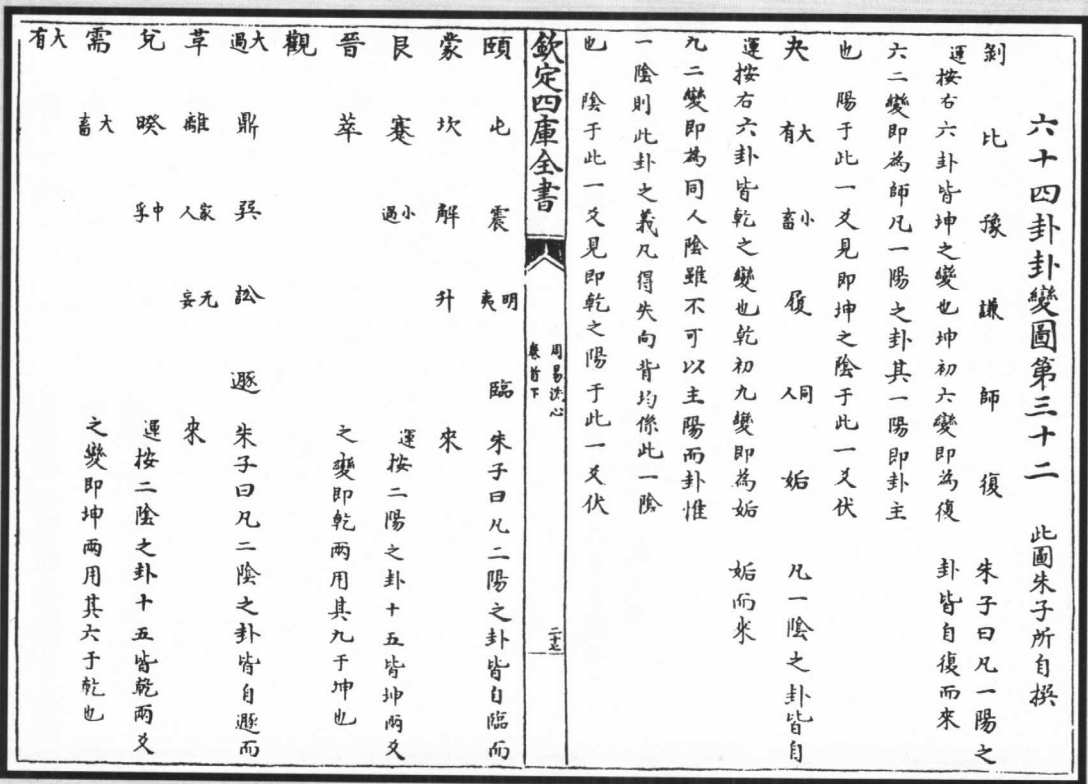

图 114 八卦各五变游归魂图
(任启运《周易洗心》)

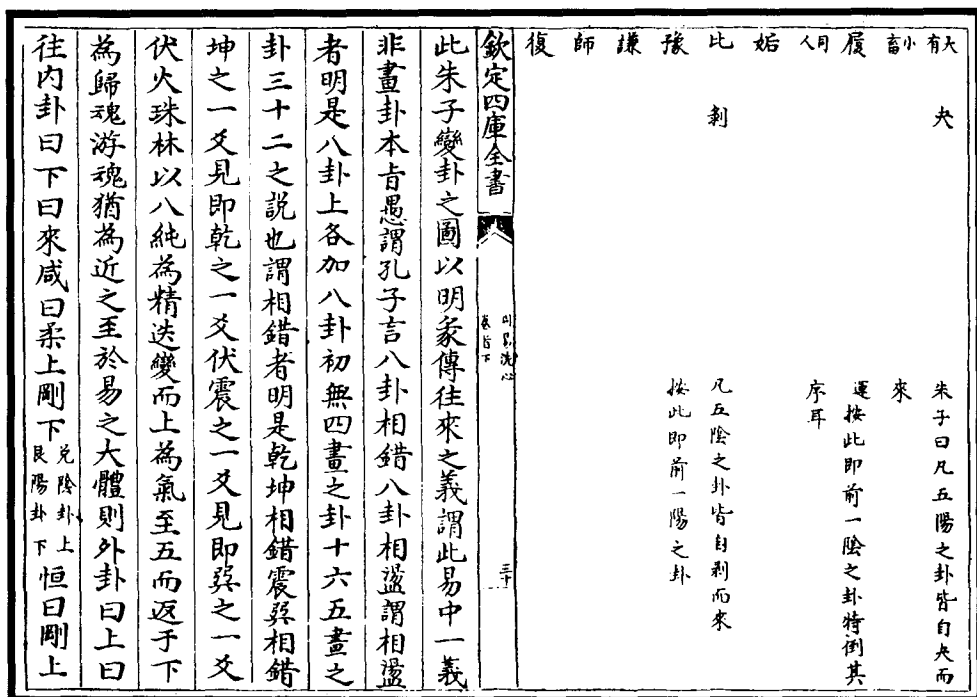

图 115 六十四卦卦变图
(任启运《周易洗心》)

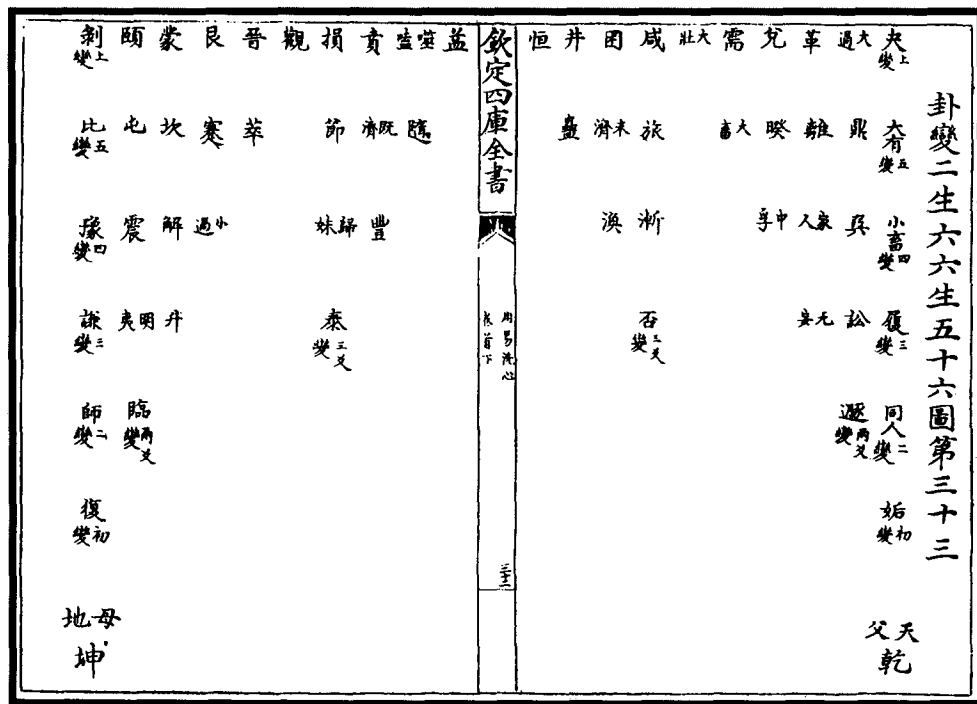

图 116 卦变二生六六生五十六图

此即朱子卦变。合之而各去其半，辨阴阳也。

(任启运《周易洗心》)

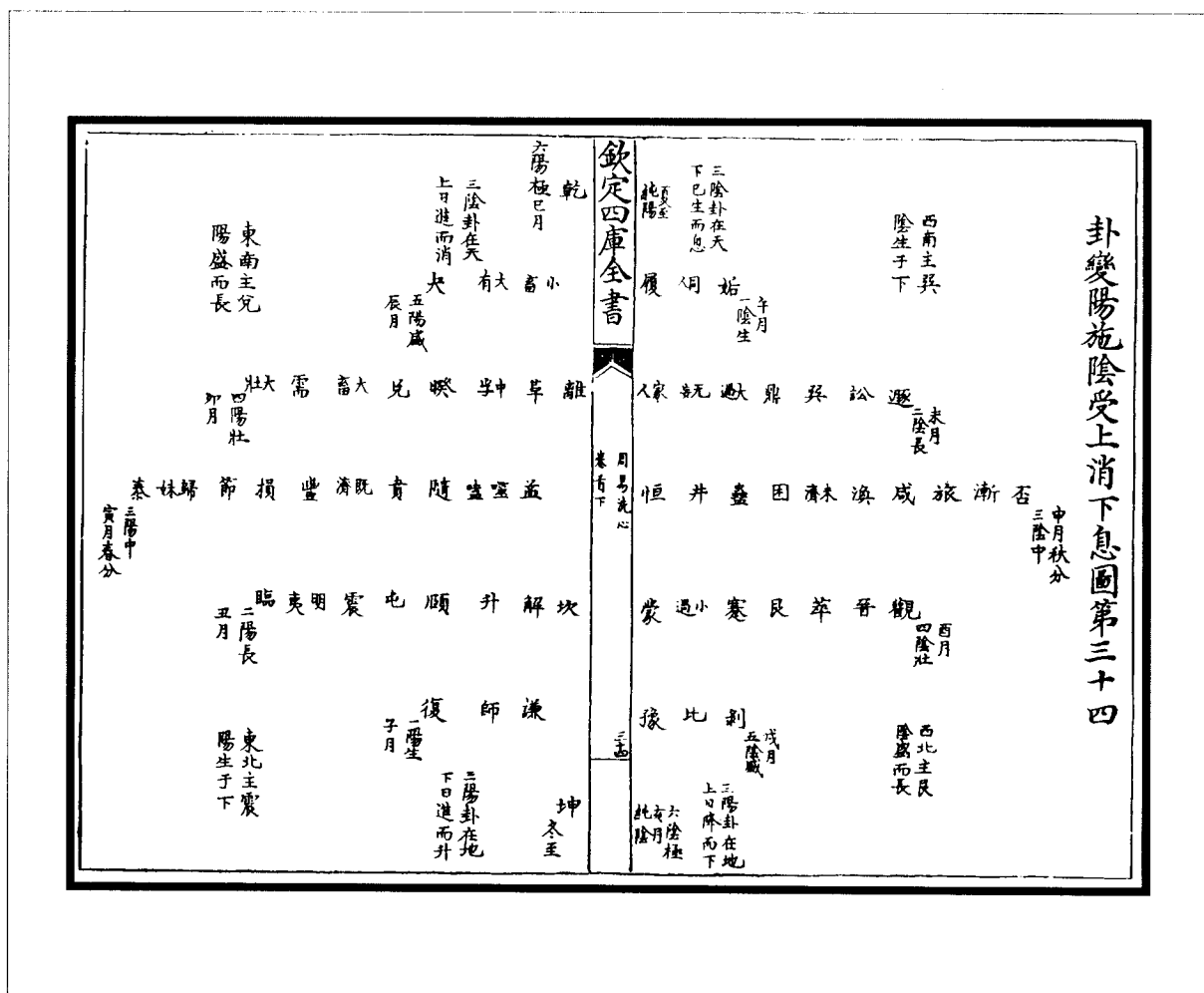

图 117 卦变阳施阴受上消下息图

此亦卦变之图。先天乾上坤下，后天离上坎下。乾、坤，天地之定体；坎、离，天地之大用。故坎、离即居乾、坤之中也。震一阳、兑二阳，至乾而三阳极；巽一阴、艮二阴，至坤而三阴极，故居震、兑于东，以先乾；居巽、艮于西，以至坤也。此即六卦之义也。乾阳下施，即消而中虚为离；消之尽为坤，而坎已息于坤中矣。坤受乾阳即息，而中盈为坎；息之极成乾，而离已消于乾中矣。泰、既济阴阳之交，故居左；否、未济阴阳之辨，故居右。此春和而秋肃之道。震、艮从坎阳之朋也；巽、兑从离阴之党也；而三阳从坤，三阴从乾，阳非阴不成，阴非阳不生也。阳升自左、降自右；阴降自右、升自左。此又阴阳顺逆之分也。此图较朱子为简，而义蕴尤可寻，京房十二辟卦之说，著于此矣。而虚其中以象太极之本无极，则更前贤观象之所未及也。

(任启运《周易洗心》)

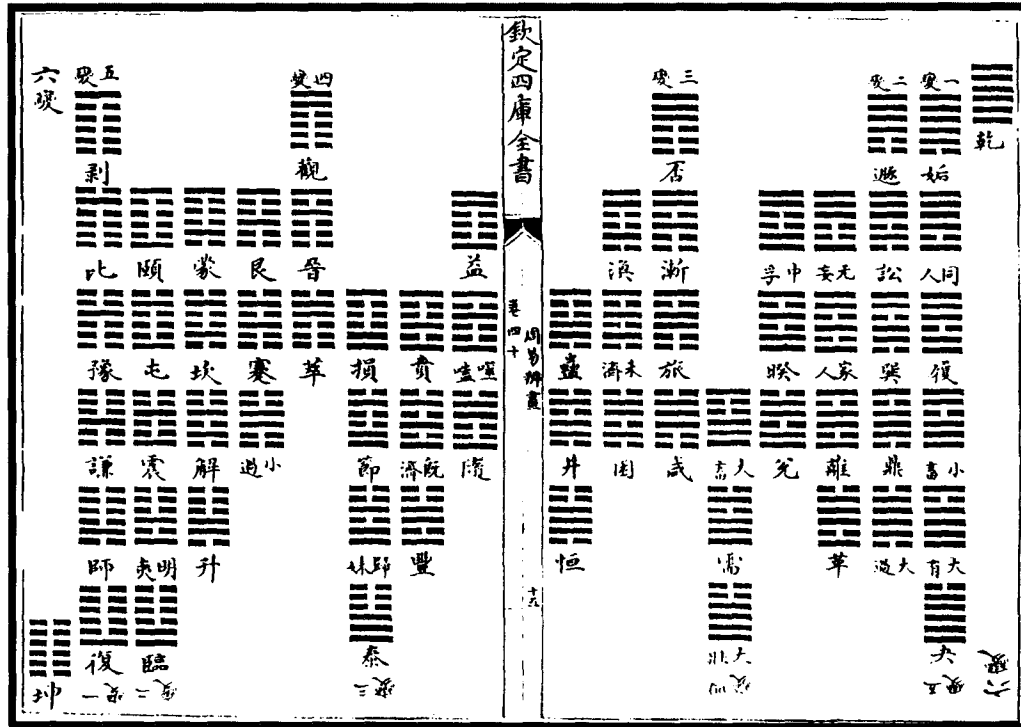

图 118 乾坤各六变成六十四卦图
(连斗山《周易辨画》)

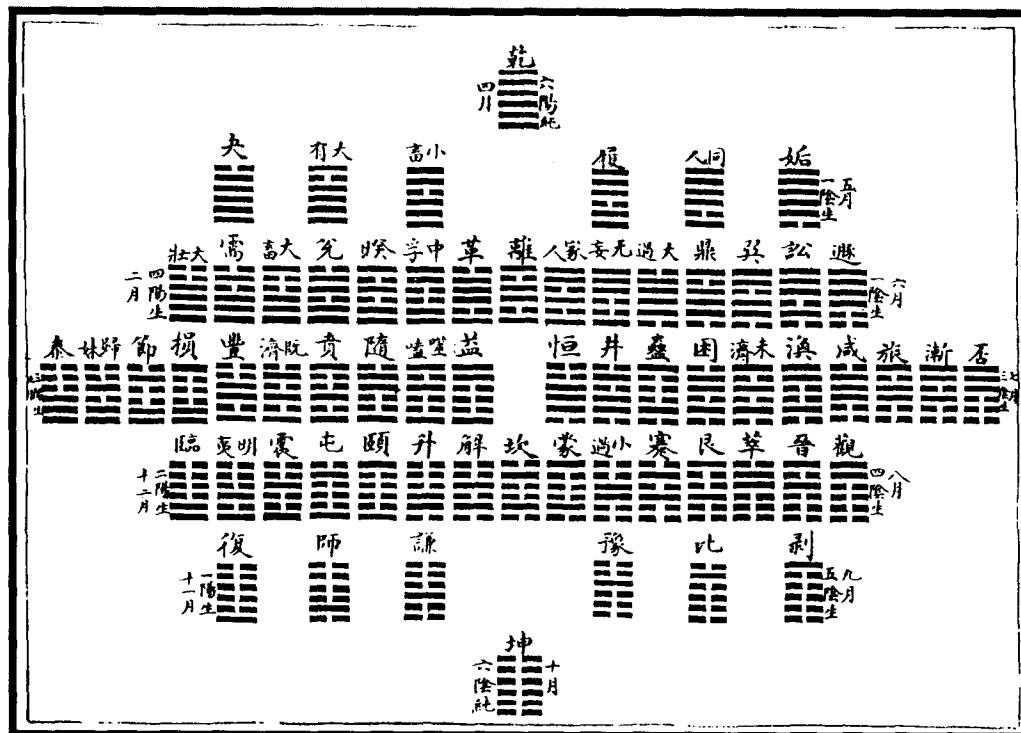

图 119 六十四卦直图

(图 119)此图即前图而横布之。乾、坤列上下之位,离、坎居乾、坤之间。盖离之中画即坤,坎之中画即乾也。乾、坤二画消长于诸卦之中,而一岁之气运一周焉。

(连斗山《周易辨画》)

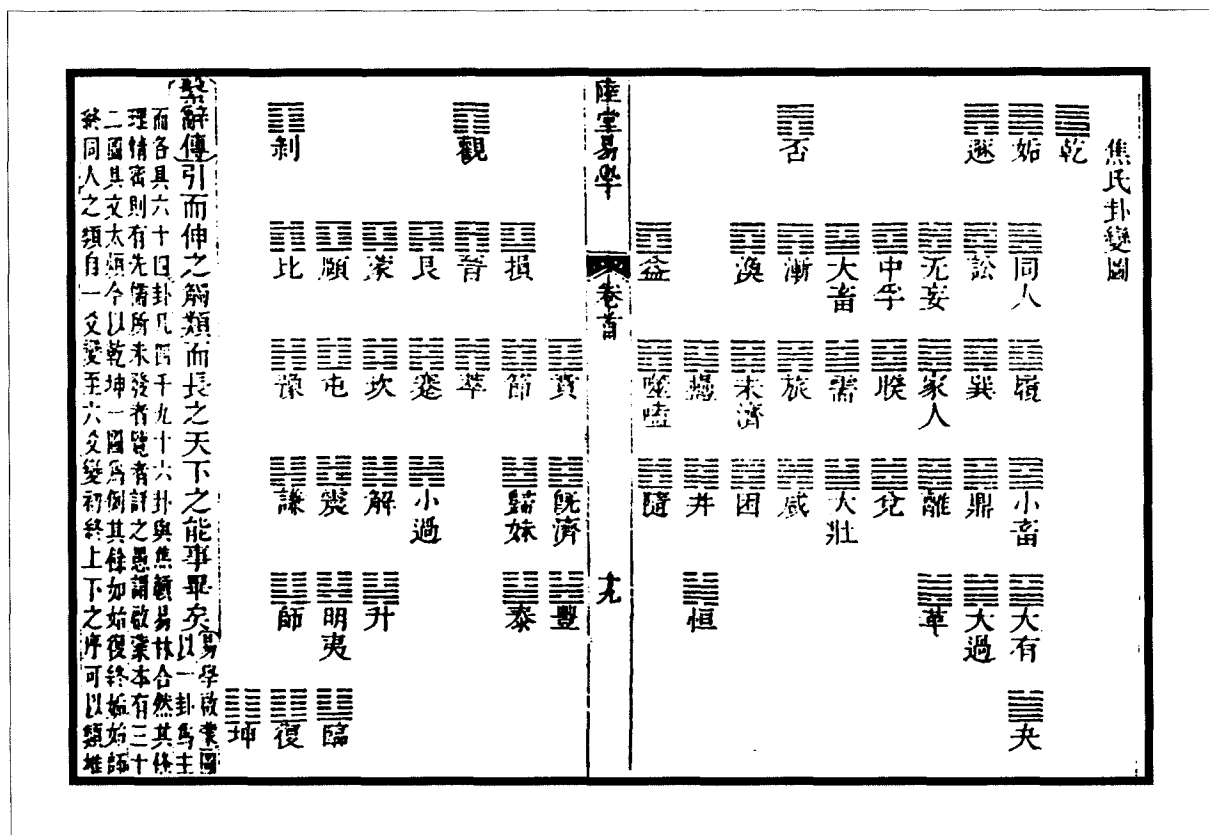

图 120 焦氏卦变图

《系辞传》：“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”《易学启蒙》：“图以一卦为主，而各具六十四卦，凡四千九十六卦，与焦贛《易林》合。然其条理精密，则有先儒所未发者，览者详之。”愚谓《启蒙》本有三十二图，其文太烦，今以乾、坤一图为例，其余如始复终姤、始师终同人之类，自一爻变至六爻变，初终上下之序，可以类推。

(陆奎勋《陆堂易学》)

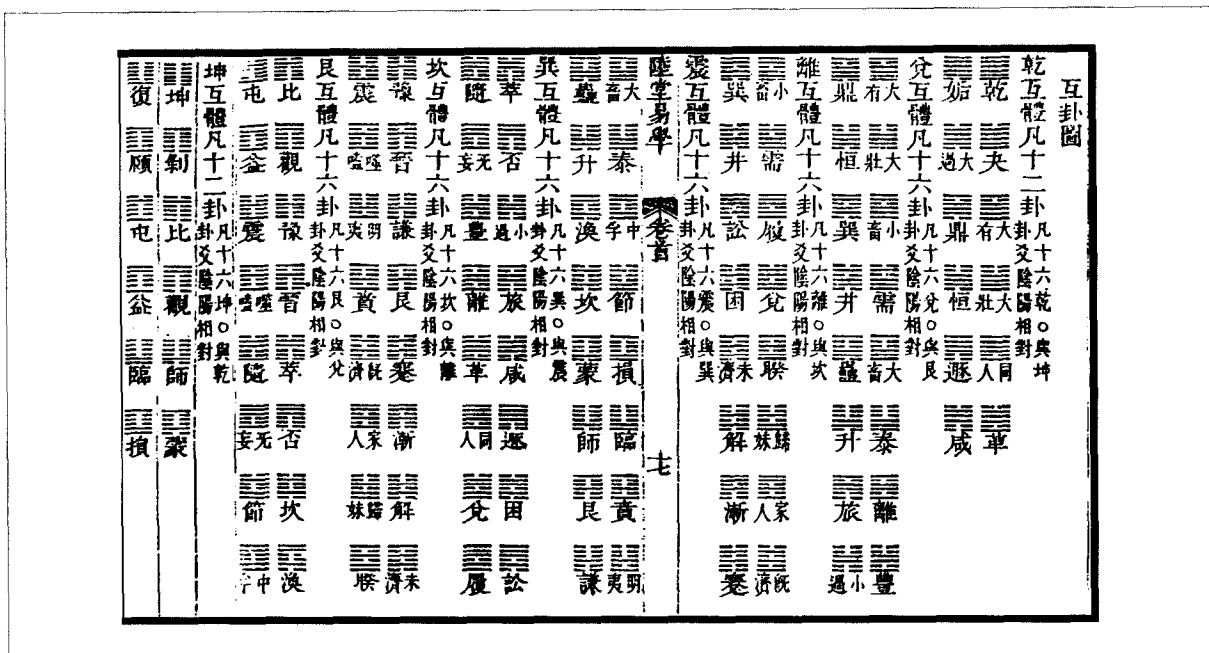
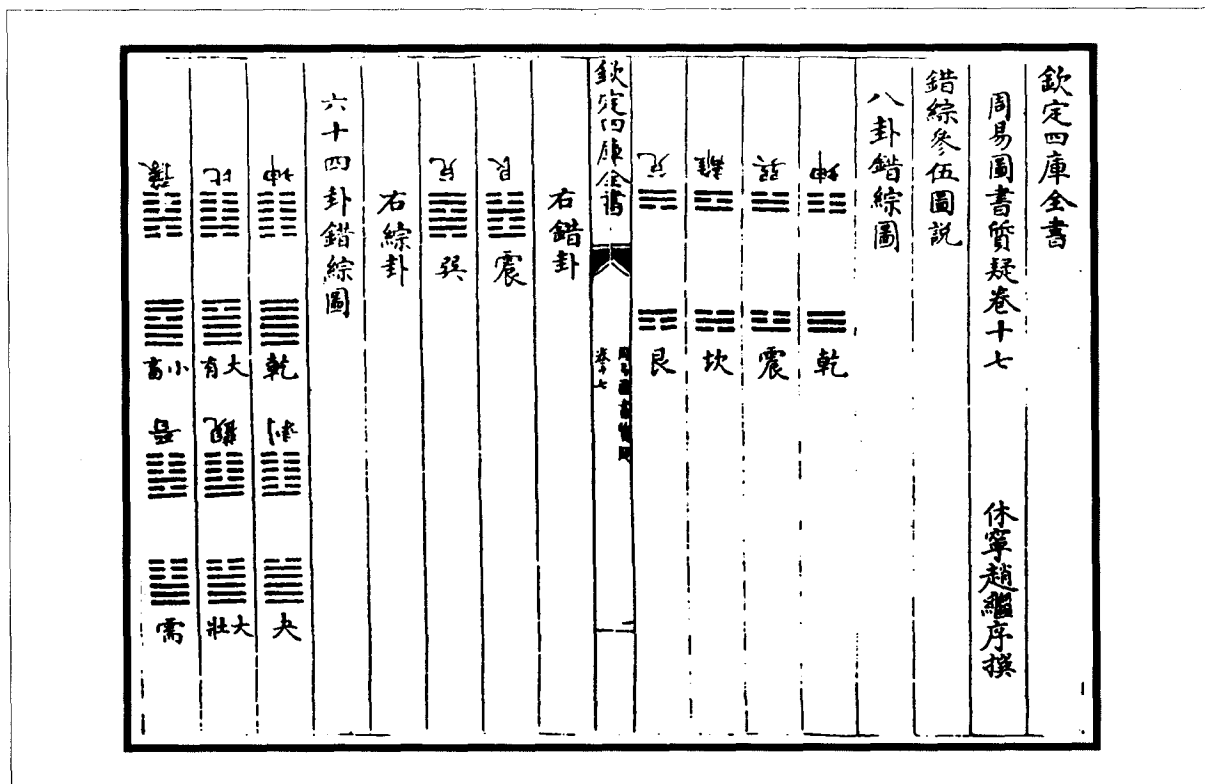

图 121 互卦图

《系辞传》：“若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。”愚谓夫子此条但据周公爻辞而言。若文王象辞取正象不取互象也，即夫子《系辞传》中所取十三卦，亦不以互象立说，况《象传》、《象传》及《文言传》耶！双湖于周公爻辞所取互象，最有发明。若《汉上易传》、瞿塘《来氏易注》，往往失之穿凿。

(陆奎勋《陆堂易学》)

八卦,在先儒有分对反者,有分正对反对者。明来瞿塘独举大传“错综其数”,一言以蔽易曰,六十四卦其内有错有综。错者,交错对待之名,阳左而阴右,阴左而阳右也;综者,高低织综之名,阳上而阴下,阴上而阳下也。其识可谓精,其论可谓辩矣。然其原实自韩康伯之注《杂卦传》曰“众卦错综其义,或以同相类,或以异相明”数语悟来,而近世王尔辑曰:“孔子特言错综其数成六十四卦,以定天下之象而已,岂谓错综已定之卦通于他卦之可取义者乎?《来注》于本卦内不得其义象所取者,往往牵合他卦错综之象,实之则是非极其数以定天下之象,而是错综其象以定天下之卦,且错综其卦以定天下之象矣。不惟涉于穿凿凌乱,亦且与孔子言定之者不合。”窃尝考之,数起于卦之奇偶,则错综其数者,即所以错综其卦之数也;极其数者,即所以极错综之数,而卦定然后象可定也。易无定体,惟变所适;《来注》以本卦通于他卦,岂得谓穿凿凌乱乎?《象传》中刚柔往来上下内外之说,必从来氏两卦互看,而其义始明,王氏所驳,见其专己守残,而无从善服义之公心矣。

郑樵曰,上经三十,对之正者有六,如乾、坤、颐、大过、坎、离,皆一定而不易也。对之反者二十有四,如屯反而蒙,需反而讼等,实以十二卦反而为二十四卦也。正者六,反者十二,共十八卦。下经三十四,对之正者有二,如中孚、小过,一定不易;对之反三十有二,如咸反而恒,遁反而大壮等,实以十六卦反而为三十二卦也。正者二,反者十六,亦十八卦;以十八卦之反正而论,则上下经实无多少之别矣。

郑数教曰,八卦但取伏卦合对,如天与地,雷与风之类是也,此阴阳配合之义也。文王多取倒卦成对,如屯与蒙、需与讼之类是也,此阴阳循环之义也。八卦为体,故以配偶合卦;六十四卦为用,故以循环成对。

(赵继序《周易图书质疑》)

參伍錯綜圖		乾		坤		震		巽		坎		離		艮		兌	
䷀ 乾為天		䷁ 天山遯		䷂ 地澤臨		䷲ 震為雷		䷸ 巽為風		䷧ 澤大過		䷌ 風天小畜		䷳ 火風家人		䷄ 雷无妄	
錯坤		錯坤之大壯		錯乾之觀		錯艮之家人		錯震之無妄		錯巽之漸		錯離之履		錯坎之恒		錯震之大畜	
䷆ 天風姤		䷌ 天地否		䷌ 地天泰		䷲ 雷地豫		䷧ 風雷益		䷌ 澤雷隨		䷧ 風雷益		䷤ 火雷噬嗑		䷄ 雷火噬嗑	
錯坤之復		錯坤之泰		錯乾之否		錯艮之師		錯震之小畜		錯巽之漸		錯離之履		錯坎之恒		錯震之大畜	

䷧ 山雷頤 錯震之大過	䷧ 坎為水 錯離	䷧ 水雷屯 錯離之鼎	䷧ 澤火革 錯離之蒙	䷧ 地明夷 錯離之訟	䷧ 離為火 錯坎	䷧ 火風鼎 錯坎之革	䷧ 山水蒙 錯坎之屯	䷧ 天水訟 錯坎之需	䷧ 艮為山 錯震	䷧ 山火贲 錯震之噬嗑	䷧ 山澤損 錯震之益	䷧ 天澤履 錯震之謙	䷧ 火澤睽 錯震之家人	䷧ 風中孚 錯震之小過	䷧ 兌為澤 錯震	䷧ 澤地萃 錯震之升	䷧ 水山蹇 錯震之解	䷧ 雷小過 錯震之中孚
䷧ 山風蠱 錯震之隨	䷧ 水澤節 錯離之渙	䷧ 水既濟 錯離之未濟	䷧ 火雷豐 錯離之旅	䷧ 地水師 錯離之比	䷧ 火山旅 錯坎之節	䷧ 水未濟 錯坎之既濟	䷧ 風水渙 錯坎之豐	䷧ 天同人 錯坎之大過	䷧ 山火賁 錯震之噬嗑	䷧ 山澤損 錯震之益	䷧ 天澤履 錯震之謙	䷧ 風山漸 錯震之歸妹	䷧ 澤水困 錯震之升	䷧ 澤山咸 錯震之恒	䷧ 地山謙 錯震之豫	䷧ 澤歸妹 錯震之漸		

图 123 参伍错综图

虞翻曰，变而通之，观变阴阳始立卦。乾、坤相亲，故成天地之文。物相杂，故曰文也。数，六画之数，六爻之动，三极之道，故定天下吉凶之象也。

程迥曰，十有八变成六爻，每爻盖参以变，故通其变则阴阳相错，遂成天地之文。天地之数，五位相得而各有合，盖伍以变综其数而极之，遂定天下之象。

来知德曰，错者，阴与阳相对，父与母错，长男与长女错，中男与中女错，少男与少女错。八卦相错，六十四卦皆不外此错也。天地造化之理，独阴独阳不能生成，故有刚必有柔，有男必有女，所以八卦相错综。字之义即织布帛之综，或上或下，颠之倒之者也。如乾、坎、坤、离四正之卦，则上下皆同；震、艮、巽、兑四隅之卦，则震即为艮，巽即为兑，其卦名不同。如屯、蒙相综，在屯则为雷，在蒙则为山是也；如履、小畜相综，在履则为泽，在小畜则为风是也；如损、益相综，损之六五即益之六二，故其象皆十朋之龟；夬、姤相综，夬之九四即姤之九三，故其象皆臀无肤。综卦之妙如此，然有正综、有杂综，如乾初爻变姤，坤逆行五爻变夬与姤相综，所以姤综夬，遁综大壮，否综泰，观综临，剥综复，所谓乾、坤之正综也。八卦通是一与五综，二与四综，三与六综，虽一定之数，不容安排，然阳顺行而阴逆行，与之相综，造化之玄妙可见矣。若乾、坤所属尾二卦，晋、大有、需、比之类，乃术家所谓游魂、归魂，出于乾、坤之外者，非乾、坤五爻之正变，故谓之杂综。然乾、坤、坎、离四正

之卦与四正相综,震、兑、巽、艮四隅之卦与四隅相综,虽杂亦不杂也。

吴隆元曰,八卦分宫,不始于京氏。大传曰“参伍以变,错综其数”,此八卦分宫之说也。参,三也;伍,五也,参伍以变谓内卦变至三,外卦变至五也。盖六爻尽变则失本卦之画,而犯对宫之本卦,此所以变止于五也。变止于五而不进,反退而变其四爻,又退而变其内卦,因变中之变而复本体,此穷上反下之义也,其法精矣。错综其数,如乾之姤与坤之复相错,在乾则初爻九变八,在坤则初爻六变七,是错其数也。乾之姤与坤之夬相综,在乾则自二爻至上爻皆七,独初爻九变八;在坤则自初爻至五爻皆六变七,独上爻八,是综其数也。通其变,谓如乾宫之观、剥、晋三卦,内外皆无乾;坤宫之大壮、夬、需三卦,内外皆无坤,八卦交通为变也。极其数,谓六十四卦无不错综也。成天地之文者,八卦分宫粲然秩然,大文无过于是也。言天地则六子可知矣。定天下之象者,如益为恒之错,损之综,耒耜之象定于益;涣卦为丰之错,节之综,舟楫之象定于涣,所谓以制器者尚其象也。八卦分宫之说,其见于大传者如此。至名官尾二卦为游魂、归魂,此与世应、飞伏之说同创于京氏,盖因分宫之古法而自起,义例犹之焦氏《易林》一卦变六十四卦,共四千九十六卦,此亦是古法,而占辞则焦氏所造也。参伍错综,朱子《本义》云,参者,三数之也;伍者,五数之也;错者,交而互之,一左一右之谓也;综者,总而挈之,一低一昂之谓也。此亦谓揲蓍求卦之事。《语类》又云,揲蓍本无三数五数之法,只言交互参考,皆有自然之数。按:大衍三变成一爻,九变成三爻,十有八变而成卦,固无所谓参伍以变也。即分二卦,一揲四归奇,亦不见错综其数于何分属。今以八卦分宫观之,参伍指内外卦之变爻,错综指两宫相变之爻数。自来氏拈出,千古疑义,昭然发蒙,盖伏羲既重八卦为六十四卦之后,而一阴一阳顺逆往来,自然有此错综,即揲蓍求卦,亦求此错综之数之所定者而已。旧解以辞变象占尽归筮,易制器尚象殊难牵合,即朱子于下《系》所取十三卦已云“此言圣人制器尚象之事也”。夫参之为三,若周官设其参,注谓三相参列是也;伍之为五,若周官五人为伍是也。参伍以变,非三数五数之谓也,错即八卦相错,谓两宫对待,阴阳合德,数之不易者也。综,在《说文》曰“机缕也”;三苍曰,理经也,其象取于组织,谓两宫流行旁及他宫,上下无常,刚柔相易,数之变易者也。通其变,即通变之谓事成;天地之文即物相杂,故曰文;极其数,即极数知来之谓占;定天下之象,即象其物宜与象事知器。惟卦爻中原有此文此象,而揲蓍以通之,而文遂成,极之而象遂定耳。

蔡清曰,言动制器卜筮,不必俱以筮易言。君子居则观其象而玩其辞,亦可用易也;动则观变而玩其占,亦可用易也。

李光地曰,成文,谓八卦也,雷、风、水、火、山泽之象具,而天地之文成矣;定象,谓六爻也,内外上下贵贱之位立而天下之象定矣。参伍错综,亦是互文,总以见卦爻阴阳互相参错尔。

(赵继序《周易图书质疑》)

欽定四庫全書			周易圖書質疑卷十八			休寧趙繼序撰								
備卦大象圖說														
六十四卦備卦圖														
䷀ 乾 中備	䷁ 坤 中備	䷃ 蒙 中備	䷄ 師 中備	䷅ 履 中備	䷌ 同人 中備	䷍ 豫 中備	䷎ 臨 中備	䷏ 賁 中備						
䷆ 大過 中備	䷇ 咸 中備	䷈ 大壯 中備	䷉ 明夷 中備	䷊ 漸 中備	䷋ 歸妹 中備	䷌ 震 中備	䷍ 艮 中備	䷎ 坎 中備						
䷏ 屯 中備	䷐ 訟 中備	䷑ 小畜 中備	䷒ 否 中備	䷓ 泰 中備	䷔ 比 中備	䷕ 需 中備	䷖ 坤 中備	䷗ 乾 中備						
䷘ 噬嗑 中備	䷙ 隨 中備	䷚ 蠱 中備	䷛ 謙 中備	䷜ 大畜 中備	䷝ 剝 中備	䷞ 坎 中備	䷟ 恒 中備	䷠ 晉 中備						
䷡ 師 中備	䷢ 師 中備	䷣ 比 中備	䷤ 否 中備	䷥ 泰 中備	䷦ 比 中備	䷧ 需 中備	䷨ 坤 中備	䷩ 乾 中備						
䷪ 賁 中備	䷫ 臨 中備	䷬ 賁 中備	䷭ 同人 中備	䷮ 履 中備	䷯ 蒙 中備	䷰ 師 中備	䷱ 坤 中備	䷲ 乾 中備						
䷳ 咸 中備	䷴ 大過 中備	䷵ 大壯 中備	䷶ 明夷 中備	䷷ 漸 中備	䷸ 歸妹 中備	䷹ 震 中備	䷺ 艮 中備	䷻ 坎 中備						
䷼ 屯 中備	䷽ 訟 中備	䷾ 小畜 中備	䷿ 否 中備	䷀ 泰 中備	䷁ 比 中備	䷂ 需 中備	䷃ 坤 中備	䷄ 乾 中備						
䷠ 噬嗑 中備	䷡ 隨 中備	䷢ 蠱 中備	䷣ 謙 中備	䷤ 大畜 中備	䷥ 剝 中備	䷦ 坎 中備	䷧ 恒 中備	䷨ 晉 中備						
䷩ 賁 中備	䷪ 臨 中備	䷫ 賁 中備	䷬ 同人 中備	䷭ 履 中備	䷮ 蒙 中備	䷯ 師 中備	䷰ 坤 中備	䷱ 乾 中備						
䷳ 咸 中備	䷴ 大過 中備	䷵ 大壯 中備	䷶ 明夷 中備	䷷ 漸 中備	䷸ 歸妹 中備	䷹ 震 中備	䷺ 艮 中備	䷻ 坎 中備						

䷤ 家人 坎中備	䷥ 睽 離中備	䷮ 蹇 坎中備	䷦ 益 坤中備	䷲ 革 兌中備	䷱ 歸妹 離中備	䷲ 震 艮中備	䷯ 井 兌中備	䷬ 萃 艮中備	䷥ 姤 皆乾	䷫ 困 離中備	䷱ 鼎 兌中備	䷵ 漸 坎中備	䷶ 旅 兌中備	䷮ 渙 震中備	䷧ 小過 兌中備	䷴ 中孚 震中備	䷵ 未濟 離中備
䷤ 家人 坎中備	䷥ 睽 離中備	䷮ 蹇 坎中備	䷦ 益 坤中備	䷲ 革 兌中備	䷱ 歸妹 離中備	䷲ 震 艮中備	䷯ 井 兌中備	䷬ 萃 艮中備	䷥ 姤 皆乾	䷫ 困 離中備	䷱ 鼎 兌中備	䷵ 漸 坎中備	䷶ 旅 兌中備	䷮ 渙 震中備	䷧ 小過 兌中備	䷴ 中孚 震中備	䷵ 未濟 離中備

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷十八

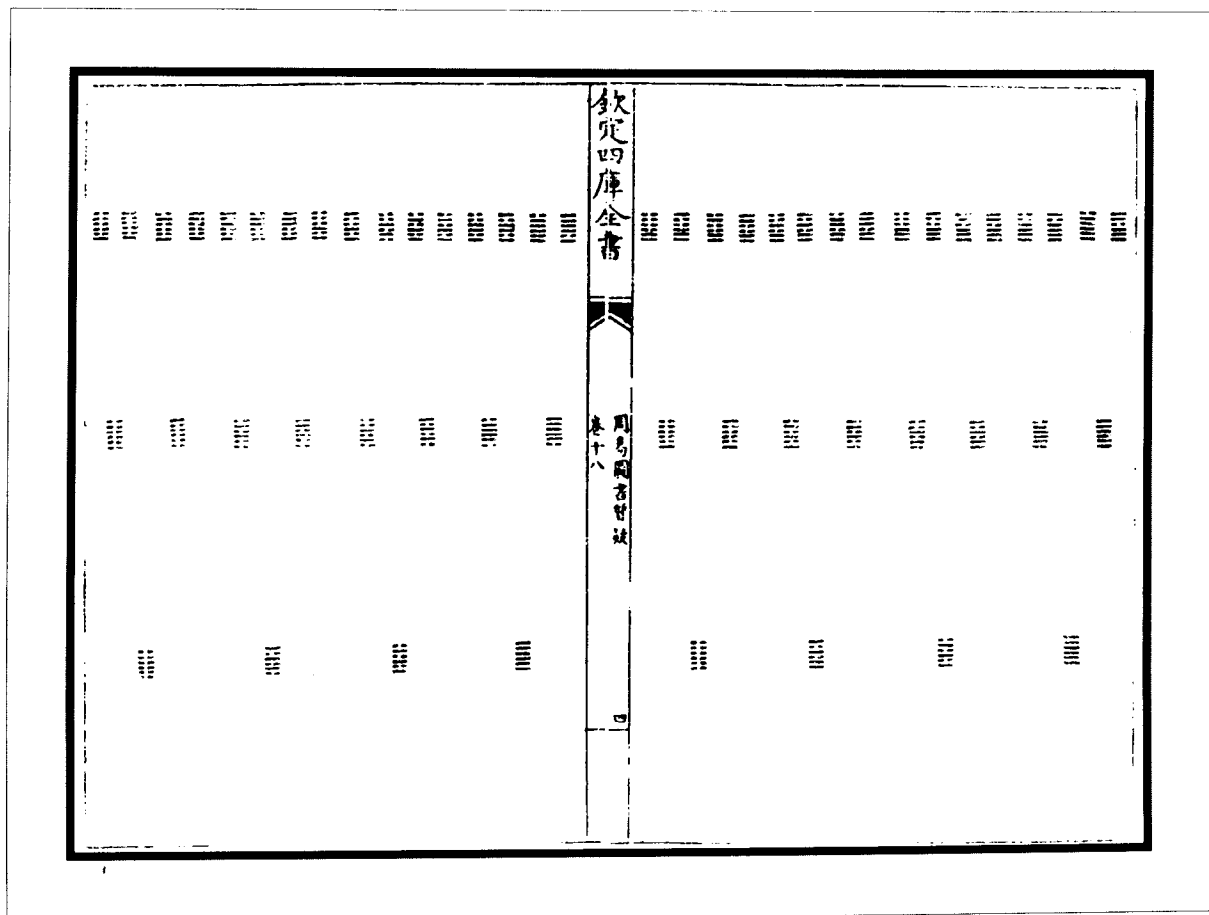
按京氏謂二至四為互體三至五為約象先儒亦統謂之互體嘗考春秋左傳所載卜筮其占用互體尚矣而卦爻辭原有參取互體以立象者豈非因重中自具變化之義乎王輔嗣必欲盡破其說非通論也今更互卦為備卦蓋取大傳非其中爻不備之旨而傳京氏之學者亦有言曰一卦備四卦謂之互也

按京氏謂二至四為互體三至五為約象先儒亦統謂之互體嘗考春秋左傳所載卜筮其占用互體尚矣而卦爻辭原有參取互體以立象者豈非因重中自具變化之義乎王輔嗣必欲盡破其說非通論也今更互卦為備卦蓋取大傳非其中爻不備之旨而傳京氏之學者亦有言曰一卦備四卦謂之互也

图 124 六十四卦備卦圖

按：京氏谓二至四为互体，三至五为约象，先儒亦统谓之互体。尝考《春秋左传》所载卜筮，其占用互体，尚矣。而卦爻辞原有参取互体以立象者，岂非因重中自具变化之义乎？王辅嗣必欲尽破其说，非通论也。今更互卦为备卦，盖取大传“非其中爻不备”之旨。而传京氏之学者，亦有言曰，一卦备四卦，谓之互也。张抡曰，易以初、上二爻为定体，以中四爻为变，《系辞》谓之“中爻”，先儒谓之互体，所谓杂物撰德，辩是与非。八卦互成刚柔相易之道，非此无见。朱元昇曰，尝求大传之辞，抑有可证焉。大传曰“杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备”，又曰“二与四同功而异位，二多誉，四多惧，三与五同功而异位，三多凶，五多功”。且卦有六爻，夫子独取中爻二、三、四、五以为言者，互卦之谓也。互卦取二、三、四为下互，是二与四为应；取三、四、五为上互，是三与五为应。夫子言二与四同功，三与五同功，举互卦之例以为言也。

（赵继序《周易图书质疑》）

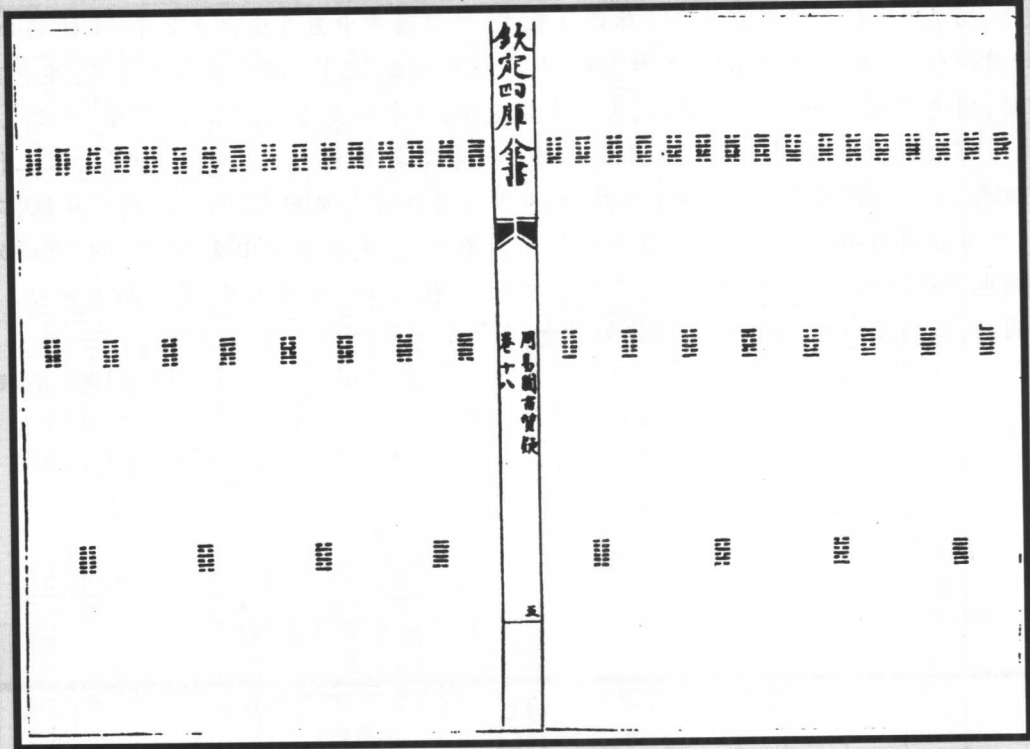

图 125 互卦横图
(赵继序《周易图书质疑》)

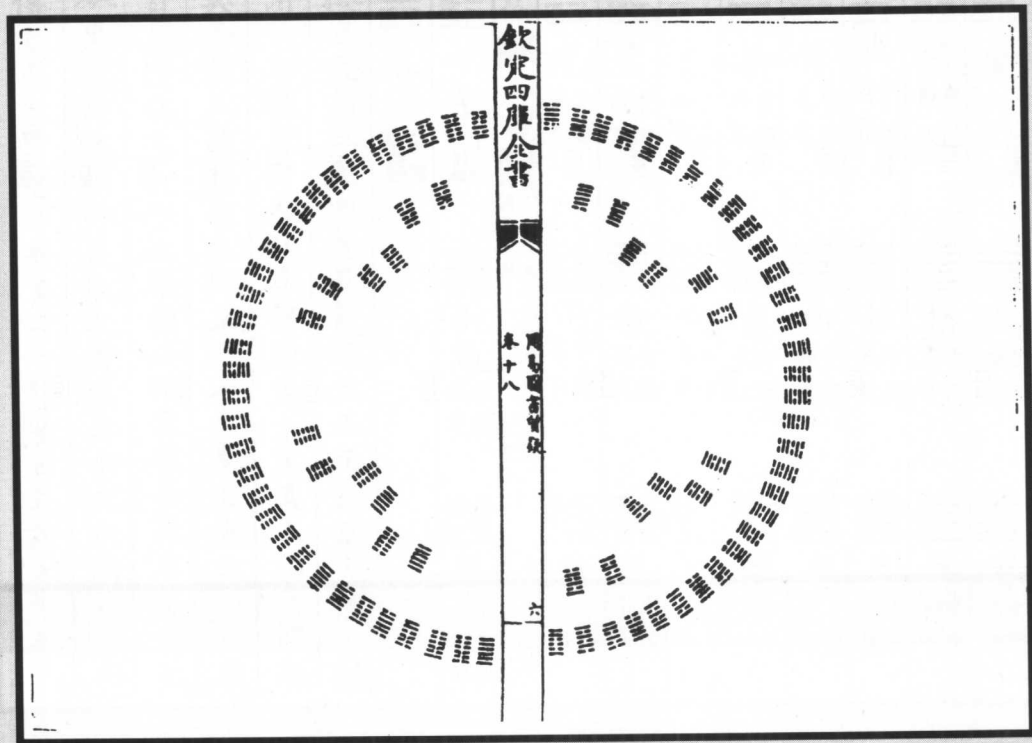

图 126 互卦圖

吴澄曰，自昔言互体者，不过以六画之四画互二卦而已，未详其法象之精也。今以《先天图》观之，互体所成十六卦，皆隔八而得，缩四而一。图之左边起乾、夬、大过、归妹；又历八卦而至家人、既济；又历八卦而至颐、复。图之右边起姤、大过、未济、解，又历八卦而至渐、蹇；又历八卦而至剥、坤，左右各二卦互一卦，合六十四卦，互体只成十六卦；又合十六卦互体只成四卦，乾、坤、既济、未济也。《周易》始乾、坤，终既济、未济，以此欤？

李光地曰，乾、坤体也，既、未济用也，故以乾、坤始之，既、未济终之。中间则左方六卦，剥、复、渐、归妹、解、蹇为阳卦，皆以震、艮为主而统于乾、坤；右方六卦，姤、夬、大过、颐、睽、家人为阴卦，皆以巽、兑为主而统于既、未济。故图之外一层者，六十四卦也；次内一层者，所互之十六卦也；又次一层者，十六卦所互之四卦也。以其象观之，则皆互乾、坤者居前，互既、未济者居后，以其左右观之，则左方者皆统于乾、坤，右方者皆统于既、未济也。

（赵继序《周易图书质疑》）

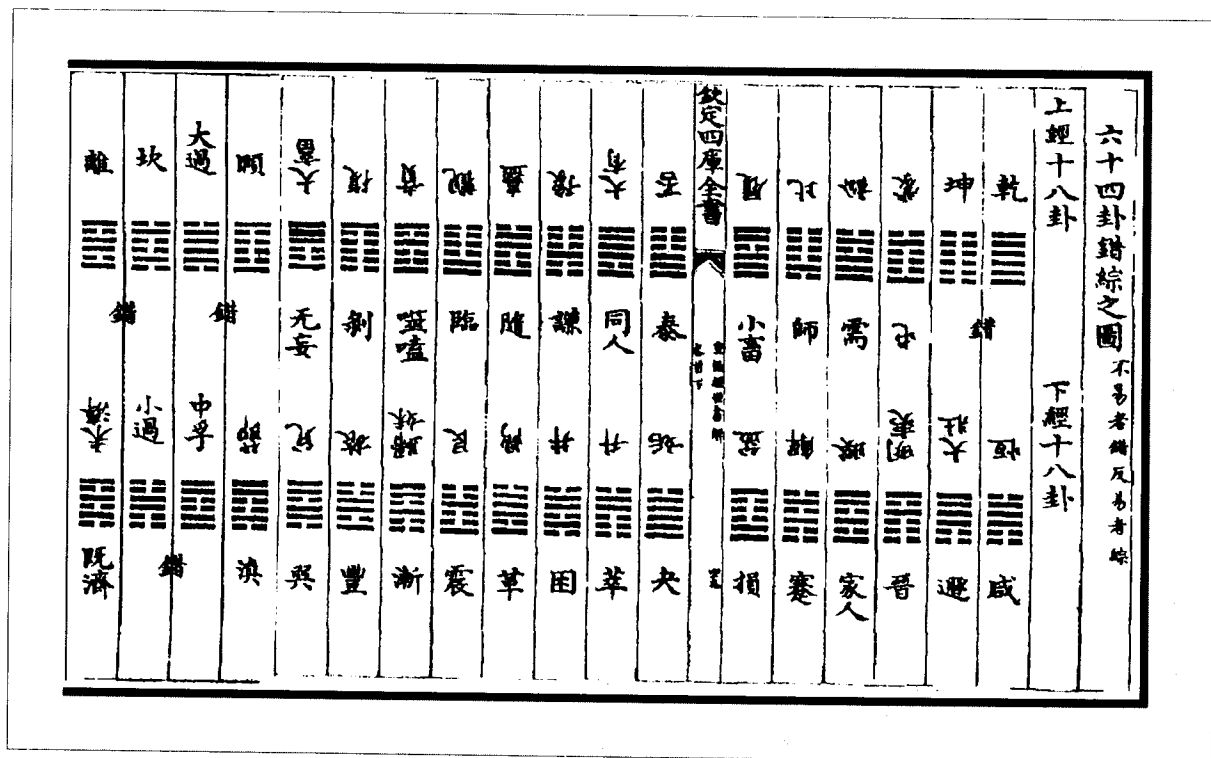

图 127 六十四卦错综之图

邵子曰：“重卦之象，不易者八，反易者二十八。”又曰：“离肖乾，坎肖坤，中孚肖乾，颐肖离，小过肖坤，大过肖坎。是以乾、坤、离、坎、中孚、颐、大过、小过，皆不可易者也。”又曰：“大成之卦，正者八，变者二十八，共三十六卦也。乾、坤、离、坎为三十六卦之祖也，兑、震、巽、艮为二十八卦之祖也。”

邵氏尧嗣曰：“上下二经六十四卦，有一左一右变者，曰错；有一上一下变者，曰综。上经如乾、坤、颐、大过，顺看倒看仍是本卦，故一左一右变，一卦算一卦，其余则屯倒看为蒙，蒙倒看为屯，一上一下变，两卦算一卦；下经惟中孚、小过一左一右变，余咸、恒以下俱一上一下变。上下二经各十八卦也。六十四卦曾无二例，故知后天卦变取反对。”愚按：明来矣鲜注易，专以错综为说，而邵氏因之。错即不易，综即反易之谓也。与《系辞》十章各为一义。

（王植《皇极经世书解》）

六十卦變三百六十卦圖其附二十四節

履	兌	睽	林	歸	中	節	損	臨	同人	革	豐	家人	既濟	賁	明夷	無妄	欽定四庫全書	隨	噬嗑	震	益	屯	順	復
䷉	䷹	䷥	䷮	䷗	䷻	䷻	䷨	䷒	䷌	䷰	䷶	䷤	䷾	䷖	䷣	䷘	欽定四庫全書	䷐	䷔	䷲	䷩	䷂	䷊	䷗
	殺而	辰			清明		春分	乾卯		驚蟄		雨水		寅		立春	否履同益隨	大寒	丑	小寒		冬至		
松元乾中睽兌	困隨夫節履	睽大損履	睽大損履	睽大損履	渙益小履損節	坎屯需兌臨中	蒙順大睽中臨	師復泰歸節損	遯乾元家離革	咸夫隨游豐人	漸益同賁此	漸益同賁此	蹇需屯革明人	艮大順離家明	謙泰復豐既賁	否履同益隨	欽定四庫全書	萃兌革屯震元	晉睽離順兌震	豫豐復隨噬	觀中家元順屯	比節既隨復益	剝損賁益復	坤臨明震屯順

蒙	渙	解	未濟	困	欽定四庫全書	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	過大	姤	夬	大有	壯大	小	需	大	泰
䷃	䷺	䷧	䷿	䷮	欽定四庫全書	䷅	䷭	䷑	䷯	䷸	䷟	䷱	䷛	䷫	䷪	䷍	䷗	䷄	䷄	䷊	䷊
白露		處暑	中		欽定四庫全書	立秋	大暑	未		小暑			夏至	秋午		芒種		小滿		立夏	
損剝蠱未渙師	中觀與訟蒙坎	歸豫恆師困未	睽晉鼎蒙訟解	兄萃過坎解訟	欽定四庫全書	履否姤渙困	泰謙師恆井蠱	艮蒙鼎巽井	需蹇坎過升巽	漸渙姤蠱井	壯過解升過鼎	大有旅未蠱姤恆	夬成困井恆姤	乾遯訟與鼎過	過大革兌需大乾	鼎離睽大乾壯	恆豐睽泰夫有	家人中乾大需	井既節夫泰小	蠱賁損大有泰	升明臨大壯需大

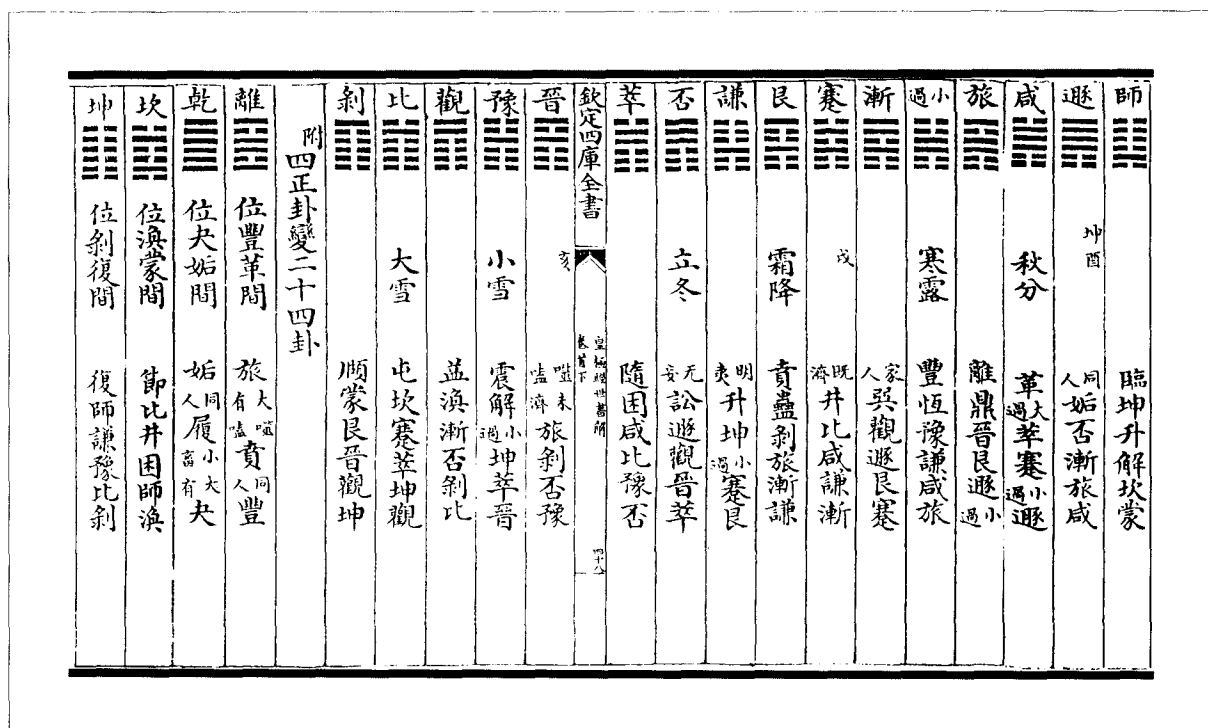

图 128 六十卦变三百六十卦图

邵子曰：“体有三百八十四，而用止于三百六十，何也？以乾、坤、坎、离之不用也。乾、坤、坎、离之不用，何也？乾、坤、坎、离之不用，所以成三百六十之用也。故万物变易，而四者不变也。夫惟不变，是以能变也。用止于三百六十而有三百六十六，何也？数之赢也。数之赢则何用也？乾之全用也。乾、坤不用，则坎、离用半也。乾全用者，何也？阳主赢也。乾、坤不用者，何也？独阳不生，寡阴不成也。坎、离用半，何也？离东坎西，当阴阳之中，为春秋昼夜之门也。或用乾，或用坎、离，何也？主阳而言之，故用乾也；主赢分而言之，则阳侵阴，昼侵夜，故用坎、离也。阳主赢，故乾全用也；阴主虚，故坤全不用也；阳侵阴，阴侵阳，故坎、离用半也。是以天之南全见而北全不见，东西各半见也。”

黄氏畿曰：“二十四气各藏闰爻。历以藏闰，乾、坤、坎、离所以不用也。”

愚按：此图黄氏所注元《会运世》三篇，配以三百六十卦之次序也。本先天圆图，而以每一卦之六变爻，亦成六卦。其不起于乾而起于复者，乾为生生之本，复为生生之始，冬至子之半，一阳之气生焉。邵伯子曰“乾、坤大父母也，故能生八卦；复、姤小父母也，故能生六十四卦”，此之谓也。今据黄氏说起于复终于剥，凡六十正卦，曰卦直。其爻变自下而上，自一卦变六卦。如复变为坤、临、明夷、震、屯、颐，共三百六十卦，所谓运卦也。闰卦则起于离而乾而坎，以至于坤。二十四闰皆乾、坤、坎、离之积也。

（王植《皇极经世书解》）

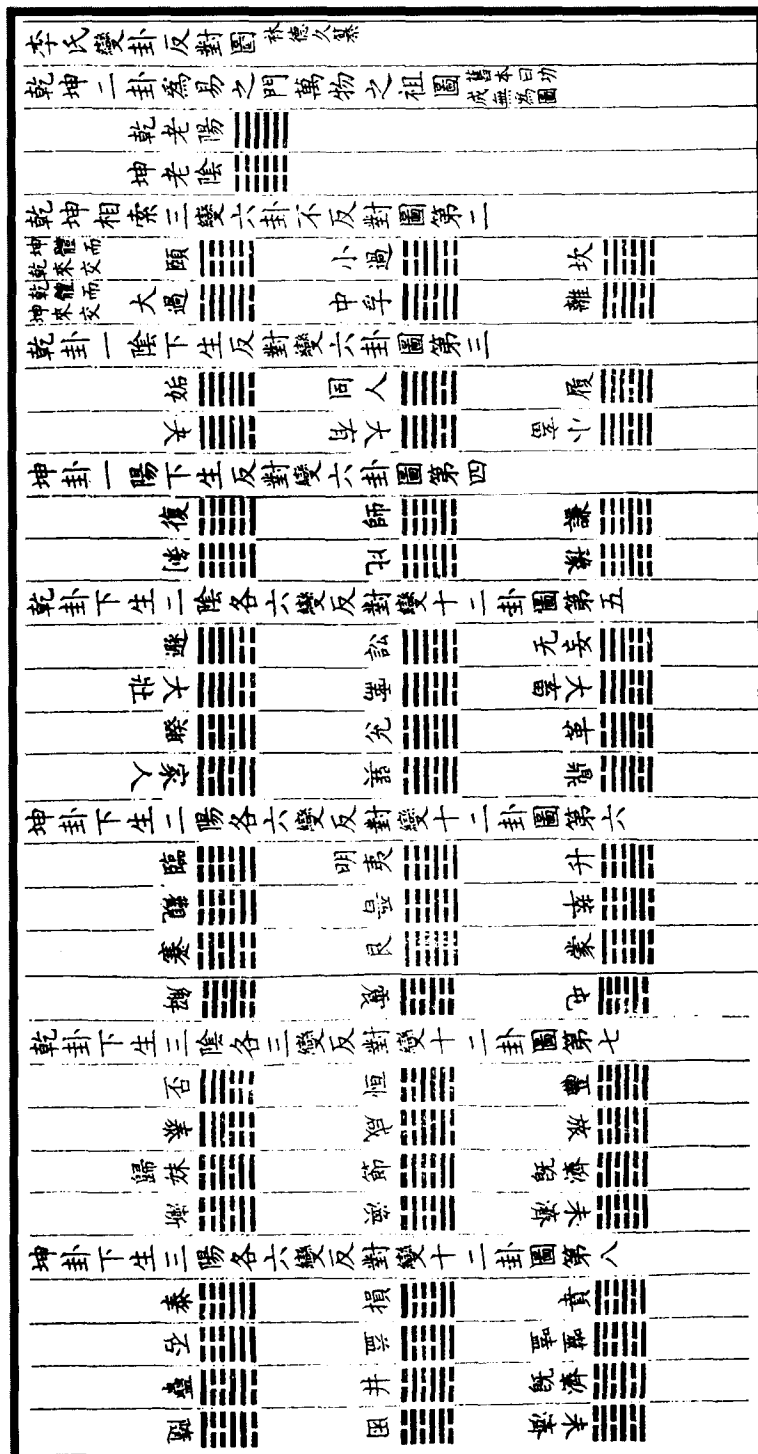

图 129 李氏變卦反對圖

(楊方達《易學圖說會通》)

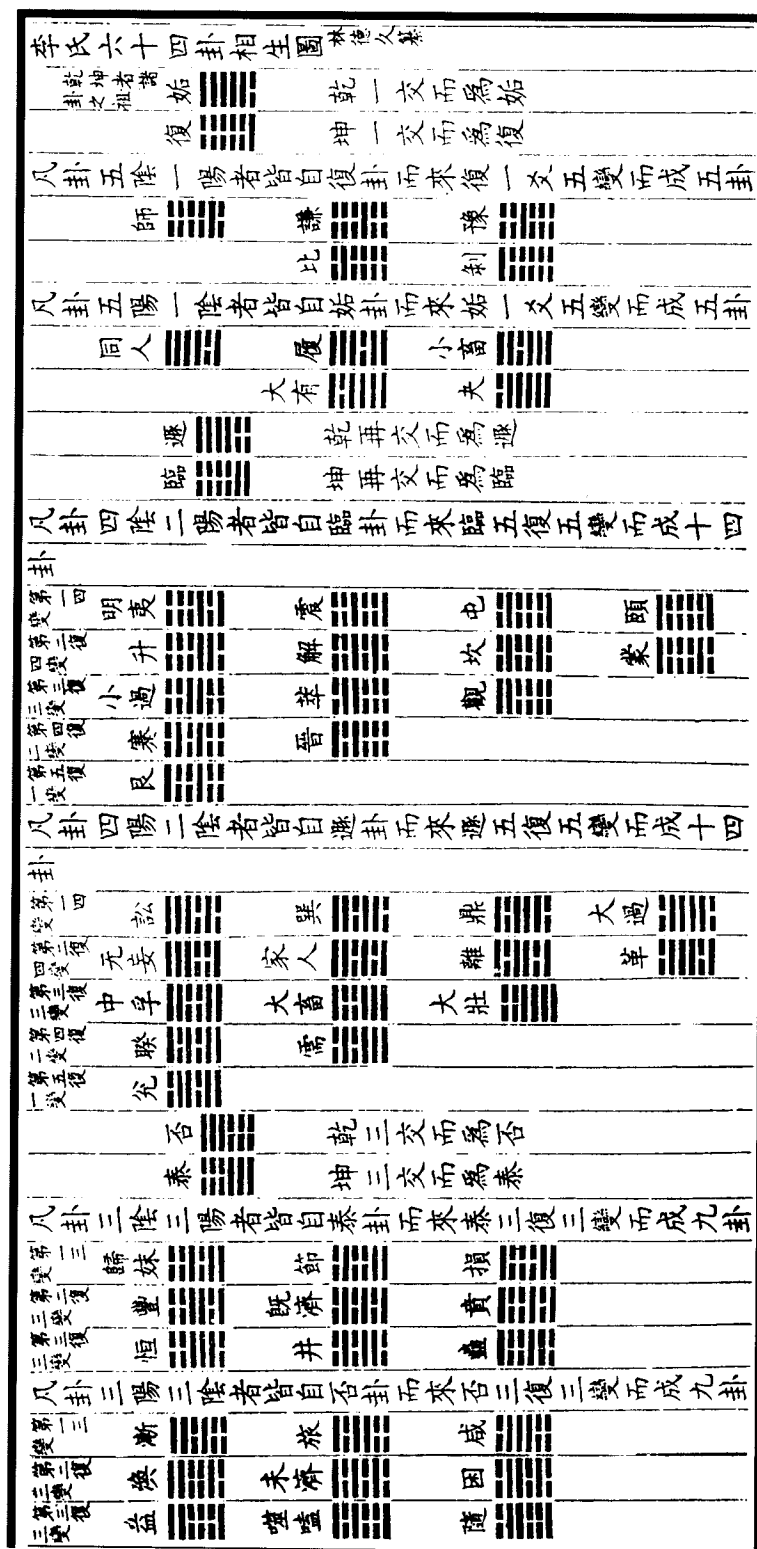

图 130 李氏六十四卦相生图

(杨方达《易学图说会通》)

易學圖說會通卷之四

後學武進楊方達述

變互廣演第四

主變圖 系傳或以卦變為說此圖以明之 宋陳希真著
蓋易中之義非此圖不能明也

凡一陰一陽之卦各六比自復姤而來卦同圖異

剝	比	豫	謙	師	復
夫	泰	小畜	履	同人	姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來卦同圖異

頤	屯	震	明夷	臨
蒙	坎	解	升	

艮	蹇	小過
晉	萃	

觀	大過	鼎	巽	訟	遯
革	離	家人	无妄		

兌	睽	中孚
需	大畜	

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損	節	歸妹	泰
賁	既濟	豐	

噬嗑	隨	
益		

蠱	井	恒
未濟	困	

渙		
旅	咸	

漸		
否		

咸	旅	漸	否
困	未濟	渙	

升	蠱	
恒		

隨	噬嗑	益
既濟	賁	

豐		
節	損	

歸妹
泰

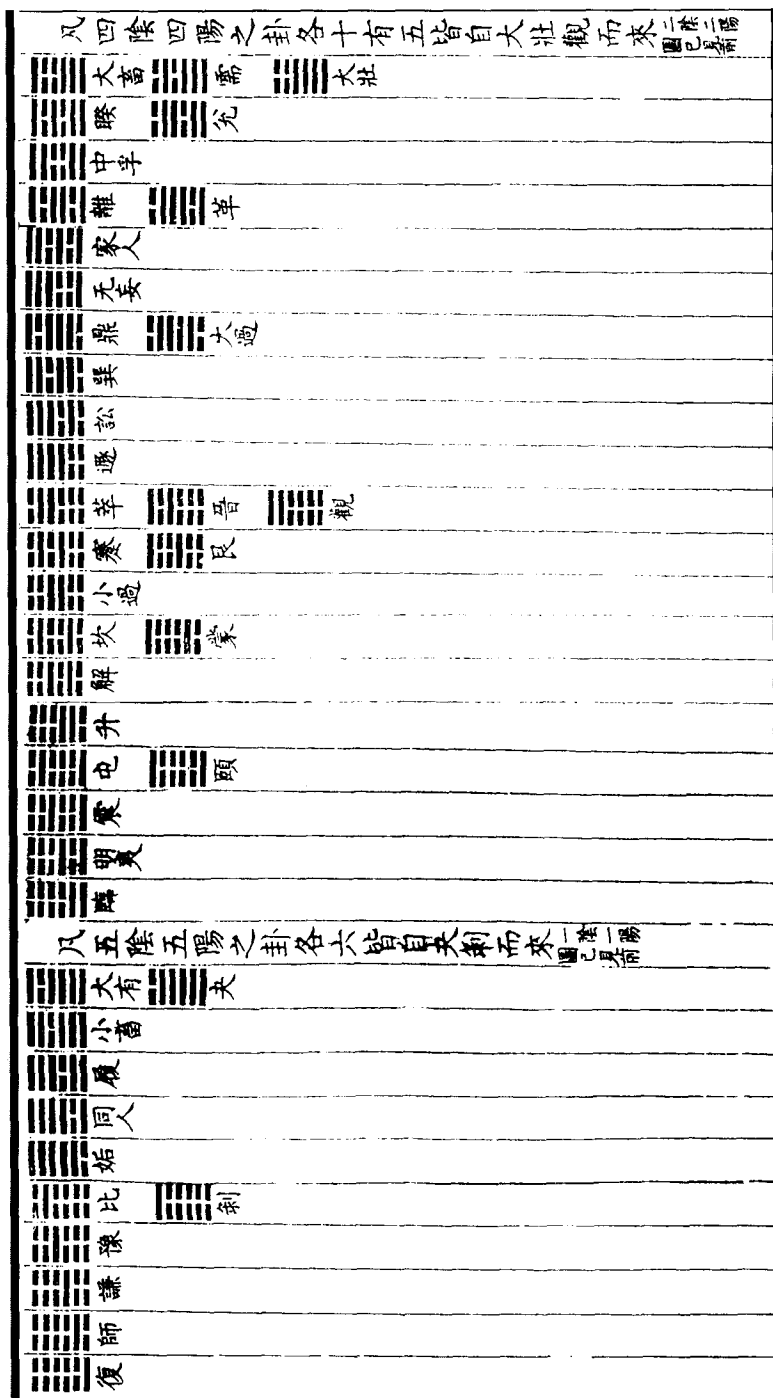

图 131 朱子卦变图
(杨方达《易学图说会通》)

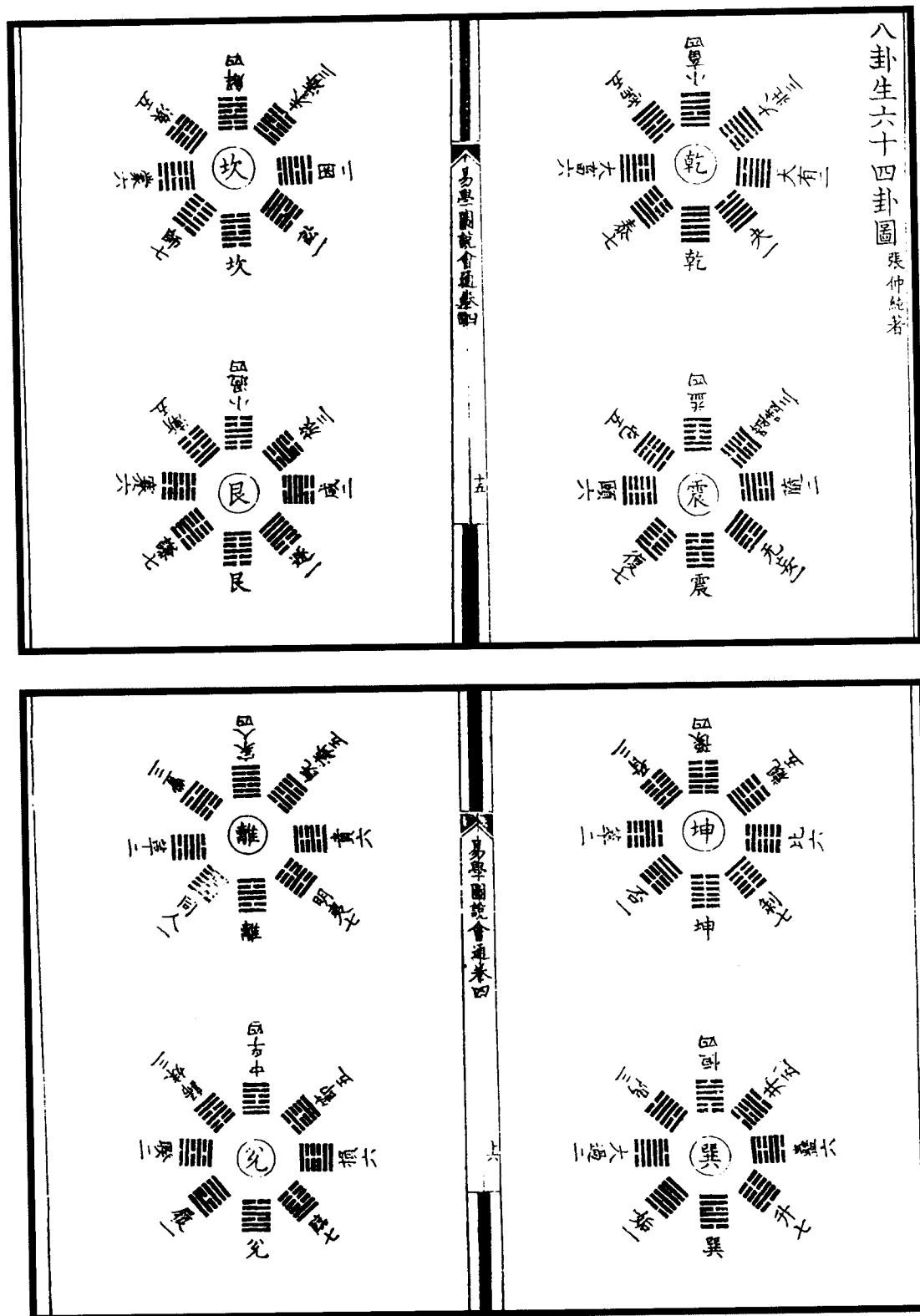

图 132 八卦生六十四卦图

(杨方达《易学图说会通》)

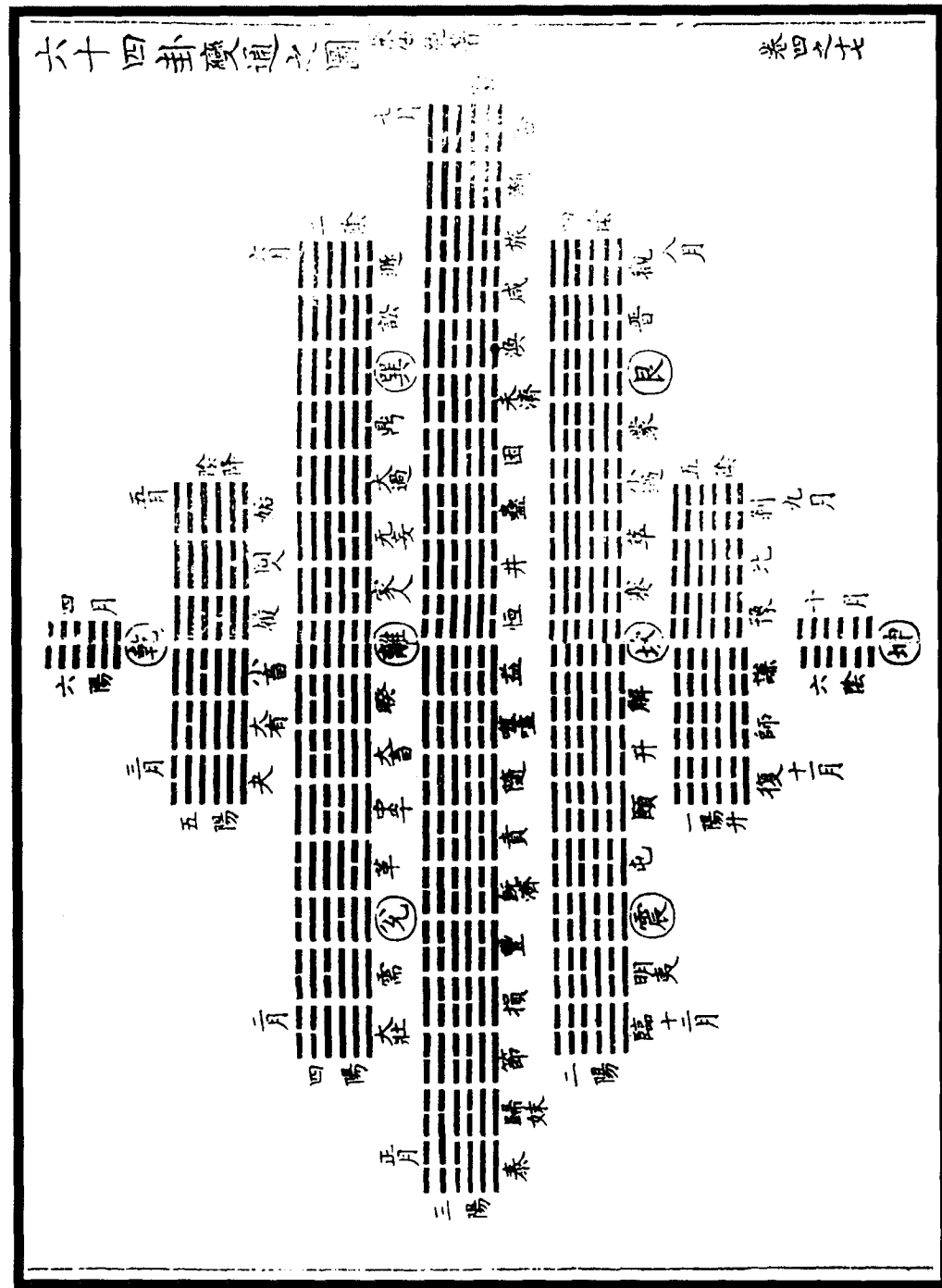

图 133 六十四卦变通之图
(杨方达《易学图说会通》)

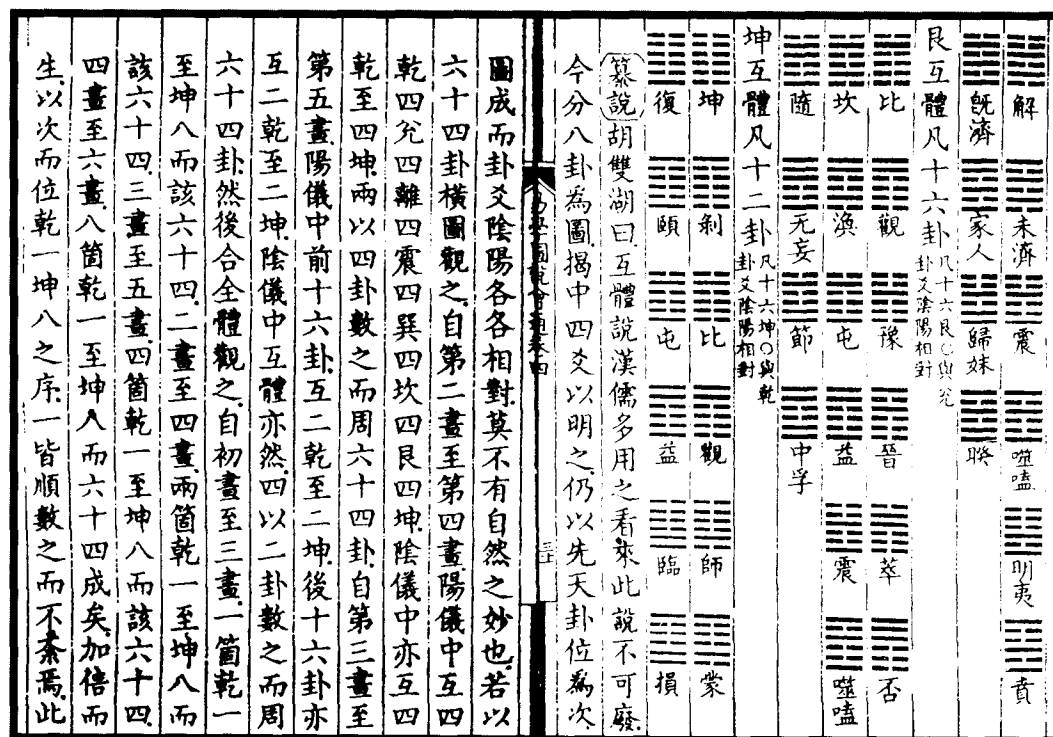
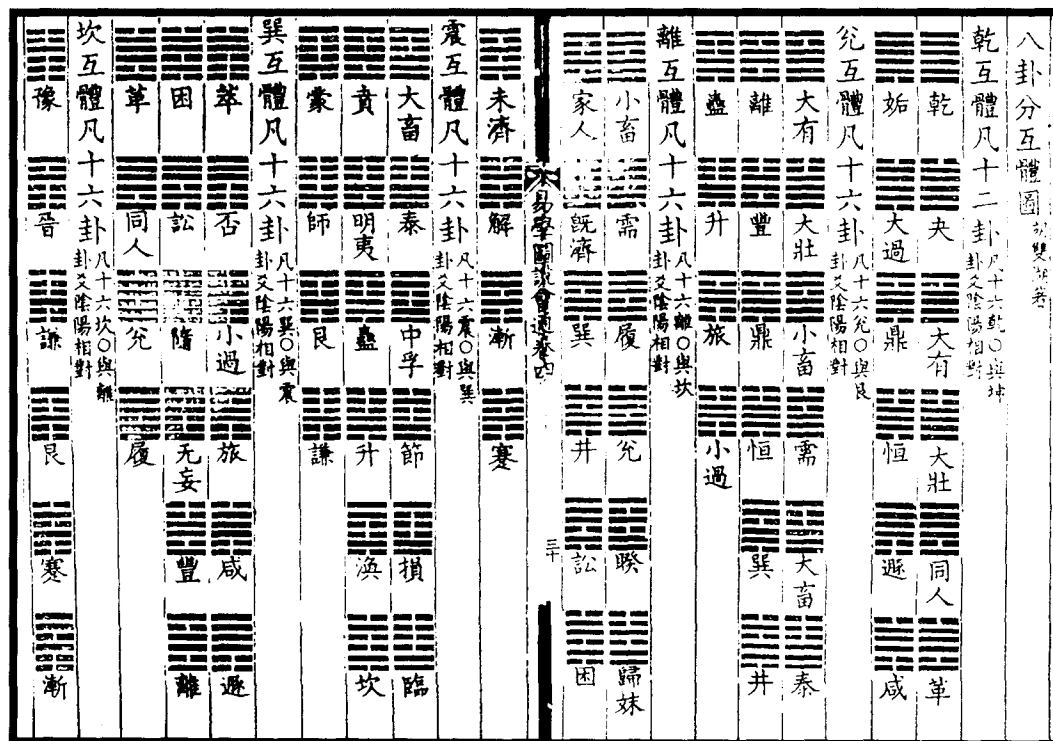

图 134 八卦分互体图
(杨方达《易学图说会通》)

周易互體五十六卦朱曰聖帝

乾坤二卦純體不互也。夫始乾之體剝復坤之體不互也。既未濟坎離之體不互也。餘五十六卦皆互也。

屯 ䷂ 上下互艮 坤為母。未從人為女子。十為坤成數。故六二曰女子貞不宗十年乃字。

蒙 ䷃ 上下互艮 坤為母。震為長子。故九二曰納婦吉子克家。

需 ䷄ 上下互乾 兌為澤其於地也為剛鹵。故九二曰需于沙。九三曰需于泥。

訟 ䷅ 上下互艮 離明也。故初六之象曰雖小有言其辯明也。離三數也。故九二曰歸而逋其邑人三百戶。上九

曰或錫之鞶帶終朝三褫之。

師 ䷆ 上下互艮 坤為眾。師眾也。震為長子。故六五曰長子帥師。

比 ䷇ 上下互艮 坤為土為眾。故象曰先王以建萬國親諸侯。

畜 ䷌ 上下互乾 兌位乎西。故卦辭曰密雲不雨自我西。郊兌為毀折。離為目。故九三曰輿說輻夫妻反目。

履 ䷉ 上下互巽 離為目。巽為股。故六三曰眇能視跛能履。

泰 ䷊ 上下互兌 兌少女。震長男。故六五曰帝乙歸妹。否 ䷋ 上下互艮 巽以申命行事。故九四之象曰有命无咎志行也。

有大人同 ䷌ 上下互乾 巽為高。為進退。故九三曰升其高陵。有大人同 ䷌ 上下互乾 兌說曰孚兌之吉信志也。故六五之象

曰厥孚交加信以發志也。威如之吉易而无備也。

謙 ䷎ 上下互艮 艮為小石。故六二曰介于石。

隨 ䷐ 上下互艮 艮為門闕為徑路。故初九曰出門交有功。

蠱 ䷑ 上下互震 蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日。巽之爻辭曰先庚三日後庚三日。蠱互震震位於甲也。巽互

兌兌位於庚也。

臨 ䷒ 上下互艮 坎為耳。故上九曰何校滅耳。

觀 ䷓ 上下互艮 坎為輿震為足。故初九曰貴其趾。金車而徒。

賁 ䷖ 上下互艮 坎為輿震為足。故初九曰貴其趾。金車而徒。

元	䷀	上下互艮	
畜大	䷙	上下互震	兌為毀折故九二曰輿說輶
頤	䷚	上下互坤	坤為成數之十故六三曰十年勿用无
攸利			
過大	䷛	上下互乾	上下互乾大者過也故象曰剛過而中
是為大過	䷛	乾為首故上六曰過涉滅頂凶	
坎	䷜	上下互艮	
離	䷝	上下互兌	
咸	䷞	上下互巽	巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其
股		腓為也	
恒	䷟	上下互兌	兌為少女為妾故六五曰婦人吉
通	䷛	上下互巽	
壯大	䷗	上下互乾	兌為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪
羊		于易	
晉	䷢	上下互艮	艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠
其明	䷢	上下互坎	坎為美脊巫心之馬故六二曰用拯馬
壯吉			
家人	䷤	上下互坎	
睽	䷥	上下互離	坎為曳為輿為兩為系故六三曰見輿
曳上九曰見		系負塗又曰往遇雨則吉	
蹇	䷦	上下互坎	
解	䷧	上下互離	離為網罟田也故九二曰田獲三狐三
者離之數也			
損	䷨	上下互坤	十坤數故六五曰或益之十朋之龜
益	䷩	上下互艮	益之六二損之六五也故六二亦曰或
益之十朋之龜			
革	䷰	上下互艮	上互巽故六三之象曰往无咎上巽也
升	䷭	上下互兌	兌西也故六四曰王用亨于岐山
困	䷮	上下互離	巽為申命故象曰澤无水困君子以致
命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲臲			
井	䷯	上下互兌	兌為毀折故九二曰甕敝漏離為明故
九三曰王明並受其福			

革	䷰	上下互巽	巽為申命故九四曰有孚改命
鼎	䷱	上下互乾	兌為毀折故九四曰鼎折足
震	䷲	上下互艮	艮為山故六二曰跻于九陵坎為陷故九四曰震遂泥
艮	䷳	上下互坎	坎為加憂為心病故六二曰其心不快九三曰厲薰心
漸	䷴	上下互巽	坎為樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎為盜故九三曰利禦寇
睽	䷥	上下互離	離為目故九二曰眇能視坎為月故六五曰月幾望
豐	䷶	上下互巽	兌為毀折故九三曰折其右肱
旅	䷷	上下互兌	巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷其資九四曰得其資斧
巽	䷸	上下互離	兌為巫故九二曰用史巫紛若兌位於庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以漁故六四曰田獲三品
兌	䷹	上下互巽	離為戈兵故彖辭曰說以犯難
渙	䷺	上下互震	艮為山故六四曰渙有邱
節	䷻	上下互艮	艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰不出門庭
中孚	䷼	上下互震	震為馬故六四曰馬匹亡
過	䷽	上下互巽	巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音登于天
是仲明曰乾坤二卦未嘗不互但所互仍得本卦所謂純而不雜者此也夫始剝復雖係乾坤之體卦名既易中互乾坤何以謂之不互至既濟中則互未濟未濟中則互既濟尤不可謂之不互也至五十六卦中之互象則誠確當而不可易矣			

图 135 周易互体五十六卦图

(杨方达《易学图说会通》)

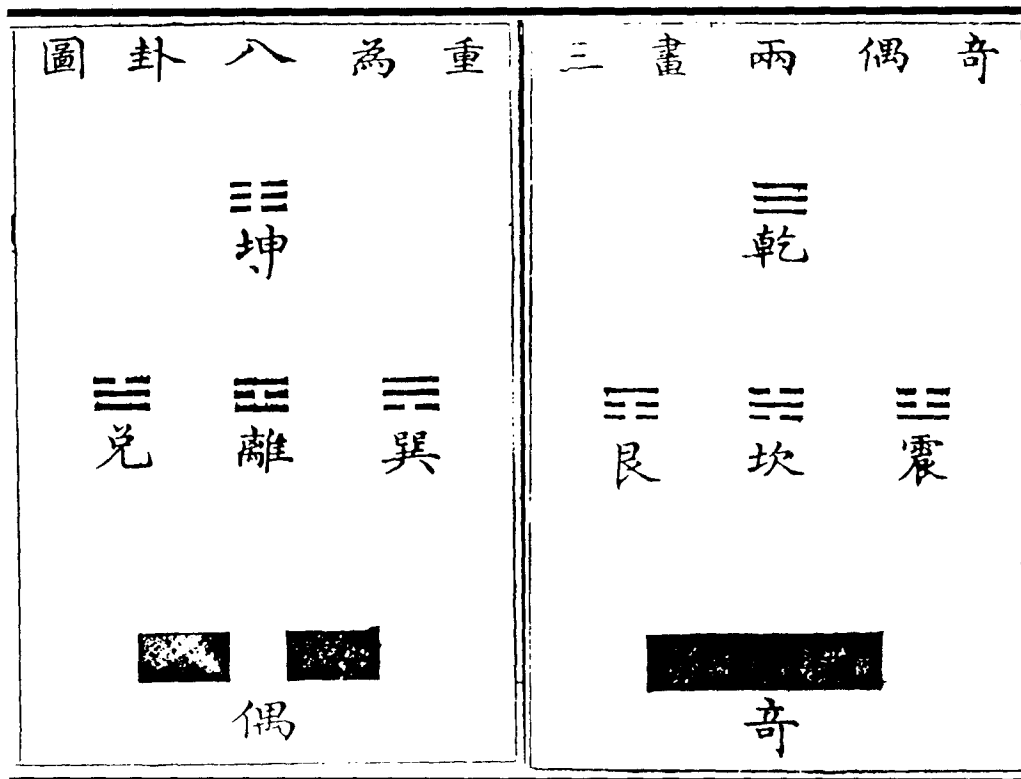
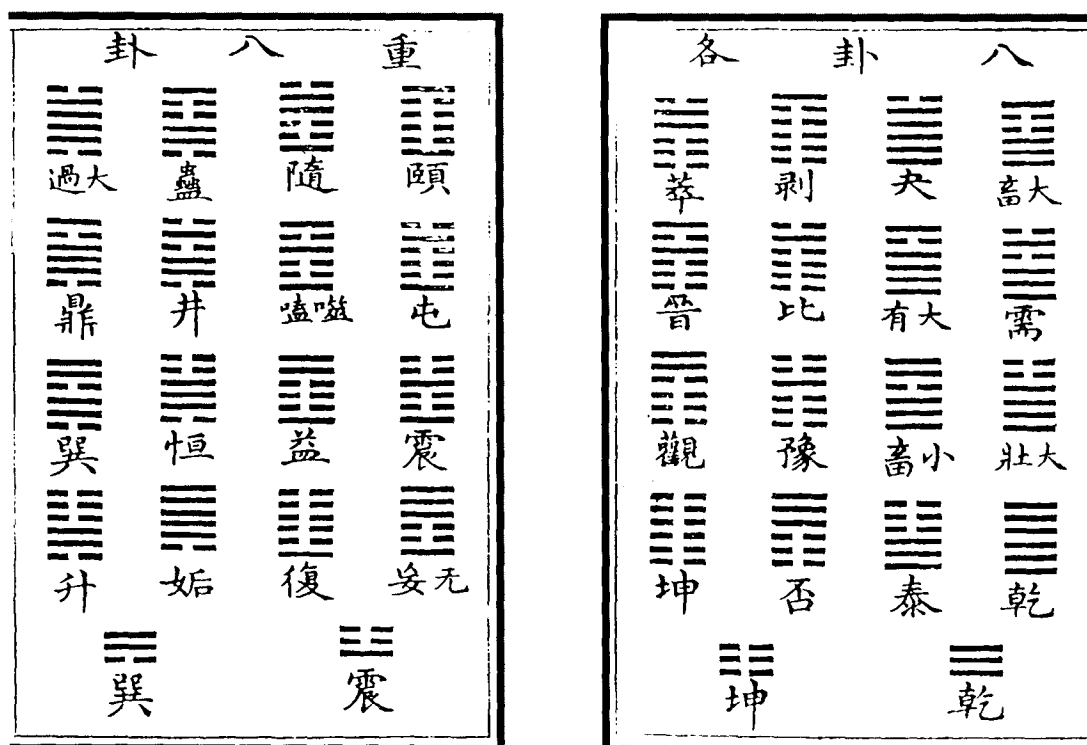

图 136 奇偶两画三重为八卦图
(崔述《易卦图说》)

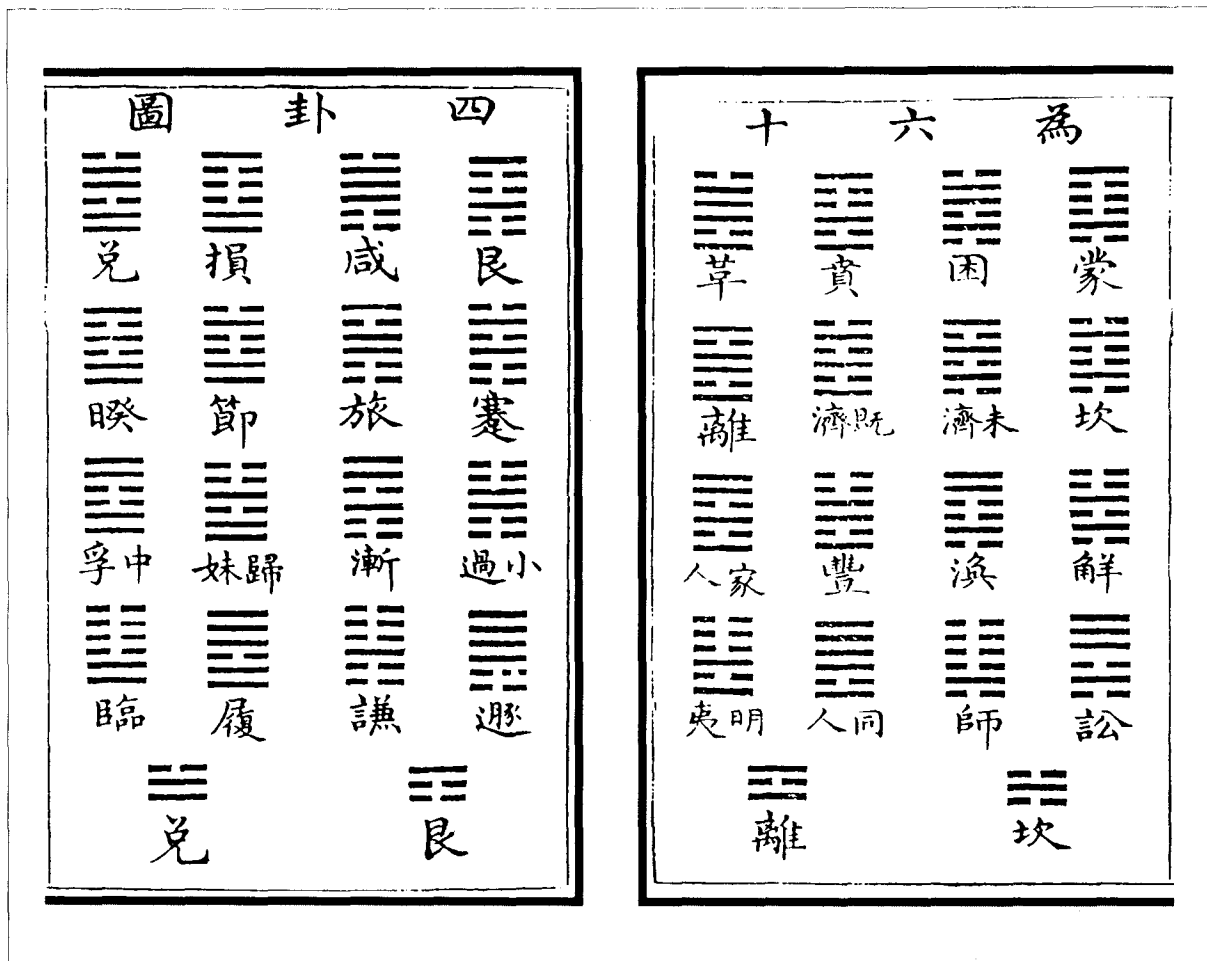

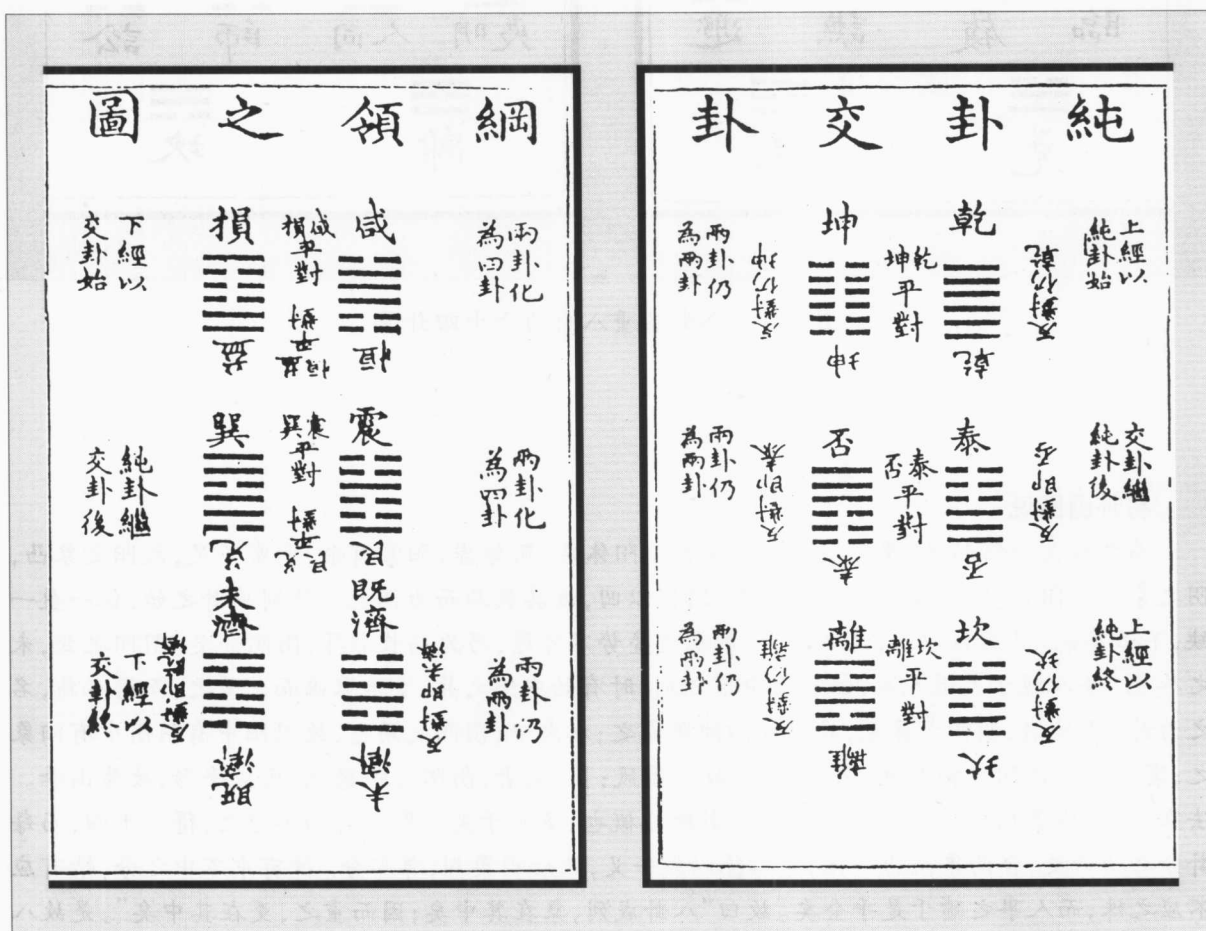
图 137 八卦各重八卦为六十四卦图

易卦画图说

易之卦爻于何起乎？盖起于一阴一阳也。阳体实，阴体虚，阳常有余，阴常不足，故阳之象凸，阴之象凹。阳益以凸，故其数三而为奇；阴损以凹，故其数两而为偶也。然则画卦之始，但一盈一缺，不必扁也。其后益以三，又益以六，累积重叠势不可厚，乃为扁长形耳，阴阳分矣。阴阳之变，未之尽也。圣人观于天道人事，位有上中下之别，时有始中终之异，于是取画而三重之，而得八焉，名之为卦。天地者，阴阳之体也，故以纯阳纯阴象之；水火者，阴阳之用也，故以阳中有阴阴中有阳象之；震、巽者，阴阳之初交也，未成乎形，故为雷风；艮、兑者，阴阳之既凝也，已成乎形，故为山泽。法象之大，尽乎此矣。然而人事之蹟，非卦所能概也，圣人于是又取八卦而再重之，得六十四，而每卦分之为六爻，合两象而为一体，兼二德以成一义，然后刚柔判，尊卑分。德有中不中之分，情有应不应之殊，而人事之蹟于是乎全矣。故曰“八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣”。是故八卦者，取阴阳之画而三重之者也。六十四卦者，非取阴阳之画而重之者也，乃取八卦而再重之者也。故画之重而三也，有必当三者也；爻之积而六，也有必当六者也。故曰“有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六”；又曰“分阴分阳，迭用刚柔，故易六位而成章”。昔人说易卦者，乃谓

于阴阳之上各加一画而为四，两画之上又各加一画而为八卦，又递加一画而为十六，为三十二，然后为六十四卦。然则是累一画而为六，非重八卦而为六十四也；然则是三才不必兼两全，刚柔不必迭用也。大传虽有两仪、四象之文，然未详其所指。下文所言之象，乃谓天地日月，何所见四象之当为两画者？至于四画、五画者，言一卦则有余，言两卦则不足，内外刚柔之位，既恍惚而难指，天、地、水、火、风、雷、山、泽之象，复破碎而不全，而中与不中、应与不应，亦无自而见，于义复何取焉？由是言之，二之分为八，非期于八也；八之分为六十四，非期于六十四也，圣人但取一画而三重之而已。不知者乃谓圣人作易，皆以二相乘，二分为四，四分为八，以二迭乘，以至于六十四，于是聪明之士、学问之儒，纷然而争。拟易或以三起数，而迭乘之为九，为二十七，为八十一，于是乎有《太元》；或以四定数，天道则分元会运世，人事则分皇帝王霸，典籍则分《诗》、《书》、《易》、《春秋》，于是乎有《皇极经世》。嗟夫！易道深远，非吾之所能知。若卦爻所由起，则大传言之详矣，吾不能弃古人之训，而从后儒之曲说也。

(崔述《易卦图说》)

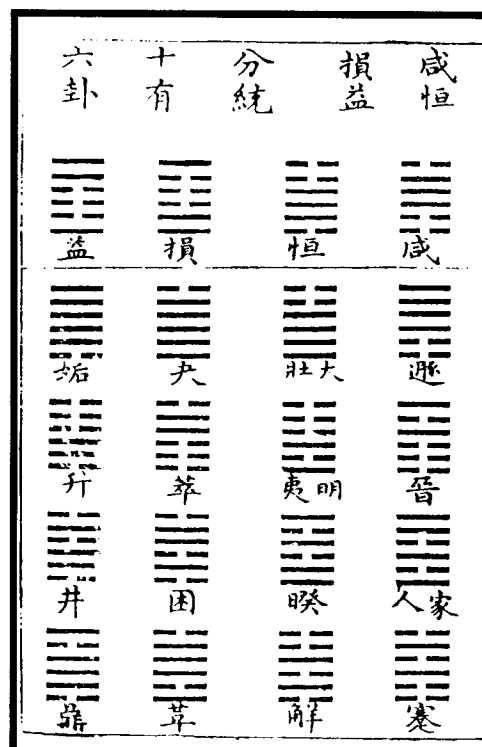
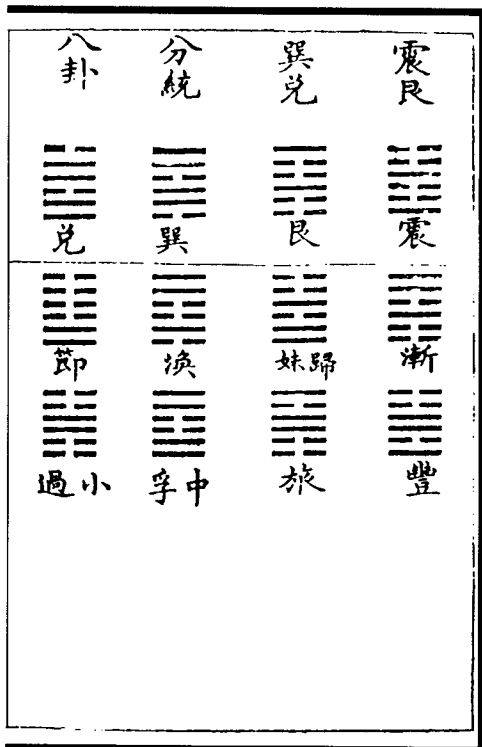
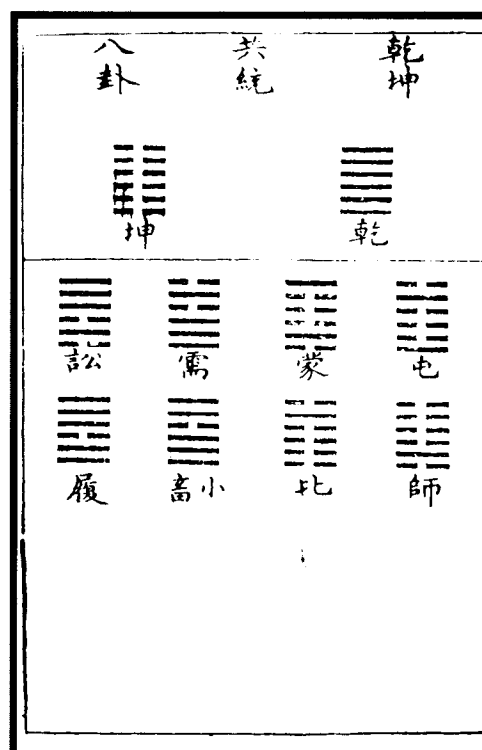
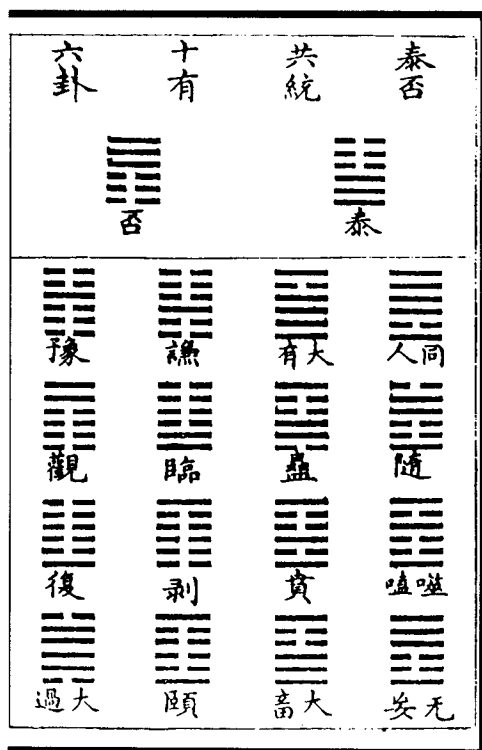

图 138 易卦次图

易卦次图说

上经何以三十卦也？下经何以三十四卦也？上经何以始于乾、坤而终于坎、离也？下经何以始于咸、恒而终于既济、未济也？先儒为之说者多矣。然皆未有以见其必然而不可易，何者？先儒之说，多以卦义言之，而不及象与数。易虽以义为归，然义皆由象数而起。遗象数而言义，故未有以见其必然而不可易也。盖易有纯卦、有交卦，而卦有平对、有反对。纯卦，人皆知之，而交卦则罕有言者。反对，人多言之，而平对则罕有及者。何谓纯卦？两卦同体六爻皆不相应者也，乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑是也。何谓交卦？两卦敌体六爻皆相应者也，泰、否、咸、恒、损、益、既济、未济是也。此十六卦者，易之纲领也。其余四十八卦，则两卦皆异体，而六爻或应或不应，皆散卦也。故上经以乾、坤、否、泰为纲，而统二十四卦；下经以咸、恒、损、益、震、艮、巽、兑为纲，亦统二十四卦，而以坎、离、既济、未济终之。故曰纯卦、交卦者，易之纲领也。何谓平对？阴阳之爻互易者也。何谓反对？上下之爻互易者也。乾、坤有平对、无反对。乾之平对坤，而反对仍乾也；坤之平对乾，而反对仍坤也。震、艮、巽、兑有平对、有反对。震与巽平对，而反对则艮也；兑与艮平对，而反对则巽也，两体而四卦具焉。故四卦乃当乾、坤之两卦。泰、否则平对即反对，泰之平对否，而反对亦否也；否之平对泰，而反对亦泰也。咸、恒、损、益有平对、有反对，咸与损平对，而反对则恒也；益与恒平对，而反对则损也，亦两体而四卦具焉。故四卦乃当泰、否之两卦。坎、离有平对、无反对，与乾、坤同。既济、未济则平对即反对，与泰、否同，故以下经之既济、未济当上经之坎、离也。上经以纯卦为主，故首乾、坤，而后以泰、否之交卦继之，其末也仍以纯卦终焉。下经以交卦为主，故首咸、恒、损、益，而后以震、艮、巽、兑之纯卦继之，其末也仍以交卦终焉。纯卦统八卦，故乾、坤之后继以屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履；交卦统十六卦，故泰、否之后继以同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过也。咸、恒、损、益以四卦乃当泰、否之两卦，故泰、否共统十六卦，咸、恒、损、益则分统十六卦，故咸、恒之后继以遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解，损、益之后，继以夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎也。震、艮、巽、兑以四卦乃当乾、坤之两卦，故乾、坤共统八卦，震、艮、巽、兑则分统八卦，故震、艮之后继以渐、归妹、丰、旅，巽、兑之后继以涣、节、中孚、小过也。由是言之，纯卦、交卦纲领也，四十八卦条目也。凡易卦之次序，皆由象数而起，但易主于交易，故多错落相对。乍观之若参差不齐，然细玩之，则参差错落之中，具有条理，均平而不偏，分明而不紊，惟在读者心体会之耳。

（崔述《易卦图说》）

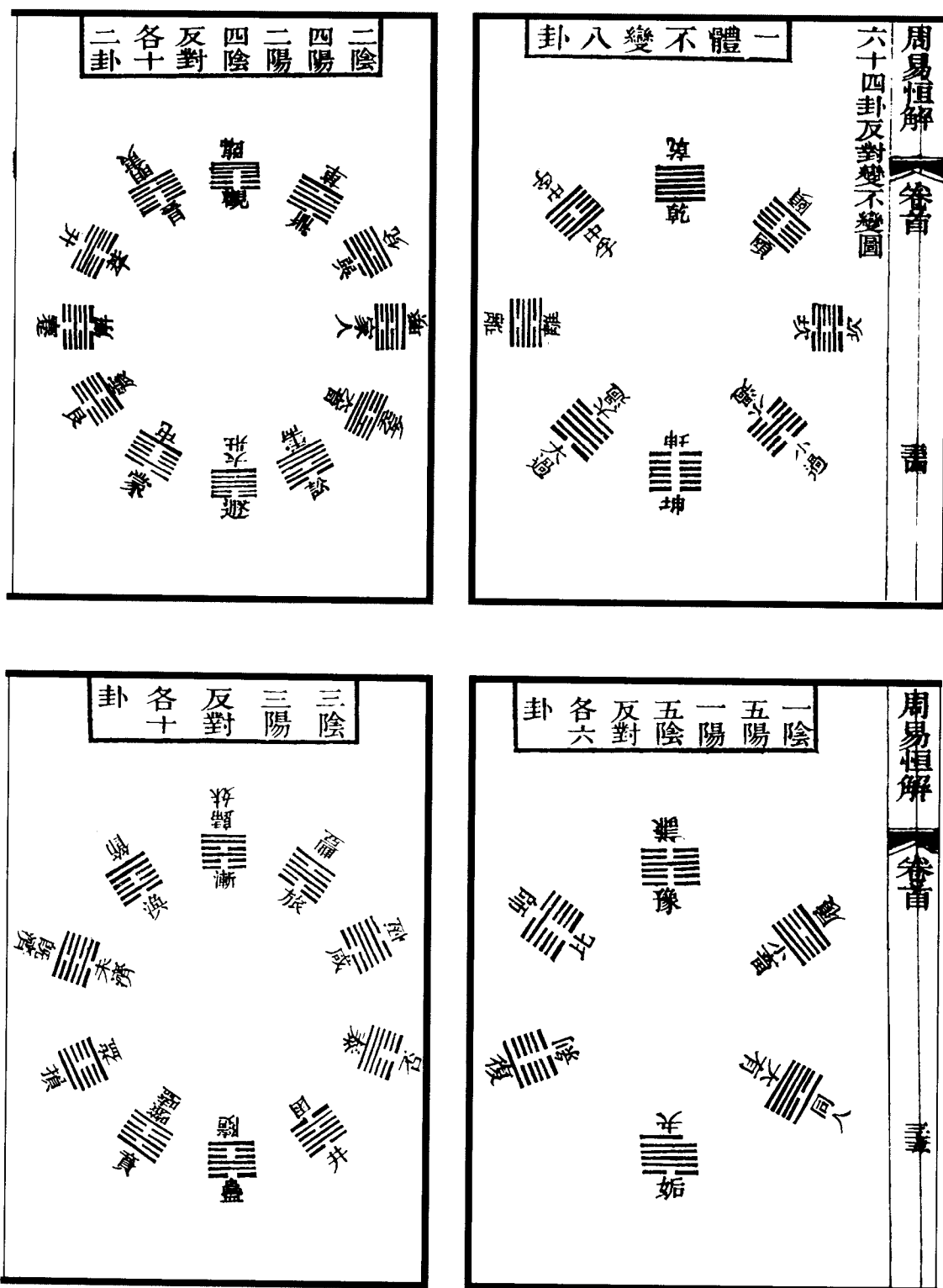

图 139 六十四卦反对变不变图

孔子曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”又曰：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”又曰“庖羲氏始作八卦”，而下文历举“盖取诸”云云。所以明太极之理流行散布，有自然之理象，而圣人因则图、书以为卦，因八卦而重为六十四卦，皆伏羲所作。其止言作八卦，而不言作六十四卦者，以六十四卦不外于八卦，故上言作八卦而下文历举十三卦，错文以见意也。前人拘泥不通，乃谓伏羲第作八卦，文王始重为六十四卦，而于是异说纷纷。起而为古河洛图者有之，为古伏羲图者有之，衍之为象数，推之为占历，其说愈多，其义愈末，使后之学者视易学为畏途，而不得其向方，深堪悼矣。夫圣人作易，固将使天下之人同归于大道，大道之实不离日用伦常，日用伦常根极于性命而原于天地，天地之理数著于万事万物，物物各有一理，万理归于一理。易之为书言此而已。乾、坤生六子，八卦生六十四卦，皆自然而然，不假丝毫造作，何有于铄铄而积之，寸寸而析之也哉！即铄铄积寸析亦非无异于道，而所以然者不在焉，故弗贵耳。吾蜀来矣鲜于易甚勤，惜其学未至，所列诸图多不免纯驳之互见，惟反对变不变图简易明白，实胜前人，今特录之。而凡昔人所谓互卦、卦变等说，皆可类推。学者不必沾沾求合于传注，惟期不谬于圣人，则得矣。

（刘沅《周易恒解》）

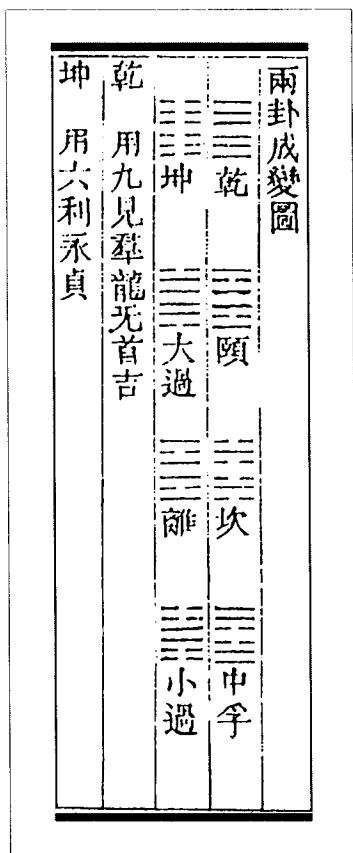

图 140 两卦成变图

（图 140）乾，用九，见群龙无首，吉。

坤，用六，利永贞。

乾以刚为体，变坤则刚而能柔。无首者，柔之象也。坤以顺为正，变乾则顺而能健；永贞者，健之能也。

《春秋》昭公二十有九年传，蔡墨对魏献子曰“在乾之坤”，曰“见群龙无首，吉”，杜云“乾六爻皆变”。

《坤象传》：“用六永贞，以大终也。”

阳卦为大，阴卦为小，坤变乾则始，虽阴卦终而为阳卦，故云以大终。（说本《朱子语类》）

大过，刚过二中。

大过正对为颐，颐刚半于柔，大过刚倍于柔，故云刚过。颐刚在外，大过刚在内，故云中。以一卦言，则二、五为中；以二卦言，则三、四亦为中。《系辞传》“非其中爻不备”，通指二、三、四、五言，是以益之三、四，亦云中行也。

按，陆希声云颐、大过与诸卦不同，大过从颐来，六爻皆相变，故卦有反合，爻有升降，所以明天人之理焉。故观象会意必本于此。此正言卦变有反正对之分也。

中孚，柔在内而刚得中。小过，柔得中，刚失位而不中。

二卦正对，由小过变中孚，则柔之居外者转在内，刚之失中者能得中；由中孚变小过，则二、五之中，刚不得而柔得之，五尊之位柔居之而刚失之。此言内外，亦犹大过言中，非指上下二体也。

小过，有飞鸟之象。

陆绩云中孚柔在内而刚在外，有鸟卵实之象；今变为小过，则刚在内而柔在外，有飞鸟之象。按，《说文》云孚，卵孚也，陆中孚义本此。

右正对之变。

（辛绍业《易图存是》）

(图 141)讼,刚来而得中。

讼与需反。讼二之刚由需五来也。二,讼之主,故卦词主此。

按,以卦变解经,始于荀爽、虞翻诸人。虞氏卦变,乾、坤生坎、离,乾息而生复、临、泰、大壮、夬,坤消而生姤、遁、否、观、剥。此说惟坎、离生自乾、坤,而震来自临,艮来自观,巽来自遁,兑来自大壮,既颠倒无理,且小畜变需上,履变讼初,尤为例不一,义不可从。厥后辅嗣注易尽阙卦变。旧说乃以《传·文言》来,皆系虚象,并无由某爻来者。夫来既无所自来,则往亦无所可往。圣人何为而设此词于经乎?见解“往来”二字,以刘牧之说为定。牧泰卦解曰,往来者,以内外卦言之,由内而之外为往,由外而之内为来。

小畜,柔得位而上下应之。

小畜与履反。履六三失位,进为小畜六四,则得位也。本卦以巽畜乾,四,巽之主,故上下应之。

泰,小往大来,《象传》“内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人”。

否,大往小来,《象传》“内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子”。

二卦相反,故往来内外互词。胡一桂曰,此卦变也。泰自否来,否自泰来。

同人,柔得位得中而应乎乾。

大有,柔得尊位,大中而上下应之。

大有之五来为同人之二,以柔居柔,故得位、得中。同人之二进为大有之五,以柔居刚位,故云得尊位。明非奇偶正位也。二卦惟二、五有应,同人下应上,故言应乎乾,大有取象于君,故上下应之。

谦,天道下济而光明,地道卑而上行。

谦与豫反。震得乾初画,艮得乾上画,豫卦之震下而为艮,艮体光明,故云天道下济而光明,坤在豫本下卦,变谦则居上,故云上行。项安世曰,九三,乾也。

观,大观在上。

观与临反。临二刚爻进居观上,故曰大观在上。赵彦肃曰,此句统谓二阳。王申子曰,二阳之大者在上,观视下之四阴,故象曰“大观在上”。

复“反复其道,七日来复”,《复·象传》“刚反”。

复与剥反。剥卦覆而成复,故卦词云“反复”,《象传》云“刚反”。按,此二语正卦变用反对之明征也。

无妄,刚自外来而为主于内。

大畜,刚上而尚贤。

二卦相反。无妄初爻之刚,自大畜外卦而来,大畜上爻之刚,自无妄下卦而上也。无妄以初为主,故爻不设他戒,但云“无妄往,吉”。大畜主上者,以艮止,乾上,艮主爻也。王宗传曰,无妄之外体,乾也;初九之刚实自乾来,故曰刚自外来。按,此说似巧而实不可通,盖诸儒言变,虽多不合,若

图 141 反对之变图

索之本卦者，必刚柔两爻有可互易，而后成其变；若以初自乾来，则无可交易之爻矣，何云变乎？且如此例，必所言往来之卦，皆有乾、坤而后可，彼六子之卦往来者，何以解焉？

遁，刚当位而应。

遁与大壮反。大壮九二进为遁九五，以刚居刚，故当位；五遁二执，故云应；遁之嘉者惟五，故卦主此。

晋，柔进而上行。

晋与明夷反。晋五，明夷二也，故云上行。

睽“柔进而上行，得中而应乎刚”。

睽与家人反。家人之二进为睽五，居上体之中，下应九二，故二云“遇主”。睽六爻皆喜应，独重二、五者，君臣之睽，关系尤大也。

卦变之说，朱子《本义》最为无据，如泰、否及蛊及咸、恒，一卦两解，既属参差，而随言困，又言噬嗑，又言未济；蛊言贵，又言井，又言既济；此卦言离，又言中孚，又言家人；渐言涣，又言旅，皆迁就其说以应传词者也。

蹇，利西南，往得中也；利见大人，往有功也。

解，利西南，往得众也。其来复，吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。

解变为蹇，二上成五，故往得中。五于乾为飞龙之大人，能济难者也，故往有功。蹇变为解，三上成四，故往得众；五来成二，故来得中；三上四成震，震动以解难者也，故云往有功。俞玉吾曰，解九二即蹇九五也，向也往而在上，今来而在下，是为来复。

夬，九四，臀无肤，其行次且。姤，九三，臀无肤，其行次且。

二卦相反，姤三即夬四，故其词同。

升，柔以时升。

升与萃反，二进为升五，柔进居尊，升之极也，故为卦主。龚焕曰，柔指六五。

井，改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

此卦之词，全从反对取义。改邑者，离中虚，外周象井邑，困之离互在三、五，是改也。不改井者，井以刚爻为泉，二、五在困为刚爻，在井亦刚爻，是不改也。邑虽改，而邑仍在，故无丧，井不改而井未有多，故无得。由困二往而为井五者，一井也；由困五来而为井二者，又一井也，故云往来井井。井以上六为口，巽绳尚在井下，是未繙井。互离为瓶，互兑毁之，是羸其瓶；羸其瓶则丧井养之功，故凶。

鼎，柔进而上行，得中而应乎刚。

鼎与革反，革二进居鼎五为鼎耳之位，全鼎之所系，九二之实所由奉也，故为卦主。

渐“进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也”。

归妹“征凶，位不当也，无攸利，柔乘刚也”。

由归妹反为渐，则二、四柔居柔位，三、五居刚位，故云进以正，以九居五，故云进得位，又云刚得中；由渐反为归妹，则二、四刚居柔位，三、五柔居刚位，故云位不当，三柔二刚，五柔四刚，故云柔乘刚。

既济“利贞，刚柔正而当位也。初吉，柔得中也”。

未济“未济，亨，柔得中也。虽不当位，刚柔应也”。

既济柔得中于下，故云初吉。未济柔得中于上，故言亨而不言初。未济之不当位，既济当位之反也。

既济九三“高宗伐鬼方，三年克之”，未济九四“震用伐鬼方，三年，有赏于大国”，此二爻亦以反对而词同。

右反对之变。

（辛绍业《易图存是》）

(图 142) 本卦之变, 乃变之一端, 必不可废者, 第其义, 象述于三奇三偶之卦, 乃有不从互卦而从反对者。盖易之通变, 本属无方, 圣人于全卦中见有此象, 从而取之, 原非以艮其限, 而谓诸卦必不可为反对也。是故益、损互也, 而元龟弗违, 二、五互称, 则即以为反对, 可也。泰、否反也, 而拔茅, 连茹; 包荒, 包承; 富邻, 畴祉; 复隍, 倾否, 爻词多同, 则又以为正对, 可也。不为典要, 唯变所适。此圣人之善于论变也。诸儒之说, 亦有以两爻互易释随、蛊诸卦者, 然必以为来自泰、否。夫以为来自泰、否, 则仍复、姤、临、遁等卦主变之误说, 其词虽是, 而指则非也。今为别而存之, 而《象传》言变之义, 益亦明矣。

随, 刚来而下柔。

卦本三奇三偶, 使上爻之刚不移, 则刚皆在上, 柔皆在下, 今上五居初, 是刚来下柔也。不曰柔上而刚下者, 传义以下柔为随也。王注云“震刚而兑柔”, 孔疏云“震处兑下, 是刚来而下柔”。按, 此说非也。《易传》之例, 刚、柔言爻, 雷、泽言象, 动、说言德, 故并举而不嫌于复。若以刚、柔言震、兑, 是即动、说也, 不几复乎? 惟乾、坤之德, 或有变健顺; 言刚柔者, 乾、坤全刚柔也, 震之为刚, 兑之为柔, 易无其例。又按, 履卦“柔履刚”, 正指三承四言, 故三云“至人”, 四云“履虎尾”。

初九, 官有渝, 贞吉。

项安世曰, 官, 主也。初九为一卦之主, 以乾之上九、坤之初六相变而成随, 上九初六本皆不正, 因变得正, 遂有动说之象, 故曰官有渝, 贞吉。此一句论卦之始变, 二爻相易, 此随之本也。按, 此以二爻相易言变, 其说不误, 第项氏以消息卦主变, 所谓乾之上九、坤之初六, 乃指否之初、上而言, 说虽是, 而所主则非矣。

蛊, 刚上而柔下。

此谓初刚往上, 上柔来初也。凡物之坏始于内柔(如鱼馁肉败之类), 故其象为蛊。程传曰, 乾之初九上为上九, 坤之上六下为初六。按, 程氏以乾、坤主变, 所谓上者, 非本卦之初上, 而指卷首二卦之初上也。其误甚矣。

噬嗑, 刚柔分, 柔得中而上行。

内卦三柔分一居五, 外卦三刚分一居初, 分而后噬嗑卦体成也。柔上行谓五也, 独申五义者; 五, 治狱之主也。《本义》曰, 三阴三阳, 刚柔中半。又答张洽曰, 只是三阴三阳谓之刚柔分, 分犹均也。按, 此传“分”字与《贲·传》“分”字一例, 俱读平声; 若训为均, 当读去声矣。说误不可从。又按, 卢氏云此本否卦, 乾之九五分降坤初, 坤之初六分升乾五, 是刚柔分也。此系“分”字正解。某云卦本否卦, 则仍虞氏旧说也。

贲, 柔来而文刚, 分刚上而文柔。

内三奇则纯刚矣, 得上之柔来变二, 而文生焉; 外三偶则纯柔矣, 分二之刚往变上, 而文又生应焉。此正言两爻之互。胡炳文曰, 柔来而文刚, 是以刚为主也; 分刚上而文柔, 亦以刚为主也。按, 内本纯刚, 刚而柔文之, 其道无不亨也, 故卦词云“亨”。外本纯柔, 柔而刚文之, 乃小者之利也, 故卦云“小利”。传文语意, 自属分说, 并无偏主。若以刚为主, 则刚既上矣, 当云大利有攸往, 不仅小利也。胡说甚误。

咸, 柔上而刚下。

此卦三、上互变, 刚柔交感, “咸”义取此。蜀才曰, 咸本否卦, 六三升上, 上九降三。按, 蜀才亦以泰、否、临、遁等卦主变, 故谓咸本否卦, 所云六三指否之六三, 所云上九指否之上九, 则亦未明乎本卦之互也。

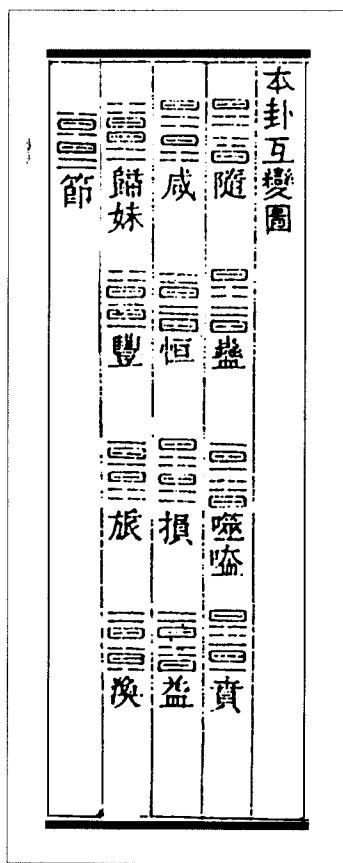

图 142 本卦互变图

恒，刚上而柔下。

此卦初、四互变，刚上柔下，理之常也。《本义》解此二卦及蛊卦刚柔二字，误同注疏。

损，损下益上，损刚益柔。

损下卦上画之刚，益上卦上画之柔。

六三 三人行，则损一人；一人行，则得其友。

朱震曰，九三一爻损而之上，三人行，则损一人也；九三上行，则上六下居三，刚柔偶合，一人行，则得其友也。按，此尤两爻互变之明征。

益，损上益下；自上下下。

损上卦下画之刚，益下卦下画之柔。李舜臣曰，损下体本乾，天下富贵之象也。损乾之九三以益坤于上，则是损下之阳，实以益上之阴虚者也；益上体本乾，朝廷富贵之象也。损乾之九四以益坤于下，则是损上之阳，实以益下之阴虚者也。损下以自益，君子以为自损；自损以益下，君子以为自益也。按，此以卦变释卦之名义，其说甚精。

六四 利用为依迁国。

徐氏曰，四与初为往来之交，有迁之象。

归妹，六三 归妹以须，反归以娣。

张浚曰，须，贱妾星也，织星贵，须星贱。吴草庐曰，六三来自六四，六四于五为娣，今来居三，失其正矣，故降而为须。反，谓还其旧处，三若反归于四，待六五女君之归，而以其娣同行，则得娣之正也。按，此爻解多不明，惟此为确，录之以正诸家之误。又按，损、益二卦《象传》，则从互变，二、五爻词则从反对，此卦《象传》则从反对，六三爻词则从互变。此可以观文王、周公言变矣。

丰，六二 丰其蔀，日中见斗。 九四 丰其蔀，日中见斗。

二爻互变，故其词同。

旅“柔得中乎外而顺乎刚”。

此卦三、五互变，柔上居中而顺乎二刚，刚柔兼资处旅之善也，故五终誉。不取三者，过刚失中，故三焚次。

六五 射雉，一矢亡。

吴草庐曰，离为雉，乾之刚象矢，以卦变言，六三上居五，变乾为雉，射而得雉也。乾之三阳，一下居三，三矢而亡其一也。

涣“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”。

四来居二，则以刚济柔，而其道不穷；二往居四，则得位，比五而同心，济、涣二者俱亨道也。冯椅曰，此以二、四往来明卦义。

九二 涣奔其机。

二本四也，自上而降，故其象为奔机，人所附以为安者，四本不中，降而得中，俯而得安也，故为涣奔其机。（说本项安世《玩辞》。按，几作机，亦见《家语·五仪篇》，云俯察机筵。）

六四 涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

徐氏曰，群，同类也；邱，聚之高也；夷，等夷也。四本居二，与初三皆柔，同类而等夷者也。今柔进居四，散其同类之私群而上聚乎五，故元吉；涣下聚上，涣有邱也。匪夷所思，言非其等夷所能思及此也。按，三、四、五互艮，艮为山，故云邱。

节，刚柔分而刚得中。

卦本三刚在内，三柔在外，不分则外卦无刚，而失九五之中，分则刚往居五，而得上卦之中也。

（辛绍业《易图存是》）

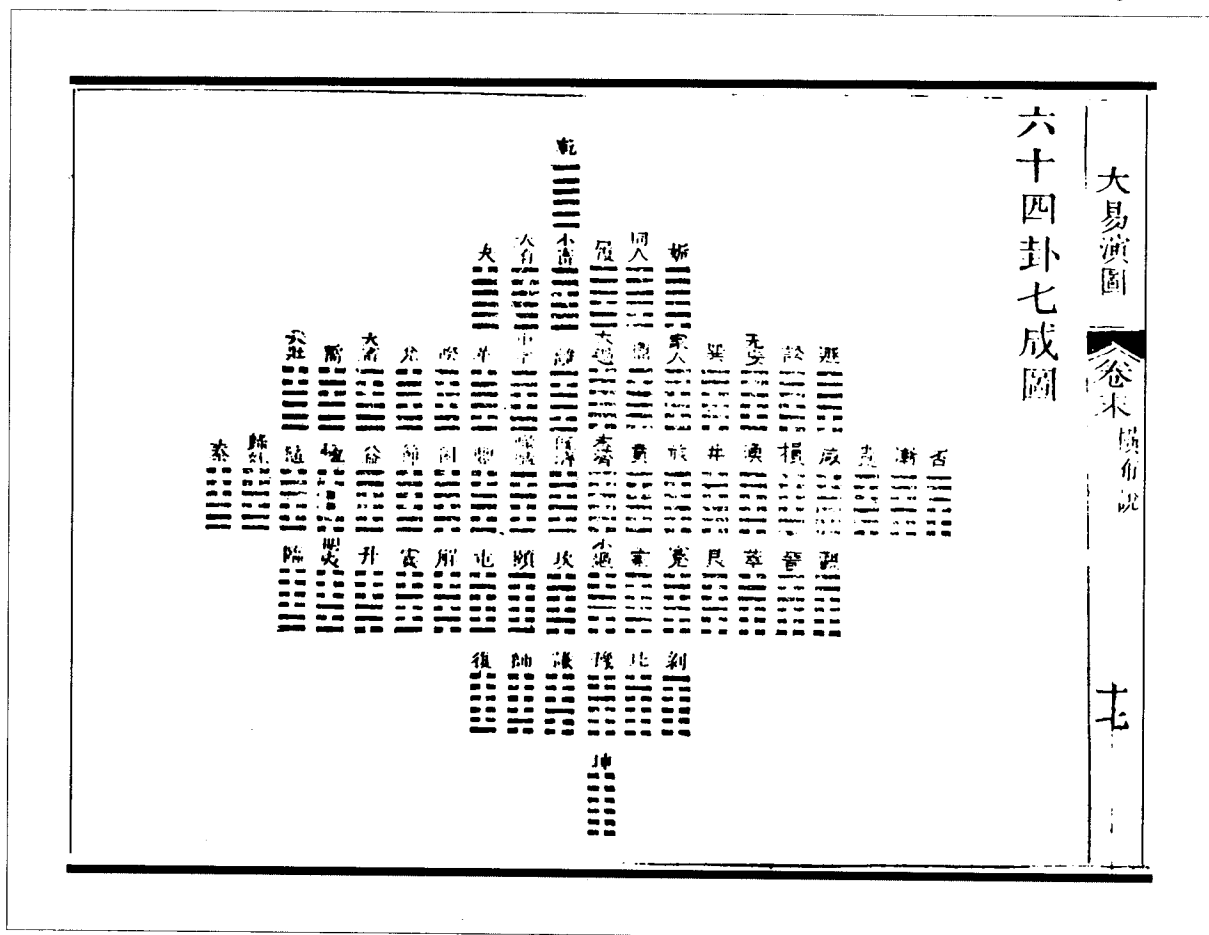

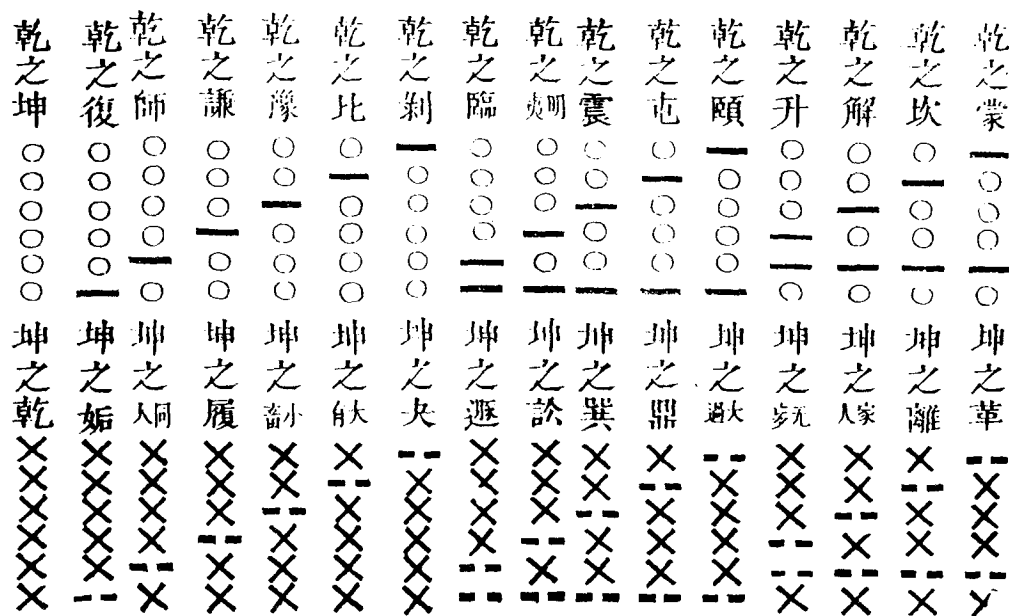
图 143 六十四卦七成图

卦分七列，见阴阳之等。纯阴最下，一阳次之，二阳又次之，阴阳分居，四阳居上，五阳又上之，纯阳最上。正卦居中，侧卦居隅，消息之卦居两端。乾次六卦：夬、大有、小畜、履、同人、姤；次三，十五卦，中孚、大过体正附离，火泽之间革、睽，火风之间鼎、家人，需、大畜、兑类大壮也，讼、无妄、巽类遁也；次四，二十卦，既济、未济，坎、离之间，噬嗑、丰、困、节及贲、旅、井、涣正侧合也，益、损、恒、咸侧合也，归妹、随似泰左侧交也，蛊、渐似否右侧交也；次五，十五卦，坎中，左颐，右小过，屯、解、蒙、蹇夹之，明夷、升、震类临也，晋、萃、艮类观也；次六，六卦：复、师、谦、豫、比、剥；最下惟坤。

(何志高《易经本意·大易演图》)

卦變例

[illegible][illegible]

(何志高《易经本意·大易演图》)

易圖略卷一

離孤樓易
學之二

江都焦循學

旁通圖第一

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌	同人	師	比	大有	隨	蠱	漸	歸妹	屯	鼎
二之坤五 四之坤初 上之坤三	五之乾二 初之乾四 三之乾上	五之巽二 四之巽初 三之巽上	二之震五 初之震四 上之震三	二之離五 初之離四 三之離上	五之坎二 四之坎初 上之坎三	五之兌二 初之兌四 上之兌三	二之艮五 四之艮初 三之艮上	四之師初 上之師三	二之五 五之二 初之同人四 三之同人上	初之大有四 三之大有上	二之五 五之二 四之比初 上之比三	四之蠱初 三之蠱上	二之五 五之二 初之隨四 上之隨三	初之歸妹四 上之歸妹三	二之五 五之二 四之漸初 三之漸上	三之鼎上	二之五 五之二 初之四 四之初 上之屯三

圖略一

一

家人	解	革	蒙	蹇	睽	小畜	豫	復	姤	夬	剝	謙	履	節	旅	賁	困	豐	渙
上之解三	二之五 五之二 初之四 四之初 三之家人上	四之蒙初	二之五 五之二 初之革四 三之上 上之三	初之睽四	二之五 五之二 四之蹇初 三之上 上之三	二之豫五 上之豫三	五之小畜二 初之四 四之初 三之小畜上	五之姤二 三之姤上	二之復五 初之四 四之初 上之復三	二之剝五 四之剝初	五之夬二 初之夬四 三之上 上之三	五之履二 初之履四	二之謙五 四之謙初 上之三 三之上	二之旅五 三之旅上	五之節二 初之四 四之初 上之節三	五之賁二 上之賁三	二之賁五 初之四 四之初 三之賁上	五之渙二 四之渙初	二之渙五 初之豐四 三之上 上之三

圖略一

二

井	二之噬嗑五 初之噬嗑四
噬	五之井二 四之井初 三之上 上之三
臨	二之五 五之二 三之遯上
遯	初之四 四之初 上之臨三
升	二之五 五之二 初之无妄四
无	四之升初 三之上 上之三
大畜	二之五 五之二 上之萃三
萃	初之四 四之初 三之大畜上
壯	二之五 五之二 四之觀初
觀	初之大壯四 三之上 上之三
需	二之晉五
晉	五之需二 初之四 四之初 三之上 上之三
明夷	五之訟二
訟	二之明夷五 初之四 四之初 三之上 上之三
泰	二之五 五之二
否	初之四 四之初 三之上 上之三
損	二之五 五之二 三之上 上之三
咸	初之四 四之初
恒	二之五 五之二 初之四 四之初
益	三之上 上之三

中	二之小過五 三之上 上之三
小	五之中孚二 初之四 四之初
大	二之頤五 初之四 四之初
頤	五之大過二 三之上 上之三
既濟	二之五 五之二 初之四 四之初 三之上 上之三
未濟	二之五 五之二 初之四 四之初 三之上 上之三

傳云六爻發揮旁通情也凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦無可易則旁通於他卦亦初通於四二通於五三通於上成已所以成物故此爻動而之正則彼爻亦動而之正未有無所之自正不正人者也枉已未能正人故彼此易而各正未有變已正之爻為不正以受彼爻之不正者也虞仲翔三變受上之說其悖道甚矣初必之四二必之五三必之上各有偶也初不之四二不之五三不之上而別有所之則交非其偶也虞仲翔謂過以相與為初與五應二與上應無是義矣卦始於乾坤初與初索成震巽二與二索成坎離三與三索成艮兌此乾坤平列也若乾與坤重為否泰則否四之初即一索也泰二之五即再索也否上之三即三索也若乾與乾重坤與坤重則乾四之坤初即否四之初也乾二之坤五即泰二

图 145 旁通图

传云：“六爻发挥，旁通情也。”凡爻之已定者，不动；其未定者，在本卦初与四易，二与五易，三与上易。本卦无可易，则旁通于他卦，亦初通于四，二通于五，三通于上。成已所以成物，故此爻动而之正，则彼爻亦动而之正，未有无所之，自正不正人者也。枉己未能正人，故彼此易而各正。未有变已正之爻为不正，以受彼爻之不正者也。虞仲翔三变受上之说，其悖道甚矣。初必之四，二必之五，三必之上，各有偶也。初不之四，二不之五，三不之上，而别有所之，则交非其偶也。虞仲翔谓“过以相与”为初与五应，二与上应，无是义矣。卦始于乾、坤，初与初索成震、巽，二与二索成坎、离，三与三索成艮、兑，此乾、坤平列也。若乾与坤重为否、泰，则否四之初，即一索也；泰二之五，即再索也；否上之三，即三索也。若乾与乾重、坤与坤重，则乾四之坤初，即否四之初也；乾二之坤五，即泰二之五也；乾上之坤三，即否上之三也。故旁通之义，即由一索、再索、三索之义而推。索即摩也，“刚柔相摩”即“吾与尔靡”之“靡”，一以贯之者也。凡旁通之卦，一阴一阳，两两相孚（凡易称“孚”，称“有孚”，皆指旁通。详见《通释》），共十二爻，有六爻静必有六爻动，既济六爻皆定，则未济六爻皆不定。“六爻发挥”、“六位时成”，谓此十二爻中之六爻也。

“升降”之说见与荀爽（解“云行雨施”云：“乾、坤二卦成两既济，阴阳和均而得其正”；解“日月合其明”云：“坤五之乾二成离，乾二之坤五为坎”；解“或跃在渊”云：“欲下居坤初”；解“行而未成”云：“谓行之坤四”；解“含宏光大”云：“乾二居坤五为含，坤五居乾二为宏，坤初居乾四为光，乾四居坤初为大”），“旁通”之说见于虞翻（翻谓比与大有旁通；小畜与豫旁通；履与谦旁通；同人旁通师卦；蛊与随旁通；临与遁旁通；剥与夬旁通；大畜与萃旁通；颐与大过旁通；坎与离旁通；恒与益旁通；姤与复旁通；革与蒙旁通；鼎与屯旁通）。但荀氏明“升降”于乾、坤二卦而诸卦不详，虞氏以“旁通”解易而不详“升降”之义。顾乾、坤之升降，即乾、坤之旁通，而诸卦之旁通，仍乾、坤之升降也。试举经文证之。

同人九五“大师克相遇”，若非师与同人旁通，则师之相克、师之相遇，与同人何涉？其证一也。

艮六二“不拯其随”，兑二之艮五，兑成随，兑二之“拯”，正是随之“拯”。若非艮、兑旁通，则“不拯其随”之义不可得而明。其证二也。

涣初之丰四，丰成明夷，故丰九四言“遇其夷主”，与涣六四“匪夷所思”互相发明。若非丰、涣旁通，则“匪夷所思”、“遇其夷主”何以解说？其证三也。

屯九五“屯其膏”，即鼎九三“雉膏”之膏。屯、鼎旁通，其证四也。

“需，不进也”，“晋者，进也”。惟需、晋旁通，故“进”、“不进”相反。其证五也。

解上六“射隼于高墉之上”，谓六三旁通于家人。家人上巽为“高墉”，同人四之师初成家人，亦云“乘其墉”。家人与解旁通，一“墉”字明之。其证六也。

“噬嗑，食也”，“井泥不食”，“井渫不食”，谓未旁通于噬嗑。其证七也。

“屯见而不失其居”，蛊六四“往见”，谓初六旁通于随四，随即成屯，是为随、蛊旁通。其证八也。

同人九三“升其高陵”，上九通于师三，师成升。其证九也。

明夷六五“箕子之明夷”，“箕子”即“其子”，中孚九二“鸣鹤在阴，其子和之”，谓九二旁通小过六五。惟小过六五不和中孚之九二，而以四之初成明夷，故云“其子之明夷”。苟“其子”与“鹤鸣”相和，则“明”不伤“夷”，是中孚、小过旁通。其证十也。

旁通自此及彼，自近及远，故取义于“射”。既济六爻皆定，不用旁通，则“水火不相射”。其证十

一也。

困成需，贲成明夷，则“有言不信”。以贲之小而合困之“有言”，为“小有言”。需旁通于晋，明夷旁通于讼，则虽“小有言”而“终吉”，故需、讼称“小有言”，明夷称“主人有言”。其证十二也。

明夷“三日不食”，旁通于讼，则“食旧德”。其证十三也。

物畜然后有礼，故受之以履。《祭义》“仲尼燕居”，皆以“礼”为“履”。履旁通于谦，故“谦以制礼”。其证十四也。

“井泥不食”，谓丰四之井初成需，故“需于泥”。丰成明夷，需二之明夷五，为“致寇至”。传云“灾在外”，即丰“过旬灾”之“灾”。其证十五也。

小畜“密云不雨，自我西郊”，其辞又见于小过六五。小畜上之豫三，则豫成小过，中孚三之上则亦成需，以小过为豫之比例，以中孚为小畜之比例。解者不知旁通之义，则一“密云不雨”之象，何以小畜与小过同辞？其证十六也。

家人何以“行有恒”？上旁通于解三，则解成恒。其证十七也。

“大畜，时也”，随四之蛊初即大畜，是为“天下随时”。其证十八也。

《杂卦传》“大过，颠也”，而大过经文不称“颠”，颐六二、六四两称“颠”，“颠”即“颠实扬休”之颠，谓颐五空虚，大过二往填实之。非大过与颐旁通，何以经文“颠”在颐，而传之“颠”在大过？其证十九也。

临初九、九二皆云“咸临”，惟遁上之临三，则遁成咸。其证二十也。

兑九五“孚于剥”，兑三之艮上成夬，夬与剥旁通，故“孚于剥有厉”，即夬之“孚号有厉”。其证二十一也。

益上九“立心勿恒，凶”，向非恒、益旁通，恒之有“心”，何与益事？其证二十二也。

同人四之师初，同人成家人，是以“承家”。其证二十三也。

师“众也”，又以大有为“众”，何也？师二之五成比，比则旁通于大有；大有二之五成同人，同人则旁通于师。其证二十四也。

贲上之困三，困成大过，为“棺槨”所取。贲成明夷，中心灭亡，故云“死期将至”。其证二十五也。

革“治历明时”，“章、葩”，历法也。惟涣二之丰五，丰成革，五“来章”，四“丰葩”，所以“治历明时”。不知旁通之义，则不知丰之“章”、“葩”，即革之“治历”。其证二十六也。

“或跃在渊”、“乾道乃革”，谓乾成革而旁通于蒙。“渊”即“泉”也，“跃在渊”犹云“山下出泉”也。其证二十七也。

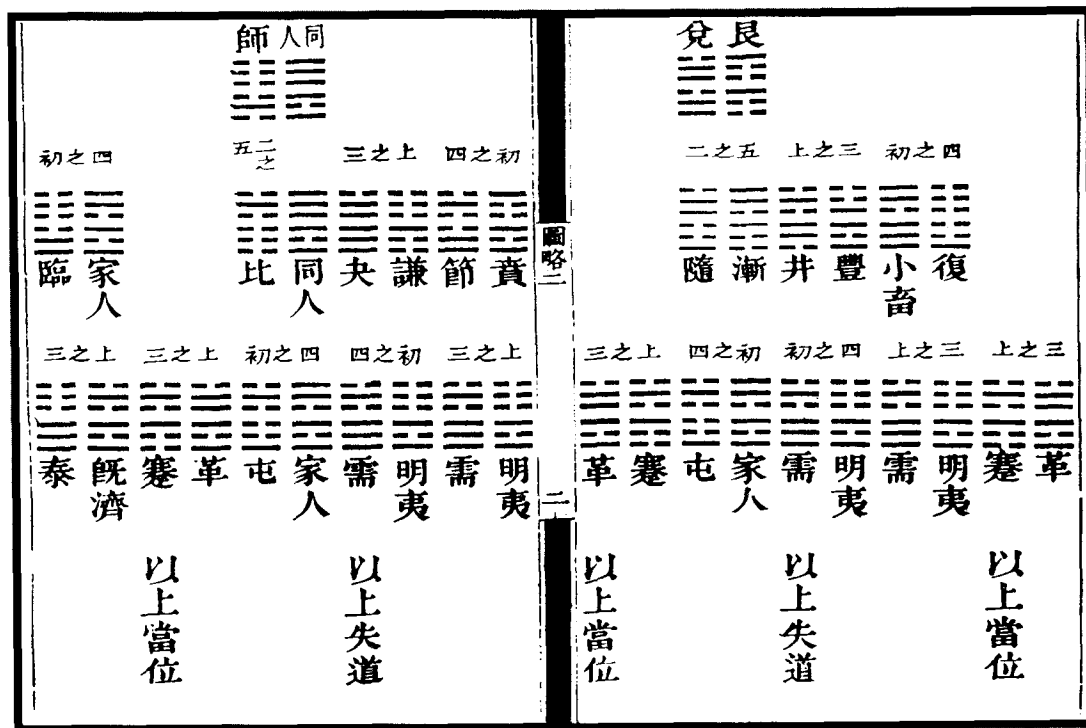
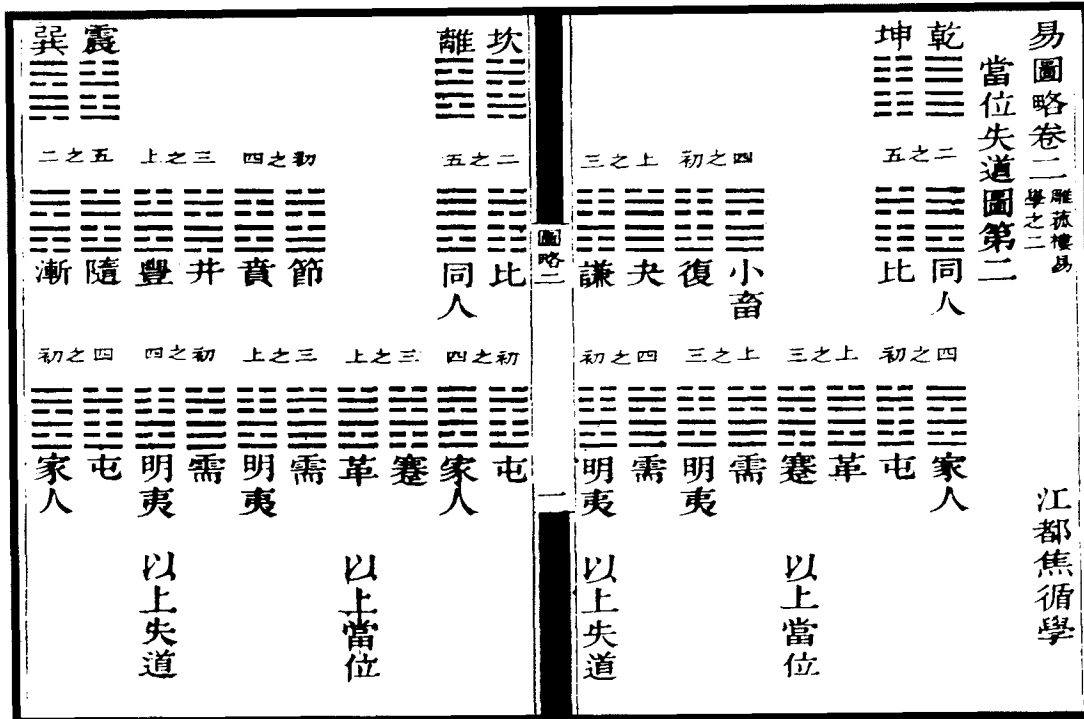
丰四之涣初，涣成中孚，丰成明夷，故明夷、涣皆称“用拯马壮，吉”。其证二十八也。

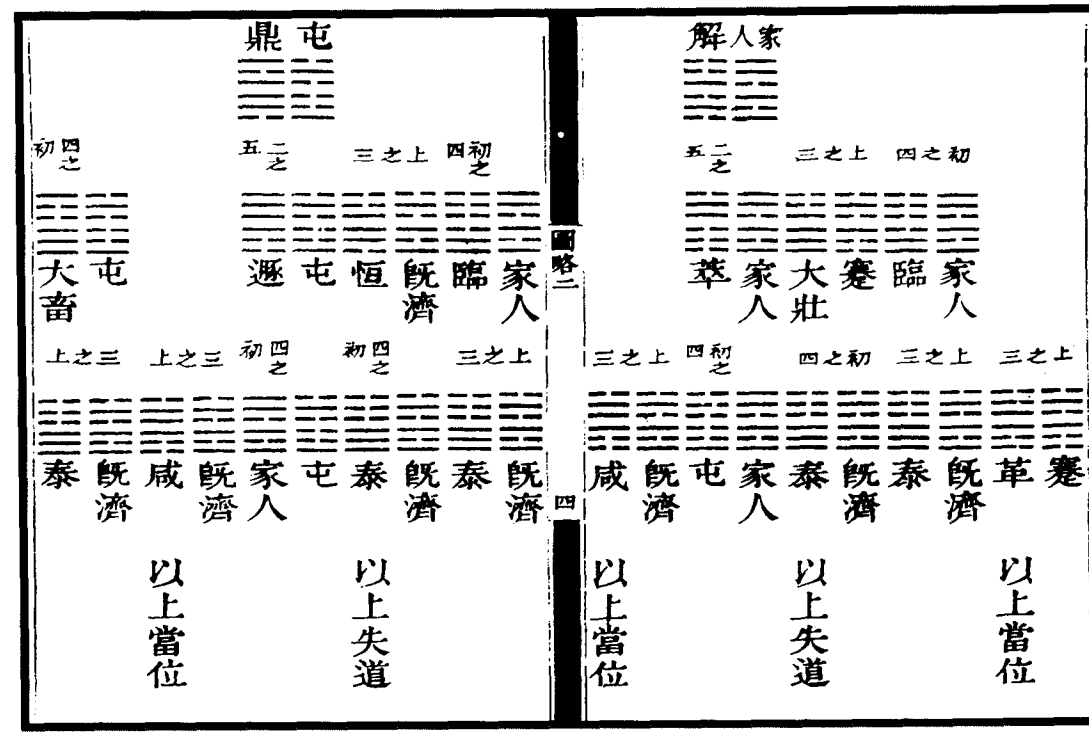
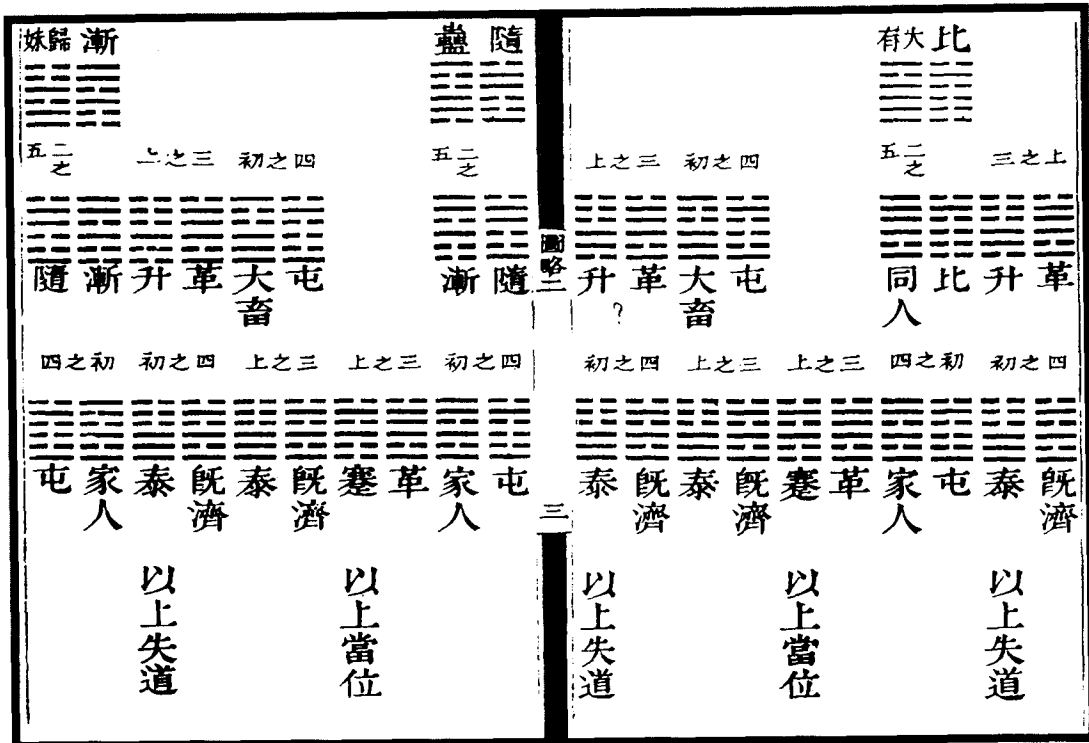
夬二旁通剥五成观，故《剥·传》云“观象也”。若非旁通，剥之象何以有“观”？其证二十九也。

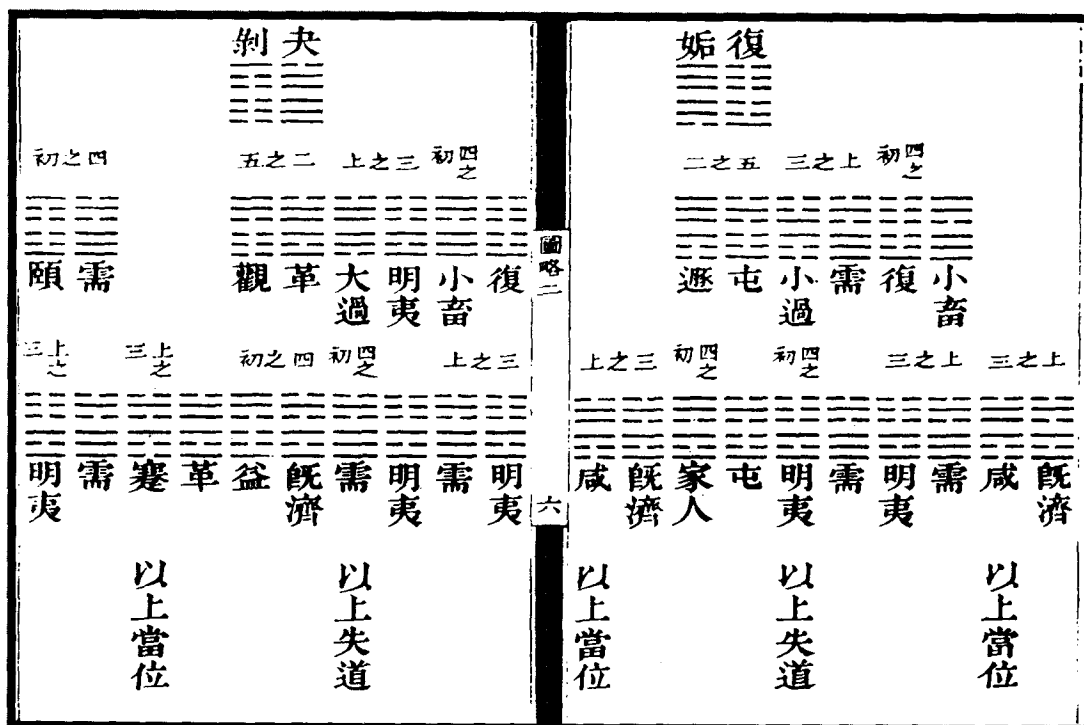
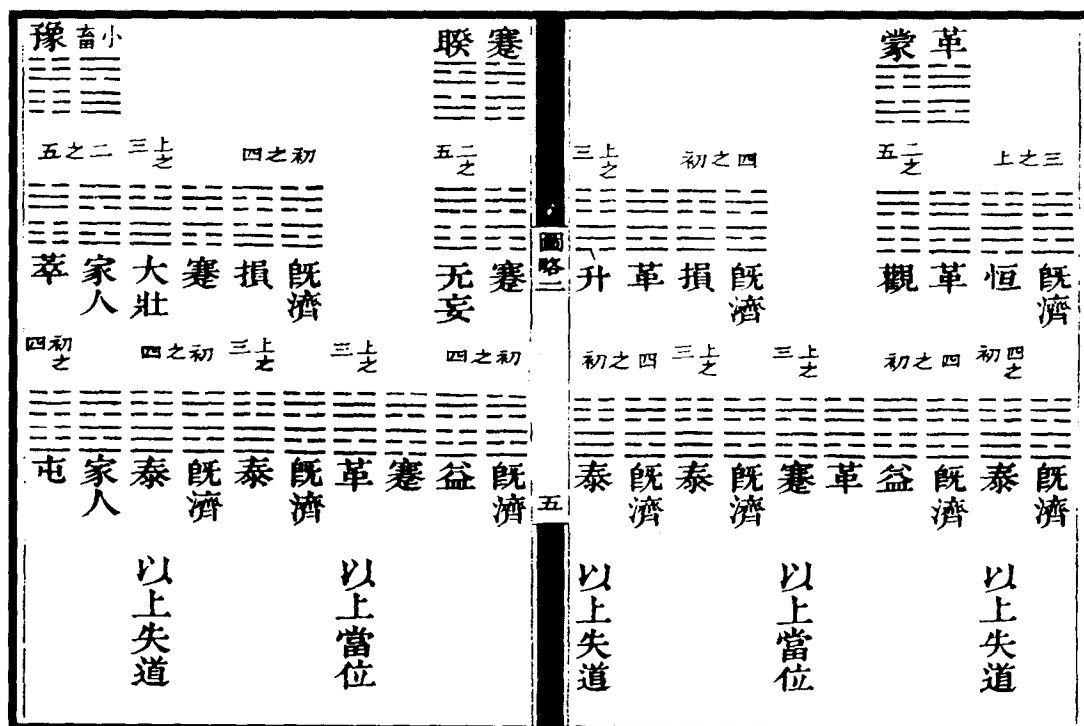
巽二旁通震五，震成随，故巽称“随风”。其证三十也。

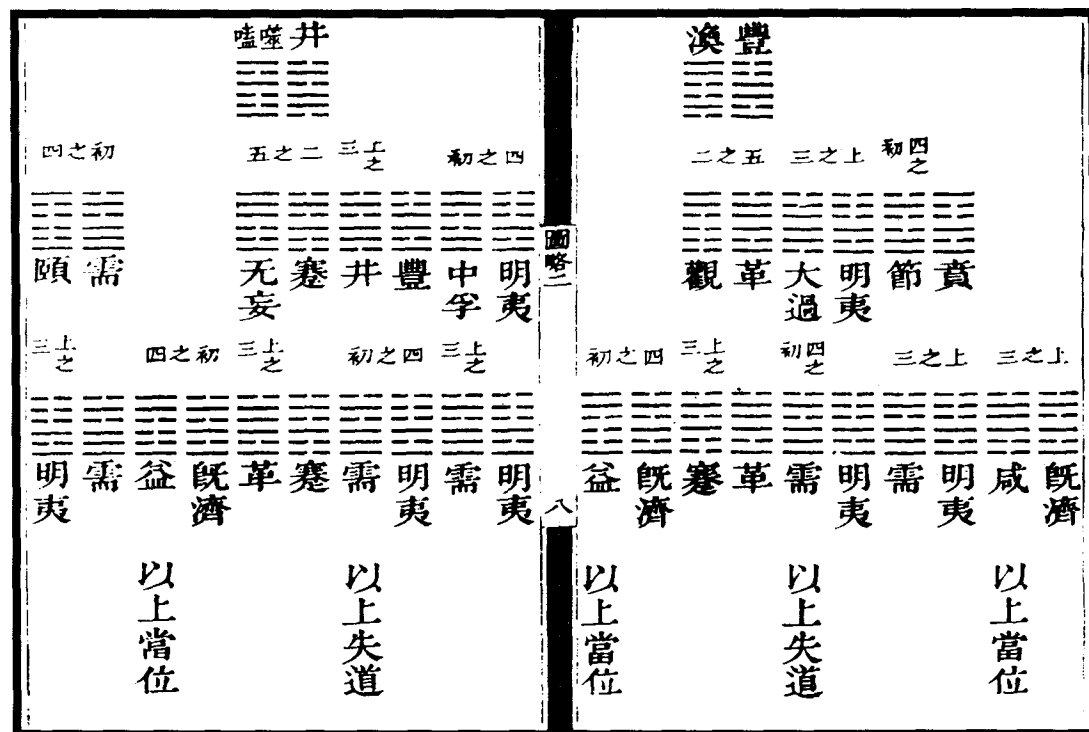
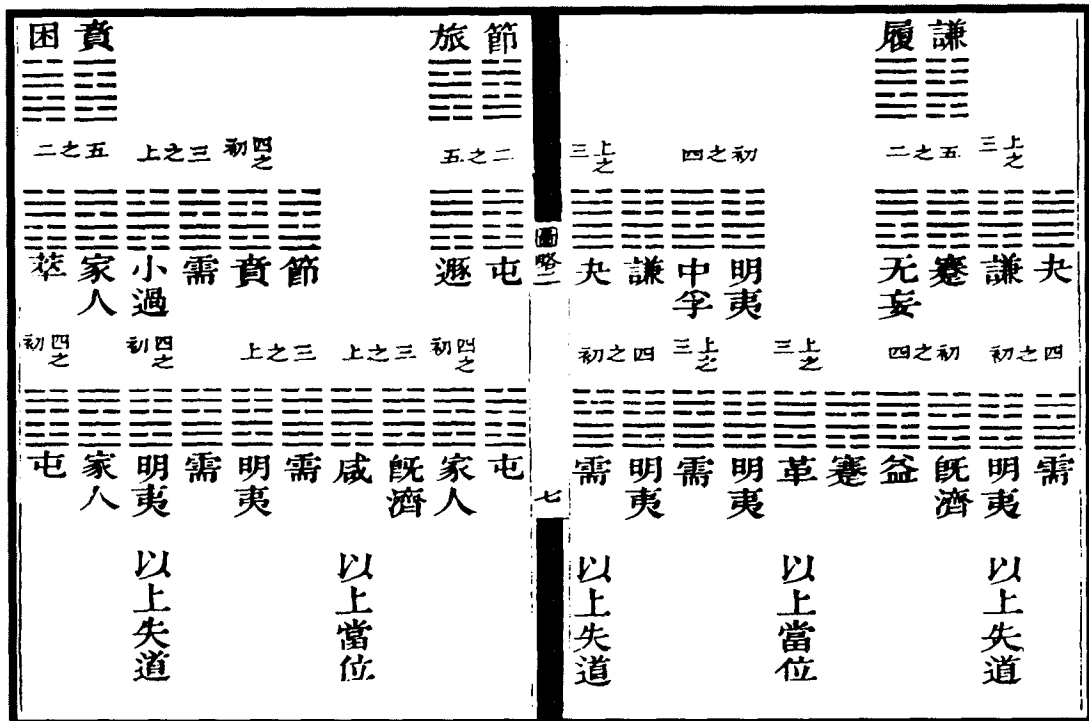
易之系辞全主旁通，略举此三十证以例其余。

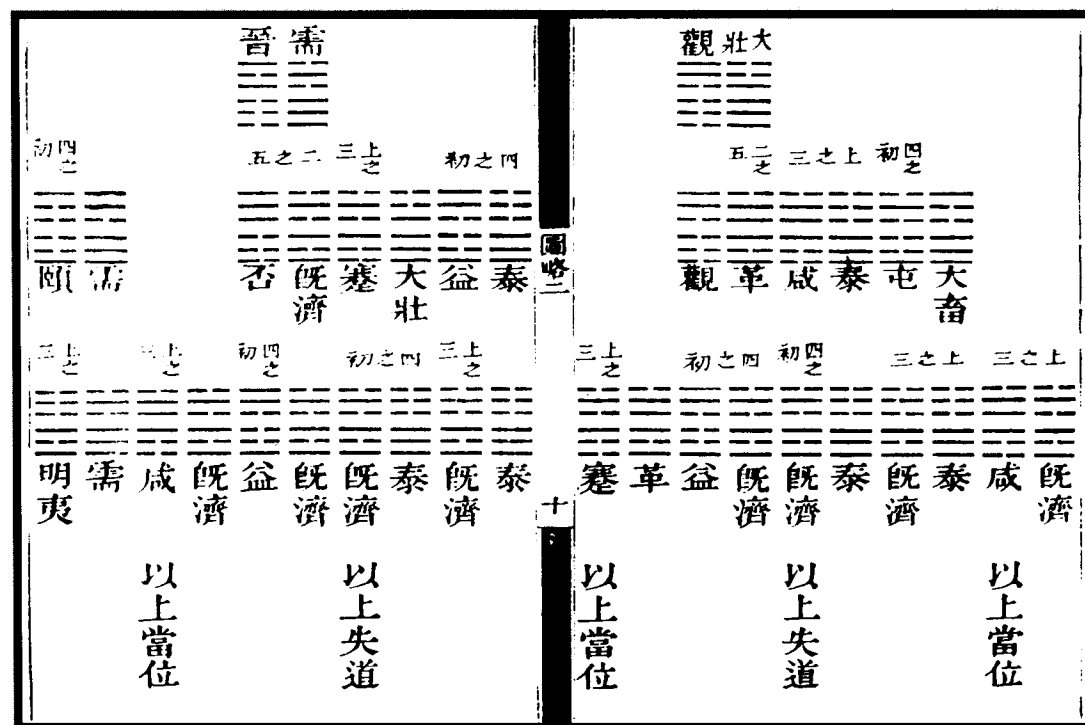
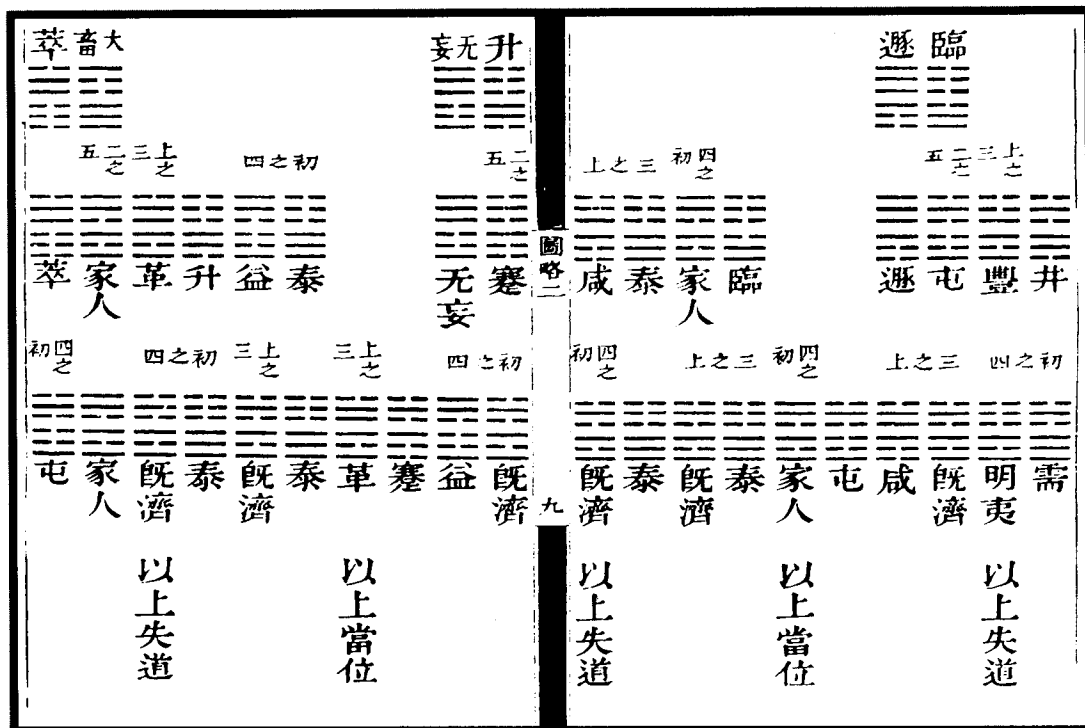
（焦循《易图略》）

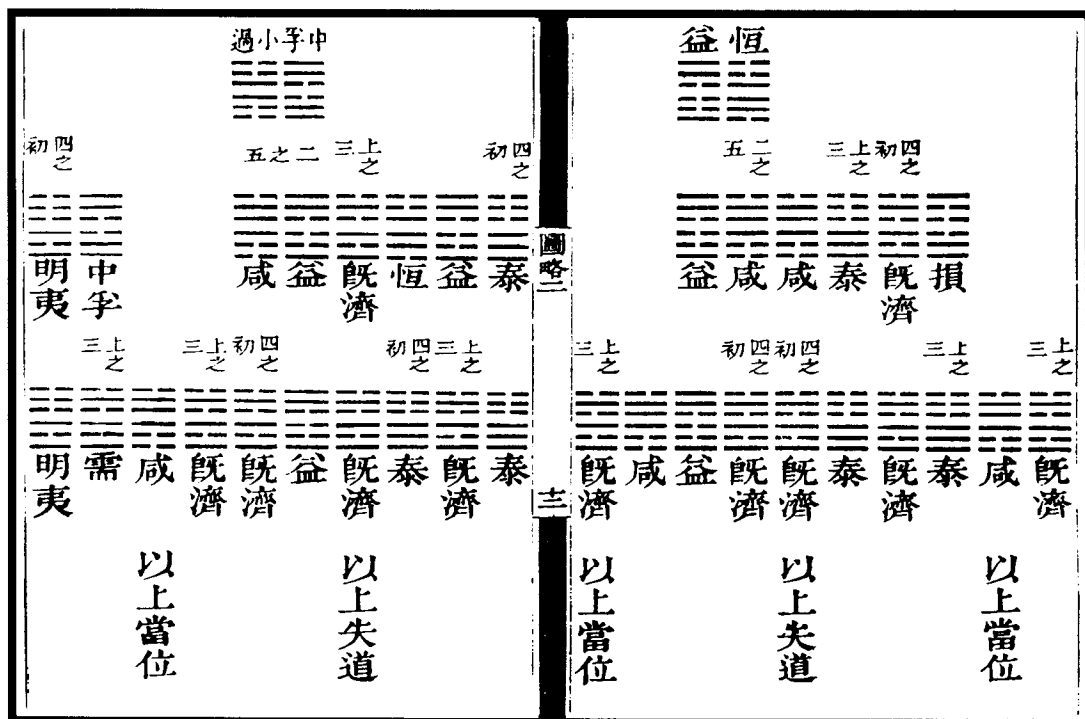
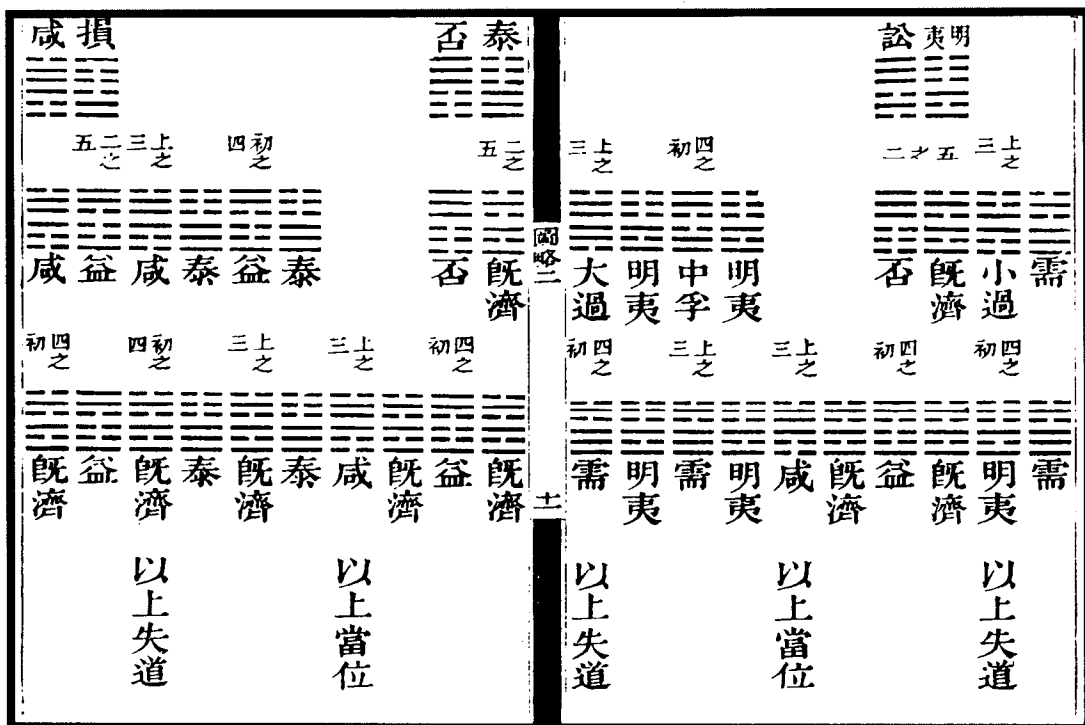

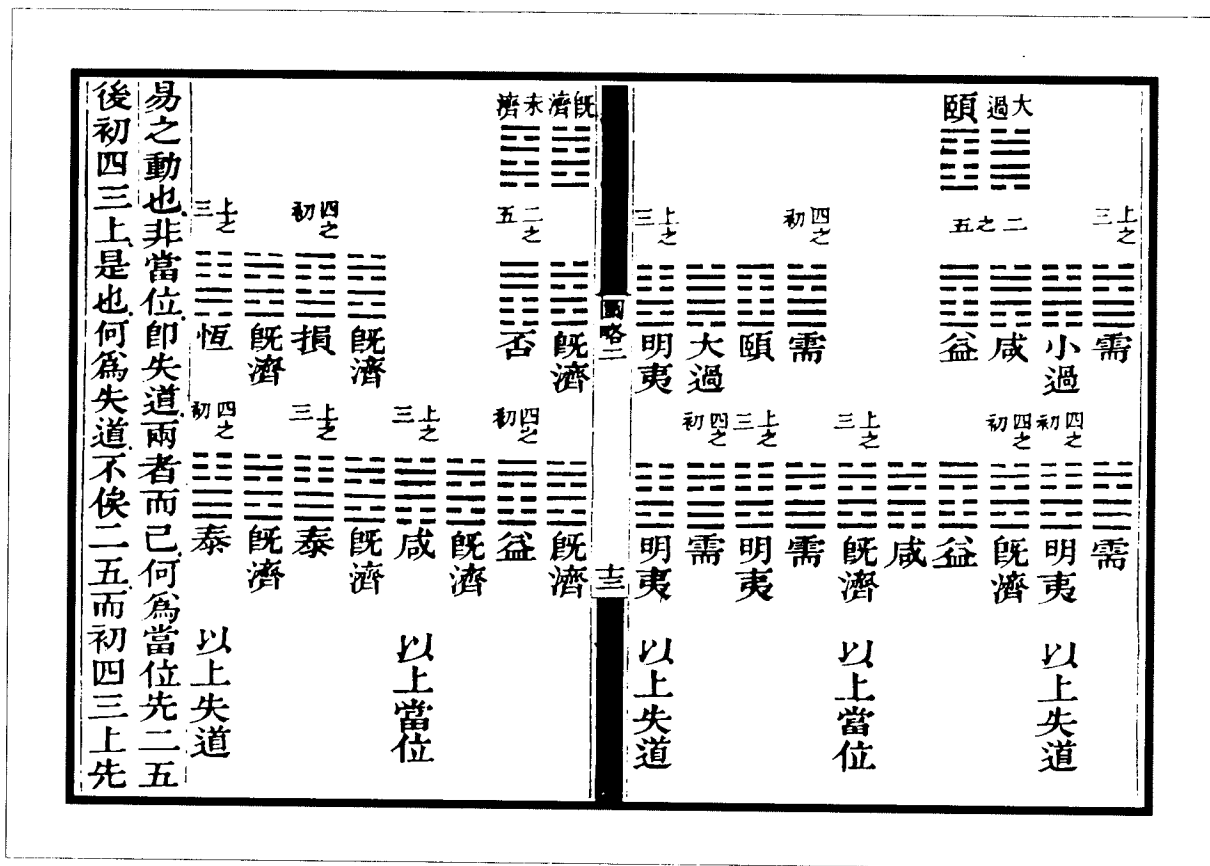

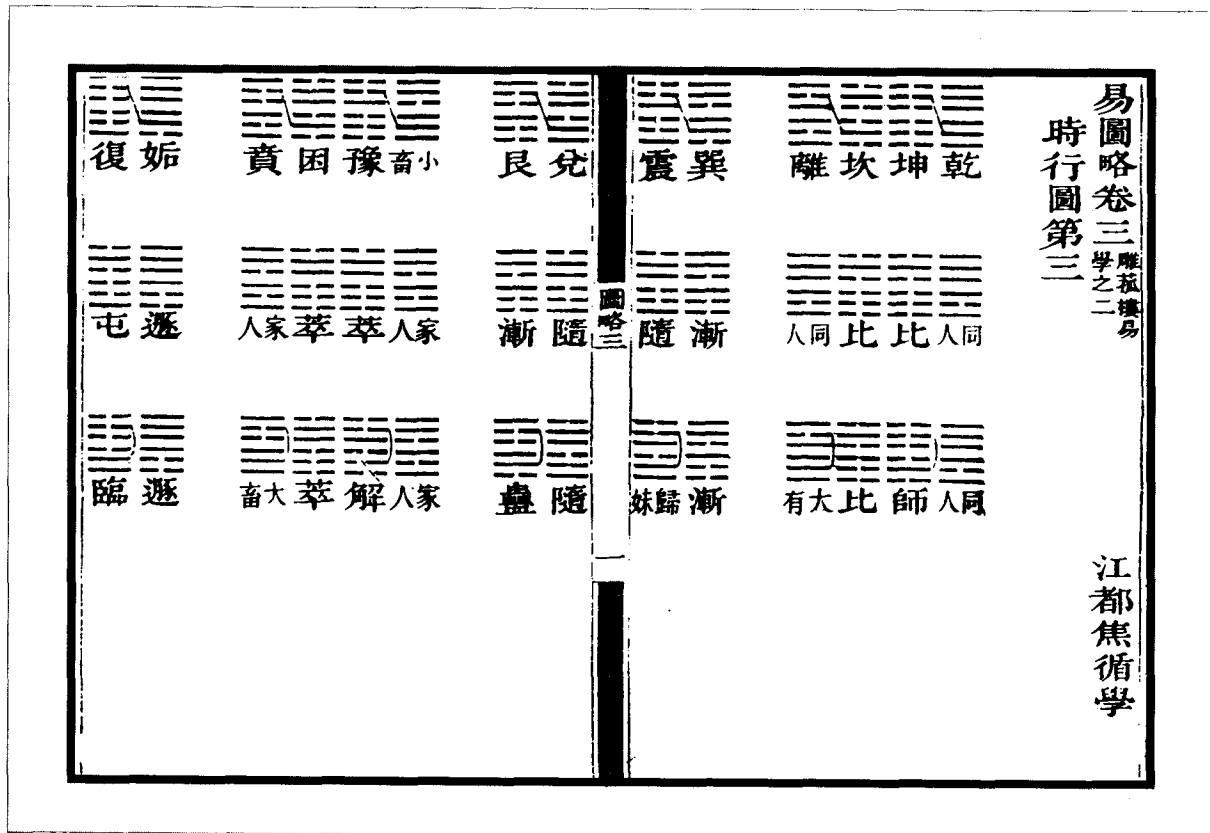
图 146 当位失道图

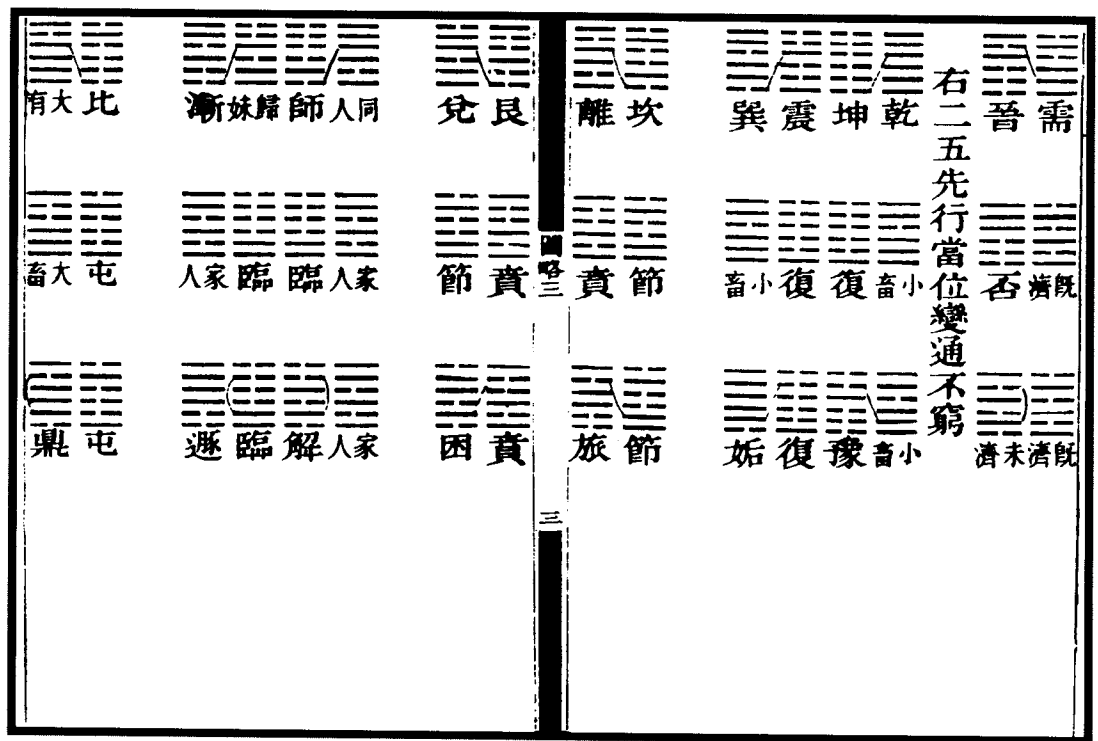
易之动也，非当位即失道，两者而已。何为当位？先二五，后初四、三上是也。何为失道？不俟二五，而初四、三上先行是也。当位则吉，失道则凶，然吉可变凶，凶可化吉。吉何以变凶？乾二先之坤五，四之坤初应之，乾成家人，坤成屯，是当位而吉者也。若不知变通，而以家人上之屯三成两既济，其道穷矣。此“亢龙”所以为穷之灾也，此吉变凶也。凶何以化吉？乾二不之坤五，而四先之坤初，乾成小畜，坤成复，是失道而凶者也；若能变通，以小畜通豫，以复通姤，小畜、复初四虽先行，而豫、姤初四则未行，以豫、姤补救小畜、复之非，此“不远复”，所以修身也，此凶变吉也。惟凶可以变吉，则示人以失道变通之法。易之大旨，不外此二者而已。特撰此图于《旁通》之后。乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑八卦两两旁通，二五先行成同人、比、随、渐四卦，是之为“元”。初四应之成家人、屯，三上应之成蹇、革，是之为“亨”。家人上不可之屯三，蹇初不可之革四，则变而通之，家人通解，屯通鼎，蹇通睽，革通蒙；或同人、比、随、渐不俟“亨”而即变通，则同人通师，比通大有，随通蛊，渐通归妹，所谓“变而通之以尽利”，是由“元、亨”而“利”者也。八卦二五不先行而初四先行，成小畜、复、节、贲；三上先行，成夬、谦、丰、井；初四先行而又以三上行之；三上先行而又以初四行之，皆成需、明夷二卦。八卦成此十卦，则不“元”不“亨”，变而通之，小畜通豫，复通姤，节通旅，贲通困，夬通剥，谦通履，丰通渙，井通噬嗑，需通晋，明夷通讼。于是小畜、豫、贲、困二五先行，成家人、革两卦；复、姤、节、旅二五先行，成屯、遁两卦；夬、剥、丰、渙二五先行，成革、观两卦；谦、履、井、噬嗑二五先行，成无妄、蹇两卦，以变通而仍得“元”。或以初四应，或以三上应，成家人、屯；蹇、革；既济、咸；既济、益，而仍得“亨”。是由不“元”不“亨”，以“利”而复得“元”、“亨”者也。然变而通之不能“尽

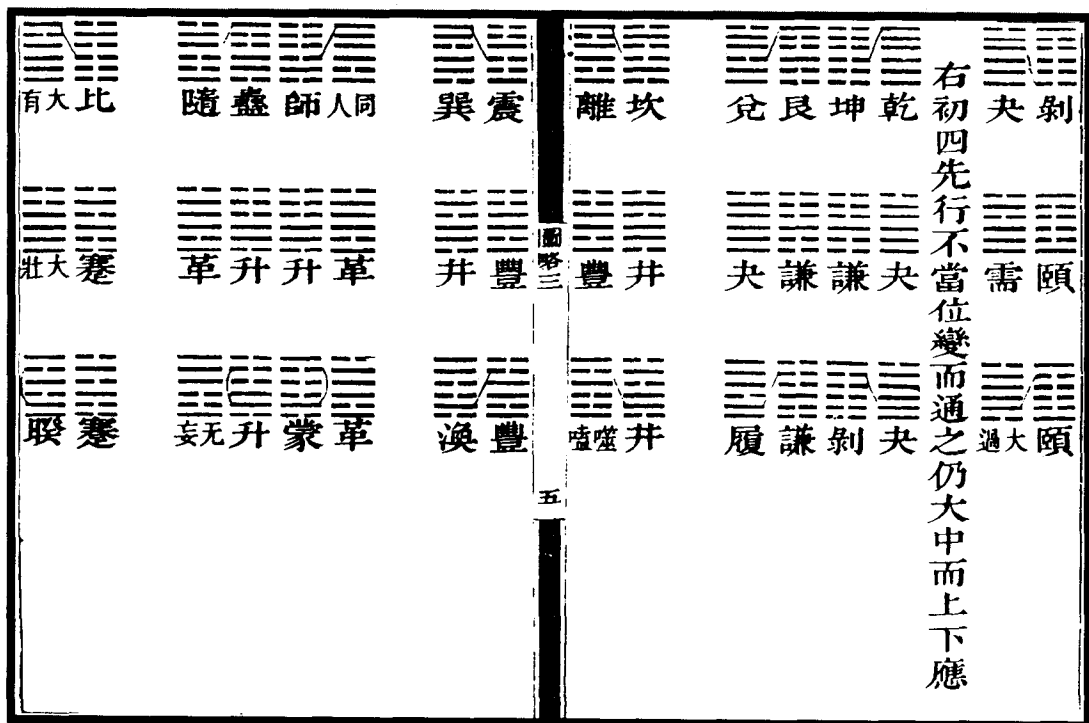
利”，又不以二五先行，而或先初四，或先三上，则同人、师、大有、比、随、蛊、渐、归妹、家人、解、屯、鼎、蹇、睽、革、蒙十六卦，失道而成临、升、大畜、大壮、恒、损六卦；小畜、豫、复、姤、夬、剥、谦、履、节、旅、贲、困、丰、涣、井、噬嗑十六卦，失道而成颐、大过、中孚、小过四卦；又变而通之，则临通遁，升通无妄，大畜通萃，大壮通观，恒通益，损通咸，颐通大过，大过通颐，中孚通小过，小过通中孚；于是临成屯，升成蹇，大畜成家人，大壮成革，损、颐、中孚成益、恒、大过，小过成咸，仍为“元亨”。其失道而又失道者，非成明夷、需，即成既济、泰。然泰通于否，既济通于未济。无论当位、失道，一经变通，则“元亨”者更加以“元亨”，不“元”不“亨”者改而为“元亨”。“元亨”非“利”则穷，“利”而后“贞”乃“终则有始”。成两既济则“贞而不利”。凡“元亨”必成家人、屯；蹇、革；或既济、咸；或既济、益。而家人通解，则解成咸，家人成既济；屯通鼎，则鼎成咸，屯成既济；蹇通睽，则睽成益，蹇成既济；革通蒙，则蒙成益，革成既济；益通恒，则恒成咸，益成既济；咸通损，则损成益，咸成既济；成既济则终，成咸、益则有始。故《恒·彖传》特明之云“终则有始”。六十四卦本诸乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑之八卦，而八卦之生生，不外“元、亨、利、贞”四字，而所以“元、亨、利、贞”，则“穷则变，变则通，通则久”九字尽之。括以一言，则谓之易而已矣。

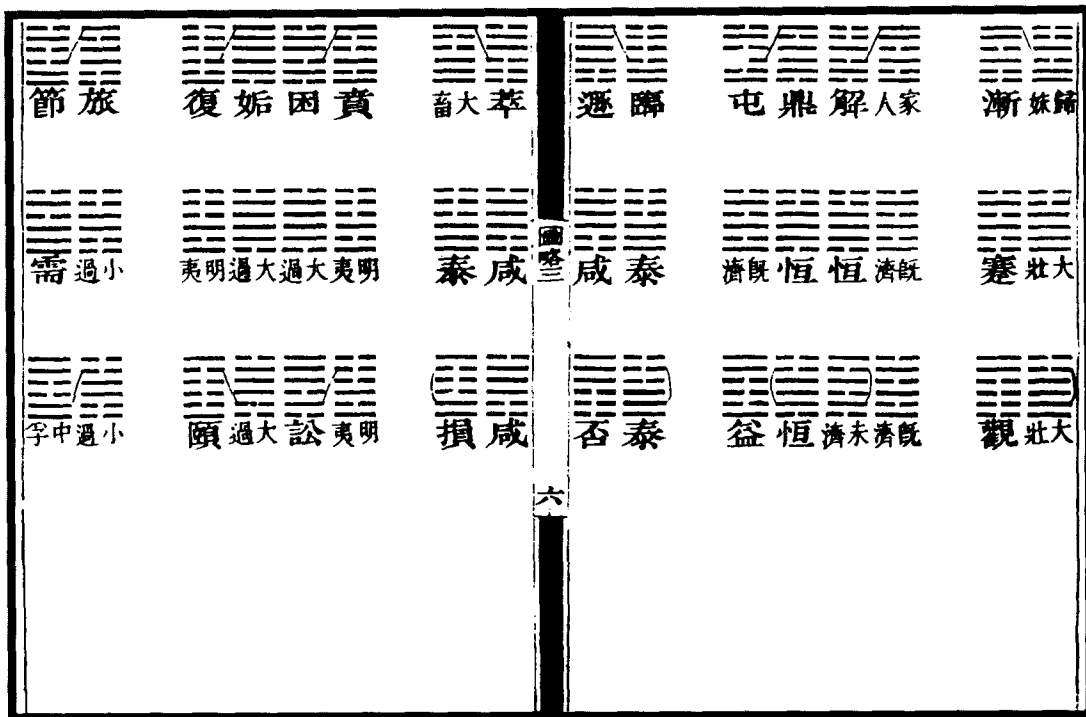
昔人谓伏羲作十言之教，曰：“乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑、消息”，余谓文王作十二言之教，曰：“元、亨、利、贞、吉、凶、悔、吝、厉、孚、无咎”。“元、亨、利、贞”则当位而吉，不“元亨利贞”则失道而凶；失道而“消不久”，固“厉”；当位而“盈不可久”亦“厉”，因其“厉”而“悔”则“孚”，“孚”则“无咎”。同一改悔，而独历艰难困苦，而后得“有孚”则为“吝”，虽“吝”亦归于“无咎”。明乎此十二言，而易可知矣。

(焦循《易图略》)

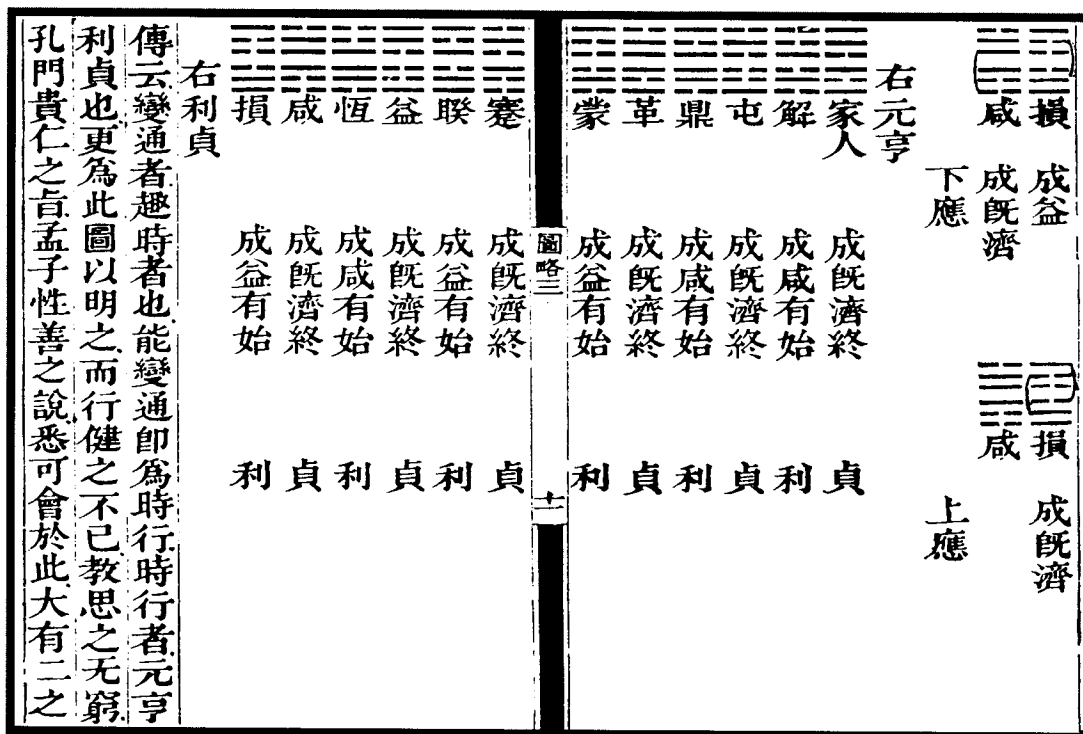
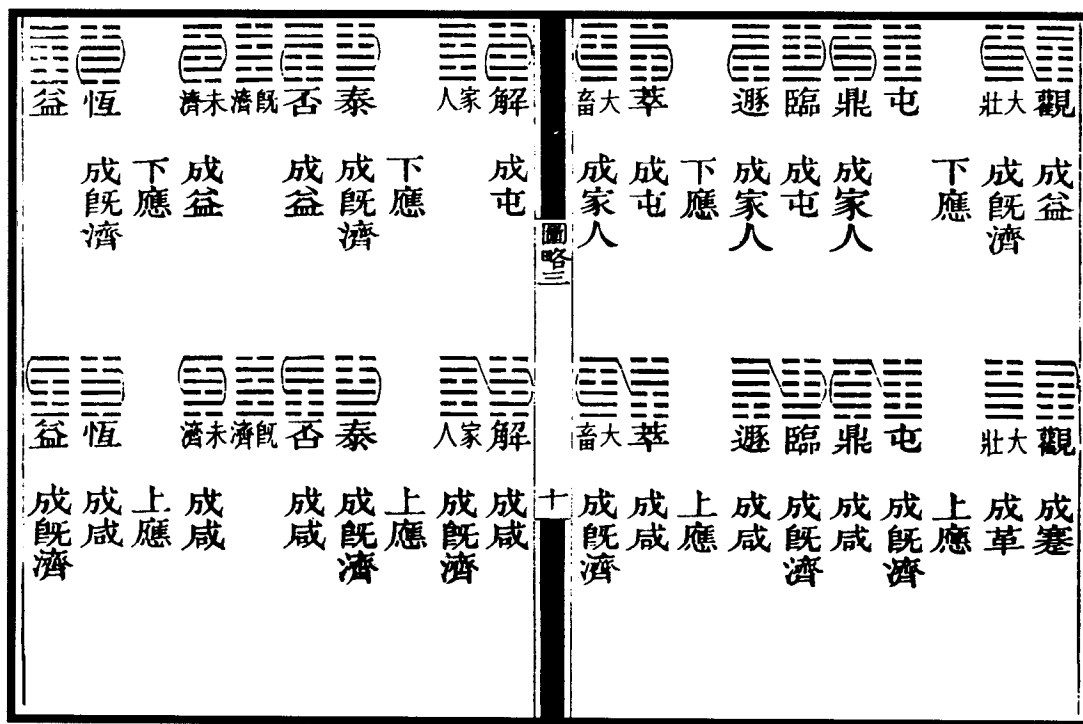

困	賁	節	旅	復	姤	頤	過大	過小	中孚	訟	明夷	晉	需	隨	蠱
成屯	成家人	下應	成屯	成家人	成家人	下應	成益	成既濟	成益	下應	成益	成既濟	成既濟	下應	成屯
成屯	成家人	下應	成屯	成家人	成家人	下應	成益	成既濟	成益	下應	成益	成既濟	成既濟	下應	成屯
困	賁	節	旅	復	姤	頤	過大	過小	中孚	訟	明夷	晉	需	隨	蠱
成咸	成既濟	上應	成既濟	成咸	成既濟	上應	成咸	成既濟	成咸	上應	成咸	成既濟	成既濟	上應	成革
成咸	成既濟	上應	成既濟	成咸	成既濟	上應	成咸	成既濟	成咸	上應	成咸	成既濟	成既濟	上應	成革

蒙	革	蹇	睽	升	无妄	渙	豐	剝	夬	履	謙	噬嗑	井	豫	畜小	
成益	成既濟	下應	成既濟	成益	成既濟	下應	成益	成益	成既濟	下應	成益	成既濟	成既濟	下應	成屯	成家人
蒙	革	蹇	睽	升	无妄	渙	豐	剝	夬	履	謙	噬嗑	井	豫	畜小	
成蹇	上應	成革	成蹇	成革	上應	成蹇	成革	成蹇	成革	上應	成蹇	成革	成蹇	上應	成咸	成既濟

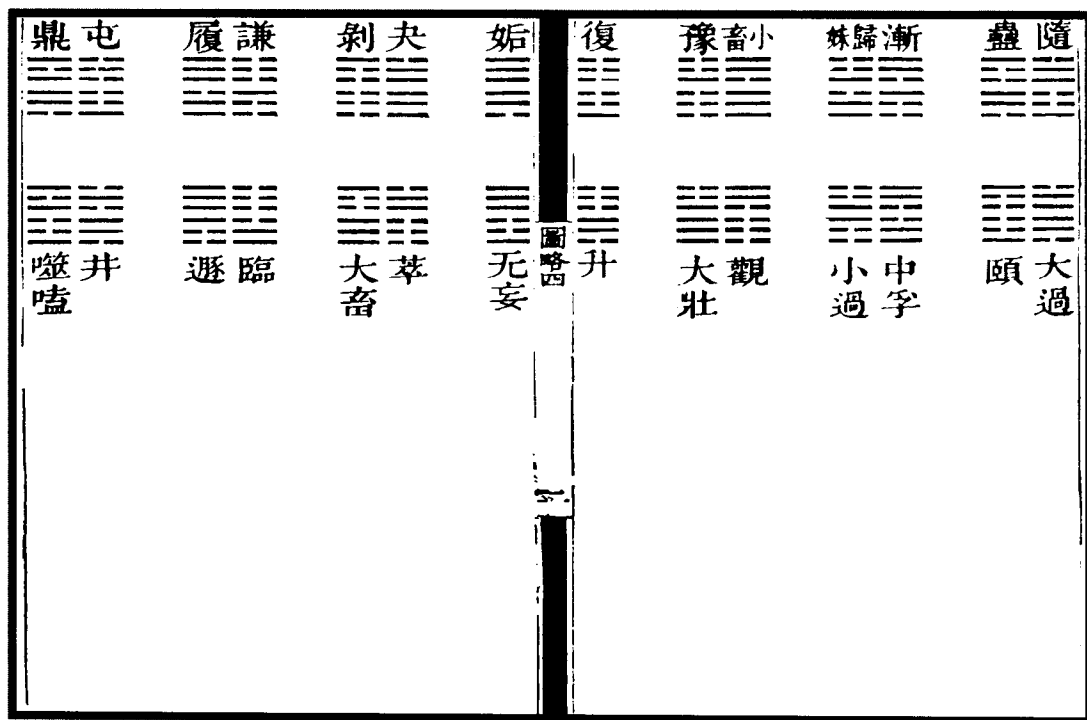
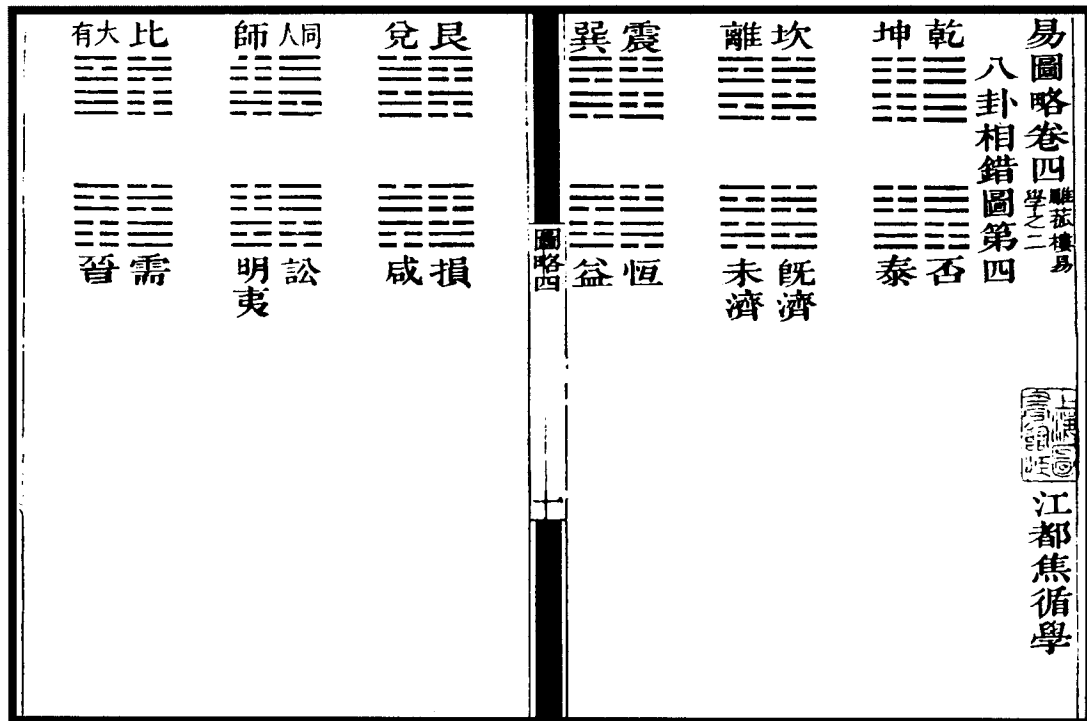

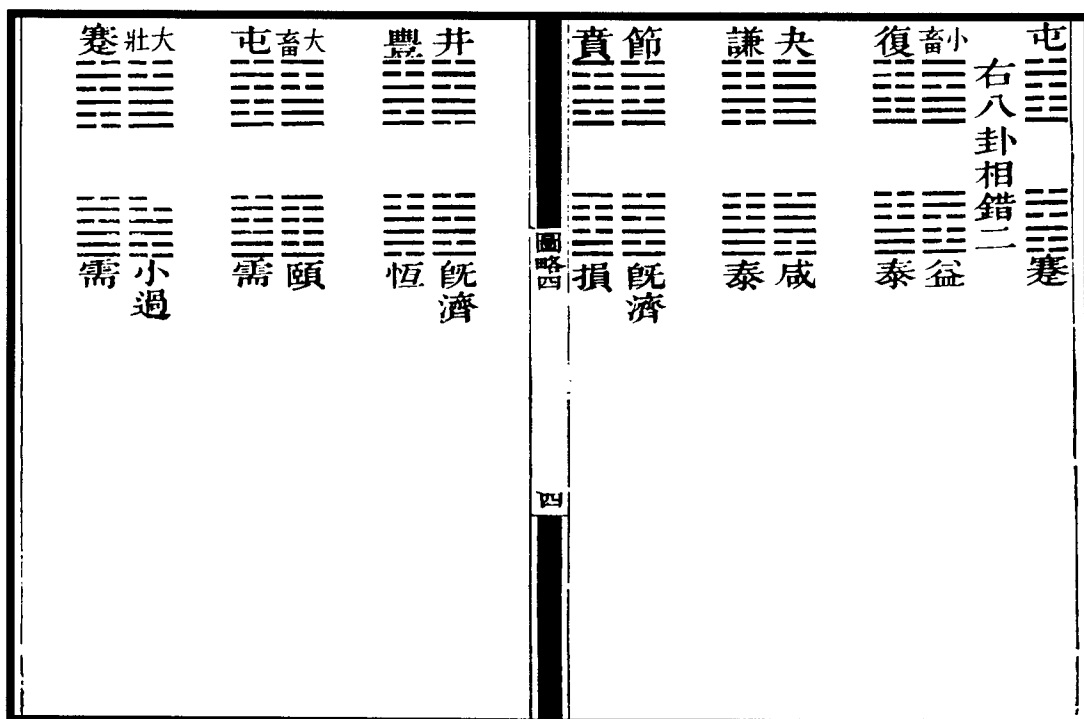
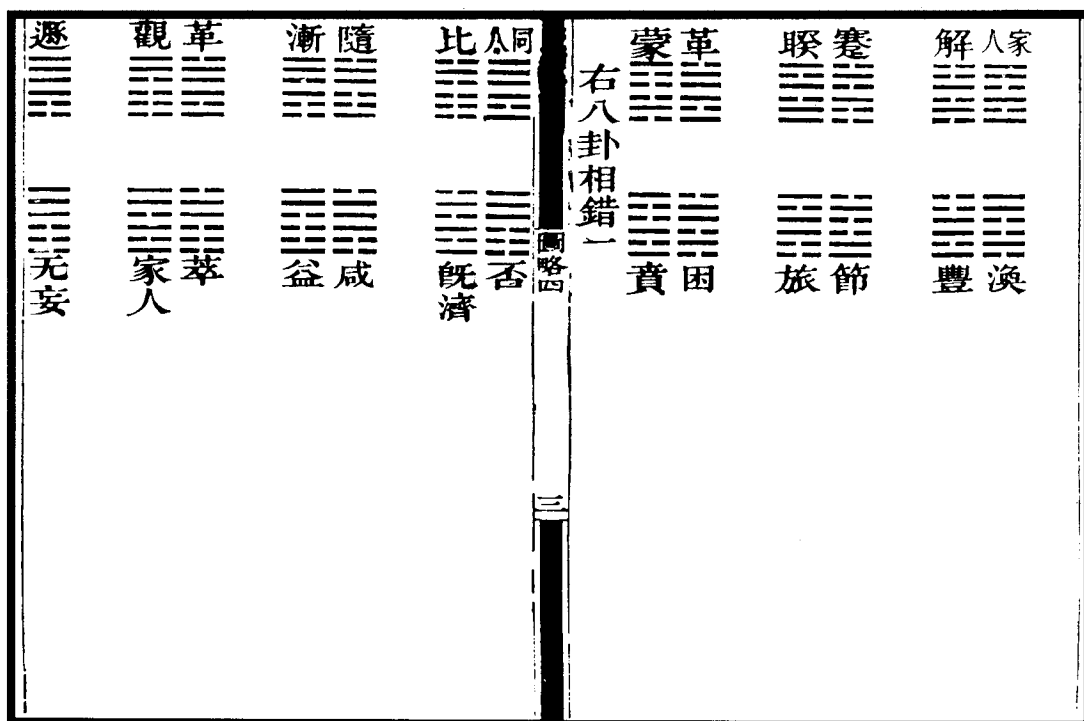
傳云變通者趣時者也。能變通即為時行。時行者元亨利貞也。更為此圖以明之。而行健之不已教思之無窮孔門貴仁之旨。孟子性善之說。悉可會於此。大有二之

图 147 时行图

传云：“变通者，趣时者也。”能变通，即为时行。时行者，元、亨、利、贞也，更为此图以明之。而行健不已，教思之无穷，孔门贵仁之旨，孟子性善之说，悉可会于此。大有二之五为乾二之坤五之比例，故传言元亨之义，于此最明。云“大中而上下应之”，大中谓二之五为元，上、下应则亨也。盖非上下应，则虽大中不可为元亨。《既济·传》云：“利贞，刚柔正而位当也。”刚柔正则六爻皆定，贞也。贞而不利，则刚柔正而位不当，利而后贞乃能刚柔正而位当。由元亨而利贞，由利贞而复为元亨，则时行矣。“一阴一阳之谓道”，乾二之坤五成同人、比，两五皆刚，同人孚于师，比孚于大有，又为一阴一阳。阴变阳为得，阳变阴为丧，自阳退而易为阴谓之反；自阴进而交为阳谓之复，是为“反复其道”。复而不反则亢，反而不复则迷。乾、坤、坎、离生同人、师、比、大有，震、巽、兑、艮生渐、归妹、随、蛊；上应之成蹇、革，下应之成家人、屯。而家人、屯又变通于鼎、解，而终于既济；咸、蹇、革又变通于睽、蒙，而终于既济、益。咸、损、益、恒四卦循环不已。此二十四卦元、亨、利、贞，所谓生而知之、安而行之者也。自乾、坤、坎、离、震、巽、艮、兑，初四先行，成小畜、复、节、贲，则失道矣。小畜之失在四，通于豫以补之；复之失在初，通于姤以补之，节、贲通旅、困同。三上先行，成夬、谦、丰、井，则失道矣。夬之失在上，通于剥以补之；谦之失在三，通于履以补之，丰、井通涣、噬嗑同。凡二五先行，初四应之为下应，三上应之为上应。二五得中而上下应之乃为元亨。今初四先行，则小畜二之复五成家人、屯，屯三再之家人上应之，已成两既济，有上应无下应矣。故补之以豫、姤，则姤二之复五，复初不能应，姤初则能应也。小畜二之豫五，小畜四不能应，豫四则能应也。今三上先行，则井二之丰五，成蹇、革；蹇初再之革四应之，已成两既济，有下应无上应矣。故补之以涣、噬嗑，则丰五之涣二，丰上不能应，涣上则能应也。井二之噬嗑五，井三不能应，噬嗑三则能应也。此学而知之利而行之者也。然姤四之初，仍成小畜，豫四之初仍成复，噬嗑上之三仍成丰，涣上之三仍成井，则变而仍不通也。小畜、复不能变，而且以小畜上之复三，丰、井不能变，而且以丰四之井初，小畜、井成需，复、丰成明夷，为凶，为灾，为焚，为死，上下皆无所应，失而又失矣。然明夷可变通于讼，需可变通于晋，在明夷失在初、三，而讼之初、三可应也。在需失在四、上，而晋之四、上可应也。一转移而元、亨、利、贞，与同人、比、渐、随等。此困而知之、勉而行之及其成功一也（睽、蒙、鼎、解、师、大有、蛊、归妹成泰，泰转移通于否同此）。惟不能时行，致成两既济，则终止道穷，所谓困而不学者矣。易之一书，圣人教人改过之书也。穷可以通，死可以生，乱可以治，绝可以续，故曰为衰世而作。达则本以治世，不得诿于时运之无可为。穷则本以治身，不得谢以气质之不能化。孔子曰：“假我数年，五十以学易，可以无大过矣。”此圣人括易之全而言之。又举恒九三“不恒其德，或承之羞”，断之云“不占而已矣”。占者变也，恒者久也，羞者过也，能变通则可久，可久则无大过，不可久则至大过。所以不可久而至于大过，由于不能变通。变通者，改过之谓也。此韦编三绝之后，默契乎羲、文之意，以示天下后世之学易者。舍此而言易者，诎知易哉！

（焦循《易图略》）

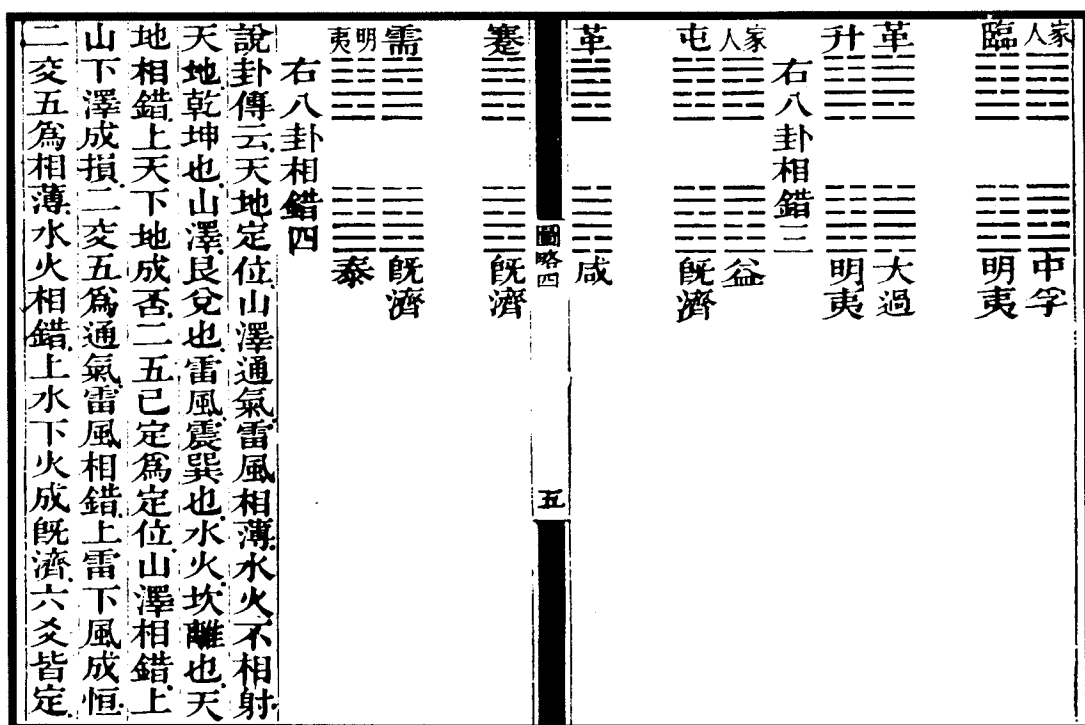

图 148 八卦相错图

《说卦传》云：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”天地，乾、坤也；山泽，艮、兑也；雷风，震、巽也；水火，坎、离也。天地相错，上天下地成否，二五已定为“定位”；山泽相错，上山下泽成损，二交五为“通气”；雷风相错，上雷下风成恒，二交五为“相薄”；水火相错，上水下火成既济，六爻皆定，不更往来，故“不相射”。此否则彼泰，此损则彼咸，此恒则彼益，此既济则彼未济，而统括以“八卦相错”一语。六十四卦，皆此天地、山泽、雷风、水火之相错也。传又自发明之云“水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物”，变“不相射”而云“相逮”，“不相射”谓既济，“相逮”谓既济变通于未济也。“不相射”则寂然不动，“相逮”则感而遂通矣。（《尔雅》，逮，与也。即谓“感应相与”。）变“相薄”而云“不相悖”，五失道则“悖”，恒二之五，而后益上之三，则“不相悖”。“不相悖”由于“相薄”也。“水火不相射”之“射”，即“射鲋”、“射隼”、“射雉”之“射”。“雷风不相悖”之“悖”，即《解·传》所称“解悖”，《颐·传》所谓“道大悖”。大过二之颐五，与恒二之五等。恒二之五成咸，大过二之颐亦成咸。大过二不之颐五，而颐上之三，则“道大悖”。其既成咸，则“不相悖”。可知，家人上之解三，成恒，解二先之五，则不成恒，而成咸，故“解悖”，“解悖”则“不相悖”。传以“解悖”、“道大悖”与“雷风不相悖”赞明，知雷风指恒，则知其为震、巽所错，知雷风为震、巽所错，则知天地为乾、坤所错，山泽为艮、兑所错，水火为坎、离所错也。试举其最显者：

蒙、革为困、贲之相错，故蒙称“困蒙”。

睽、蹇为旅、节之相错，故蹇称“中节”。

家人、解即丰、涣之相错，故丰称“蔀其家”。

鼎、屯相错为噬嗑，“噬嗑，食也”，故鼎称“雉膏不食”。

比、大有相错为需、晋，“大有，众也”，则晋称“众允”，比“乐”也，则需称“饮食燕乐”。

大壮、观相错为小畜，故小畜“舆说辐”，大壮“壮于大舆之辐”。

临、遁相错为履，故“履虎尾”，遁亦云“遁尾”。

归妹、渐相错为小过、中孚，随、蛊相错为大过、颐，大过二之颐五成咸，则“过以相与”；中孚二之小过五成咸，则“与尔靡之”。所谓“与”，即咸之“感应相与”。而归妹既成随，则系于蛊；蛊既成渐，则系于归妹。故蛊二之五，即大过二之颐五；归妹二之五，即中孚二之小过五。渐系归妹，不能兼随，则不能兼大过之“过以相与”；随系蛊，不能兼渐，即不能兼中孚之“与尔靡之”。故云“不兼与”。非相错，则“兼与”之义未易明也。

而咸、艮两卦之辞，发明咸、损为艮、兑之相错，尤为明了。艮六五“艮其辅”，即咸上六“咸其辅颊舌”，咸六二“咸其腓”，即艮六二“艮其腓”。《损·传》“一人行，三则疑也”，《兑·传》云“行未疑也”，行未疑之行，即一人行之行。兑以“朋友讲习”，正发明损之“得其友”。非明乎八卦相错之比例，咸、艮两卦取象之同，将莫能知其妙也。

凡此以旁通相错为旁通，皆未经行动者（如第一图）。

其既行动，或得或失，亦以相错之卦为比例。

传于蛊称“终则有始”，于恒亦称“终则有始”，所以明随、渐相错即咸、益，咸、益相错即随、渐也。恒，上震下巽，二之五即巽二之震五也，尤随也；损，上艮下兑，二之五即兑二之艮五也，尤渐也。惟损二之五，即兑二之艮五，故在艮称“不拯其随”，在咸称“执其随”。兑二之艮五，兑成随，艮以“随”称之，以旁通知之也。咸通于损，损二之五成益，即兑之成随，咸以“随”称之，则以相错知之也。

家人“利女贞”，谓解二之五，观六二“利女贞”，谓大壮二之五。大壮二之五成革，解二之五成革。革与家人相错成革、观，革与观相错成革、家人。故解二之五与大壮二之五相比比例也。蒙“子克家”，上之三称“克”，二之五为“子”，蒙二之五成观，观、革相错成家人、革，则观三克上，即革三克家人上，故云“子克家”也。

归妹初九传云“归妹以娣，以恒也”，归妹何得有“恒”？知咸、益与随、渐相错，而归妹之“以恒”乃明。归妹二之五成随，即恒二之五成咸，故以恒二之五为归妹二之五之比例也。

既济、否相错为比、同人，故“比之匪人”亦“否之匪人”。否“不利君子贞”，谓泰不成既济，而否成既济。同人则“利君子贞”，谓师先成比也。泰二之五则“于食有福”，讼二之明夷五则“食旧德”，讼二不之明夷五，则“三日不食”。需二之晋五，在需则“饮食”，在晋则“受福”；未济二之五，则“实受其福”。讼、晋、未济成否，明夷、需、泰成既济，既济“需有衣袽”，需二之晋五成既济、否也。师“否臧凶”，师二之五成比，比、同人相错成否也。

屯“勿用有攸往”，临二之五成屯，则通于鼎，不可以三往也。遁“勿用有攸往”，鼎二之五成遁，则通于临，不可以上往也。此屯、鼎、遁、临之时行也。乃无妄“不利有攸往”，传云“无妄，灾也”，《遁·传》云“不往何灾也”，遁、屯相错成无妄、蹇；蹇九五“朋来”，谓升二之五也；复“朋来”，谓姤二之复五也。姤二之复五，复成屯，姤成遁，遁、屯相错成蹇，故升之成蹇，犹复之成屯。

小畜、豫相错为观、大壮，观“后以省方”，谓大壮二之五，即小畜二之豫五之比例。豫四之初成复，故“后不省方”，谓不能相错为观也。

此皆以二五之行为比例(如第二图)。

“损以远害”而节“不害民”，革四之蒙初成损，犹困四之初成节；节通旅，损通咸，则“远害”；“远害”故不“害民”。损二不之五而咸四之初，成既济，相错即节、贵，故传云“未感害也”。

姤上之复三，复成明夷，姤成大过，故为“大难”。大者，大过也；难者，明夷也。大过、明夷相错为革，明夷通讼，与革通蒙同，故云“以蒙大难”。非明乎相错，不知“蒙大难”之义也。

丰四之涣初，涣成中孚，丰成明夷，中孚、明夷相错为家人，“家人，内也”，故云“内难而能正其志”。非明乎相错，不知“内难”之何以为内也。

(如第三图)

需“致寇至”，谓晋成明夷，需二之明夷五为“寇”也。解“致寇至”，谓解成泰，家人成既济，而泰二之五为“寇”也。泰、既济相错即需、明夷。

屯“见”而益亦“见善”，损成益而后咸四之初，为“居吉”，与屯之“利居贞”互明。益、既济相错为屯、家人也。

(如第四图)

经于离初九明示云“履错然”，遁、屯相错为蹇、无妄，与履二之谦五同。传云“以辟咎也”，睽初九传亦云“以辟咎也”，睽二之五成无妄，为“见恶人”，正与履二之谦五等。盖离四之坎初成节，不能无咎，节通于旅，节二之旅五，旅成遁，节成屯，为履二之谦五之相错，故直云“履错然”。明指出“错”字，而“八卦相错”之“错”，正由此而畅述其旨。

比例之用相错，其义最为微妙。如蒙称“困蒙”，知其为革所孚也。盖革、蹇相错不能成困，革、蒙相错乃成困也。惟革、蒙为困、贵，而旅得称“童仆”，“童”即“童蒙”之童。“仆”为仕于家之名(见《礼记》)。知旅四先之初成贵，变通于困；困二之贵五成家人，为“仆”，即蒙二之五之比例，故云“童仆”。若贵与节错，则不成革、蒙，遂不得云“童仆”也。

履六三“武人为于大君”；“大君”，履二之谦五也。解四之初为临，不宜矣，乃旁通于遁则宜。临、遁相错为谦、履，临二之五即履二之谦五之比例，故云“大君之宜”，谓旁通于遁为“宜”也。非旁通于遁，则不错为履、谦，即不得云“大君之宜”也。

屯通于鼎，鼎四之初成大畜。大畜不孚屯而孚萃，萃与大畜错为夬、剥；大畜二之五，为夬二之剥五之比例；夬成革，剥成观，与蒙二之五同，故大畜云“童牛之告”。“童”即“童观”之童，“告”即“初筮告”之告。非孚于萃，则家人与屯不能相错为观，即不得称“童”称“告”也。

晋、需相错为大有、比，需与晋孚，乃错大有，故六三“众允之”，需与明夷，则不错大有，即非“众允之”矣。

睽四之蹇初，革四之蒙初，皆成损，而蹇、革成既济，损二之五成益，益、既济相错为家人、屯，无随也。惟损通于咸而二之五，则益、咸相错，乃成随、渐；咸九三“咸其股，执其随”，所以明损之通咸，又所以明损之成益，错随则不错家人，故损“得臣无家”也。

(焦循《易图略》)

易圖略卷五

雜家樓馬

江都焦循學

比例圖第五

乾

否泰錯

坤

泰否錯

屯

井噬嗑錯 蹇无妄錯 需頤錯 既濟益錯

臨二之五 萃四之初 旅五之節二 姤二之復

五 大有四之比初 蠱初之隨四

圖略五

乾二之坤五四之坤初 離五之坎二四之坎初

巽二之震五初之震四 艮五之兌二初之兌四

師二之五同人四之師初 歸妹二之五漸初之歸

妹四 解二之五四之初 困二之賁五四之初

蒙

賁困錯

需

比大有錯 屯大畜錯 蹇大壯錯 既濟泰錯

大過四之初 中孚上之三 剝初之夬四 豫三

之小畜上 噬嗑四之井初 旅上之節三

坤初之乾四三之乾上 離四之坎初上之坎三

震四之巽初三之巽上 艮初之兌四上之兌三

謙初之履四履上之三 豐四之渙初渙上之三

復三之姤上姤四之初 賁上之困三困四之初

訟四之初上之三

訟

同人師錯 否未濟錯

師

明夷訟錯

比

圖略五

需晉錯 既濟否錯

乾二之坤五 離五之坎二 師二之五

小畜

觀大壯錯 益泰錯

坤初之乾四 巽初之震四 姤四之初

履

遯臨錯

泰

坤乾錯 復小畜錯 謙夬錯 明夷需錯

恆四之初 損上之三 无妄四之升初 遯上之

臨三 觀初之大壯四 萃三之大畜上	比初之大有四三之大有上 同人四之師初上之	師三 隨四之蠱初三之蠱上 漸初之歸妹四上	之歸妹三 家人上之解三解四之初 屯三之鼎	上鼎四之初 革四之蒙初蒙三之上 蹇初之睽	四睽上之三 未濟四之初上之三	否三三	乾坤錯 同人比錯	未濟二之五 需二之晉五 明夷五之訟二	人同三三	圖略五	訟明夷錯 否既濟錯	坤五之乾二 坎二之離五 大有二之五	有大三三	晉需錯	謙三三	臨遯錯 泰咸錯	剝上之三 乾上之坤三 兌三之艮上	豫三三	大壯觀錯	隨三三
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	-----	----------	--------------------	------	-----	-----------	-------------------	------	-----	-----	---------	------------------	-----	------	-----

大過頤錯 咸益錯	巽二之震五 艮五之兌二 歸妹二之五	蠱三三	頤大過錯	臨三三	謙履錯 明夷中孚錯	解四之初 同人四之師初 漸初之歸妹四	觀三三	小畜豫錯 家人萃錯	蒙二之五 夬二之剝五 豐五之渙二	圖略五	噬嗑三三	鼎屯錯	賁三三	蒙革錯 損既濟錯	旅四之初 坎初之離四 兌四之艮初	剝三三	大畜萃錯	復三三	升无妄錯 泰益錯	豫四之初 乾四之坤初 巽四之震初
----------	-------------------	-----	------	-----	-----------	--------------------	-----	-----------	------------------	-----	------	-----	-----	----------	------------------	-----	------	-----	----------	------------------

妄无 三三	姤復錯 遯屯錯
睽二之五 謙五之履二 井二之噬嗑五	
畜大 三三	剝夬錯 頤需錯
鼎四之初 比初之大有四 隨四之蠱初	
頤 三三	蠱隨錯 大畜屯錯
晉四之初 夬四之剝初 井初之噬嗑四	
過大 三三	隨蠱錯 萃升錯
訟上之三 賁上之困三 復三之姤上	
坎 三三	既濟未濟錯
離 三三	未濟既濟錯
右上經	
咸 三三	兌艮錯 隨漸錯 夬謙錯 革蹇錯
恒二之五 否上之三 頤五之大過二 中孚二	

之小過五 大畜上之萃三 臨三之遯上	解二之五家人上之解三 鼎二之五屯三之鼎上	小畜二之豫五上之豫三 復五之姤二三之姤	上 節二之旅五三之旅上 賁五之困二上之困	三 明夷五之訟二訟上之三 需二之晉五晉上	之三 未濟二之五上之三	恒 三三	震巽錯	未濟上之三 家人上之解三 屯三之鼎上	遯 三三	履謙錯 无妄蹇錯	壯大 三三	豫小畜錯 小過需錯	聯上之三 比三之大有上 漸上之歸妹三	晉 三三	大有比錯	明夷 三三	師同人錯 臨家人錯 升革錯 泰既濟錯	履四之謙初 渙初之豐四 姤上之復三 困三	之賁上 小過四之初 頤上之三
-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------	-----	--------------------	---------	----------	----------	-----------	--------------------	---------	------	----------	--------------------	----------------------	----------------

<p>乾四之坤初上之坤三 坎初之離四三之離上 巽初之震四上之震三 兌四之艮初三之艮上 豫四之初小畜上之豫三 旅四之初節三之旅上 井初之噬嗑四噬嗑上之三 夬四之剝初剝上 之三 晉四之初上之三</p>	<p>家人</p>	<p>渙豐錯 觀革錯 中孚明夷錯 益既濟錯</p>	<p>大畜二之五 遯四之初 困二之賁五 豫五之</p>	<p>小畜二 歸妹四之漸初 師初之同人四</p>	<p>坤五之乾二初之乾四 坎二之離五初之離四</p>	<p>圖略五</p>	<p>震五之巽二四之巽初 兌二之艮五四之艮初</p>	<p>大有二之五四之比初 蠱二之五隨四之蠱初</p>	<p>復五之姤二姤四之初 節二之旅五旅四之初</p>	<p>鼎二之五四之初</p>	<p>睽</p>	<p>旅節錯</p>	<p>蹇</p>	<p>節旅錯 屯遯錯 需小過錯 既濟咸錯</p>	<p>升二之五 觀上之三 噬嗑五之井二 履一之</p>	<p>謙五 歸妹三之漸上 大有上之比三</p>
--	-----------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	----------	------------	----------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

<p>乾二之坤五上之坤三 離五之坎二上之坎三 震五之巽二三之巽上 兌二之艮五三之艮上 師二之五同人上之師三 蠱二之五隨三之蠱上 夬二之剝五剝上之三 豐五之渙二渙上之三 蒙二之五三之上</p>	<p>解</p>	<p>豐渙錯</p>	<p>損</p>	<p>艮兌錯 賁節錯</p>	<p>未濟四之初 蹇初之睽四 革四之蒙初</p>	<p>圖略五</p>	<p>益</p>	<p>巽震錯 漸隨錯 小畜復錯 家人屯錯</p>	<p>損二之五 否四之初 小過五之中孚二 大過</p>	<p>二之頤五 大壯四之觀初 升初之无妄四</p>	<p>蒙二之五革四之蒙初 睽二之五蹇初之睽四</p>	<p>夬二之剝五四之剝初 豐五之渙二四之渙初</p>	<p>井二之噬嗑五初之噬嗑四 需二之晉五晉四之</p>	<p>初 明夷五之訟二訟四之初 未濟二之五四之</p>	<p>初</p>	<p>夬</p>
---	----------	------------	----------	----------------	--------------------------	------------	----------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	----------

萃大畜錯 咸泰錯	履上之三 坤三之乾上 艮上之兌三	姤三三三	无妄升錯	升三三三	復姤錯 明夷大過錯	蒙上之三 同人上之師三 隨三之蠱上	萃三三三	夬剝錯 革觀錯	解二之五 賁五之困二 小畜二之豫五	困三三三	革蒙錯	井三三三	屯鼎錯 既濟恒錯	渙上之三 離上之坎三 震三之巽上	革三三三	困賁錯 萃家人錯 大過明夷錯 咸既濟錯	大壯二之五 无妄上之三 剝五之夬二 渙二之豐五 師三之同人上 蠱上之隨三	坤五之乾二三之乾上 坎二之離五三之離上
----------	------------------	------	------	------	-----------	-------------------	------	---------	-------------------	------	-----	------	----------	------------------	------	---------------------	--------------------------------------	---------------------

巽二之震五上之震三 艮五之兌二上之兌三	大有二之五比三之大有上 歸妹二之五漸上之	歸妹三 謙五之履二履上之三 井二之噬嗑五	噬嗑上之三 睽二之五上之三	鼎三三三	噬嗑井錯	震三三三	恒益錯	艮三三三	損咸錯	漸三三三	中孚小過錯 益咸錯	蠱二之五 震五之巽二 兌二之艮五	歸妹三三三	小過中孚錯	豐三三三	解家人錯 恒既濟錯	噬嗑上之三 坎三之離上 巽上之震三	旅三三三	睽蹇錯
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	------	------	------	-----	------	-----	------	-----------	------------------	-------	-------	------	-----------	-------------------	------	-----

巽 ䷸	益恒錯	兌 ䷹	咸損錯	渙 ䷺	家人解錯	節 ䷻	蹇睽錯 既濟損錯	困四之初 離四之坎初 艮初之兌四	中孚 ䷼	漸歸妹錯 家人臨錯	訟四之初 謙初之履四 豐四之渙初	小過 ䷽	歸妹漸錯 大壯蹇錯	晉上之三 節三之旅上 小畜上之豫三	既濟 ䷾	坎離錯 節賁錯 井豐錯 屯家人錯 蹇革錯	需明夷錯 比同人錯	泰二之五 咸四之初 益上之三 晉五之需二	訟二之明夷五 解三之家人上 鼎上之屯三
--------	-----	--------	-----	--------	------	--------	----------	------------------	---------	-----------	------------------	---------	-----------	-------------------	---------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得泰道古李	右下經	離坎錯	未濟 ䷿	損二之五上之三	過四之初 否四之初上之三 恒二之五四之初	三 大過二之頤五頤上之三 頤五之大過二大	小過五小過四之初 小過五之中孚二中孚上之	之大壯四 大壯四之觀初觀三之上 中孚二之	大畜二之五萃三之大畜上 大壯二之五觀初	三 之无妄四无妄上之三 萃四之初大畜上之萃三	初臨三之遯上 升二之五无妄四之升初 升初	賁五三之賁上 臨二之五遯上之臨三 遯四之	豐五初之豐四 旅五之節二上之節三 困二之	二初之履四 噬嗑五之井二四之井初 渙二之	五上之復三 剝五之夬二初之夬四 謙五之履	之漸上 豫五之小畜二三之小畜上 姤二之復	比三 蠱初之隨四上之隨三 歸妹四之漸初三	師初之同人四三之同人上 大有四之比初上之	蒙初之革四 睽四之蹇初
-----------------------	-----	-----	---------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

图 149 比例图

乾隆丁未，余始习九九之术。既明《九章》，又得秦道古、李仁卿之书，得闻《洞渊九容》奥义。读《测圆海镜》卷首《识别》一册，而所谓“正负寄左，如积相消”者，精微全在于此。极奇零隐曲之数，一比例之，无弗显豁可见。因悟圣人作易，所倚之数，正与此同。夫九数之要，不外齐同、比例，以此之盈，补彼之阙，数之齐同如是，易之齐同亦如是。以此推之得此数，以彼推之亦得此数，数之比例如是，易之比例亦如是。说易者执于一卦一爻，是知五雀之俱重，六燕之俱轻，而不知一燕一雀，交而适平，又不知两行交易，遍乘而取之，宜乎左支右诎，莫能通其义也。余既悟得旁通之旨，又悟得比例之法，用以求经，用以求传，而经、传之微言奥义，乃可得而窥其万一。既撰《通释》以阐明之，复仿李仁卿《识别》，列为此图。如：

睽二之五为无妄，井二之噬嗑五亦为无妄，故睽之“噬肤”，即噬嗑之“噬肤”。

坎三之离上成丰，噬嗑上之三亦成丰，故丰之“日昃”，即离之“日昃”；丰之“日中”，即噬嗑之“日中”。

晋上之三为小过，小畜上之豫三亦为小过，故“遇其妣”，即晋受福之“王母”；“过其祖”，即豫所配之“祖考”。

一家人也，见于蒙，以蒙、革相错为困、贲，困二之贲五成家人，为蒙二之五之比例，故“子克家”见于大畜，以大畜二之五成家人，故“不家食，吉”；见于丰，以丰、涣相错为家人，故“蔀其家”。

一“屯见”也，乾二之坤五、四之坤初成屯，则“见龙在田”；蛊二不之五而初之随四成屯，则“往见吝”；姤四先之初而后二之复五成屯，则“有攸往，见凶”；兑二之艮五，四不之艮初，而艮上之兑三，成革不成屯，则“不见其人，无咎”。

渐上之归妹三，归妹成大壮，渐成蹇，蹇、大壮相错成需，故“归妹以须”，“须”即“需”也；归妹四之渐初，渐成家人，归妹成临，临通遁，相错为谦、履，故“眇能视”、“跛能履”。临二之五，即履二之谦五之比例也。以此类推，可得引申触类之义矣。

《洞渊九容》之数，如积相消，必得两数相等者，交互求之，而后可得其数，此即两卦相孚之义也。非有孚则不相应，非同积则不相得。传明云“衰多益寡”，又云“参伍以变，错综其数”，又云“引而申之，触类而长之”，其脉络之钩贯，或用一言，或用一字，转相牵系，似极繁赜，而按之井然，不啻方圆弦股。以甲、乙、丙、丁之字指之，虽千变万化，缘其所标以为之识，无不了然可见。是故“不雨”、“西郊”，见于小畜，亦见于小过；“有拯马壮”，见于涣，亦见于明夷；“富以其邻”、“不富以其邻”，谦、泰与小畜互明；“舆说辐”、“壮于大舆之辐”，大畜、小畜与大壮并著；“箕子”、“帝乙”，微意寓于人名；“鸣鹤”、“枯杨”，古训藏于物类。

以六书之假借，达九数之杂糅，事有万端，道原一贯，义在变通，而辞为比例。以此求易，庶乎近焉。

比例之用，随在而神，姑条其大略。

泰、否为乾、坤之比例，既济、未济为坎、离之比例，益、恒为巽、震之比例，损、咸为艮、兑之比例，一也。

小畜二之豫五成家人、革，为夬二之剥五成观、革之比例；姤二之复五成屯、遁，为履二之谦五成无妄、蹇之比例，二也。

升通无妄，而二之五成蹇，为蹇通睽，而二之五成无妄之比例；大畜通萃，而二之五成家人，为解通家人，而二之五成革之比例，三也。

乾四之坤初成复、小畜，为离四之坎初成节、贲之比例；兑三之艮上成谦、夬，为巽上之震三成丰、井之比例，四也。

乾、坤成家人、屯，为成蹇、革之比例；乾、坤成复、小畜，为成谦、夬之比例，五也。

乾四之坤初成小畜、复，小畜通豫，为复通姤之比例；坎三之离上成丰、井，丰通渙，为井通噬嗑之比例，六也。

乾二之坤五，乾成同人，坤成比，为师二之五之比例，亦为大有二之五之比例；巽二之震五，巽成渐，震成随，为蛊二之五之比例，亦为归妹二之五之比例，七也。

履四之谦初成中孚、明夷，丰四之渙初，亦成中孚、明夷，皆为小过四之初之比例；同人上之师三成升、革，蛊上之随三，亦成升、革，皆为蒙上之三之比例，八也。

小畜上之豫三成小过，小过通中孚，仍小畜通豫之比例；姤上之复三成大过，大过通颐，仍复通姤之比例，九也。

丰、渙相错为家人、解，解二之五同于小畜二之豫五，则小畜二之豫五为渙二之丰五之比例；贲、困相错为蒙、革，蒙二之五同于夬二之剥五，则夬二之剥五为困二之贲五之比例，十也。

归妹三之渐上成大壮、蹇，相错为需、小过，则需通晋，小过通中孚，即蹇通睽、大壮通观之比例；同人四之师初成家人、临，相错为中孚、明夷，则中孚通小过，明夷通讼，为家人通解、临通遁之比例，十一也。

乾二之坤五，既同于师二之五，亦同于大有二之五，则师成临，大有成大畜，为坤成复之比例；巽二之震五，既同于归妹二之五，亦同于蛊二之五，则蛊成升，归妹成大壮，为震成丰之比例，十二也。

辞之引申，尤为神妙无方，条而别之，亦约有数类。

其一，易之为书，本明道德事功，则直称其为道为德为事为功，是也。

其二，立十二字为全书之纲，“元、亨、利、贞、吉、凶、悔、吝、厉、孚、无咎”，是也。

其三，由纲而为之目，如“遇”、“交”、“求”与“艰”、“匪”、“笑”、“誉”等，是也。

其四，于卦位、爻位，标以辨之，如大小、内外、远近、新旧、君子小人，是也。

其五，即卦名为引申，如夬、履、困、蒙、观、颐、咸、临，是也。

其六，以卦象为引申，如冰即乾，龙即震，《说卦传》所云，是也。

其七，以一辞兼明两义，如坤为母，母从手为拇，则兼取艮；巽为鸡，既别其名为翰音，则兼引申“飞鸟遗之音”之音，是也。

其八，以同辞为引申，如“用拯马壮”，明夷与渙互明，是也。

其九，以同辞而稍异者为引申，如《蛊·彖》“先甲三日，后甲三日”，巽九五称“先庚三日，后庚三日”，是也。

其十，以一字之同为引申，如“频复”、“频巽”，“甘节”、“甘临”，是也。

其十一，以一字之训诂为引申，“迷”之训为“冥”、为“晦”，“久”之训为“永”、为“长”，“成”之训为“定”、为“宁”，是也。

其十二，以同声之假借为引申，如“豹”为“约”之假借，“羊”为“祥”之假借，“祀”为“巳”之假借，“床”为“戕”之假借，是也。

《史记·孔子世家》称孔子读易“韦编三绝”，非不能解也，正是解得其参伍错综之故。读至此卦此爻，知其与彼卦彼爻相比比例，遂检彼以审之，由此及彼，又由彼及彼，千脉万络，一气贯通，前后互推，端委悉见，所以韦编至于三绝。即此“韦编三绝”一语，可悟易辞之参伍错综。孔子读易如此，后人学易无不当如此。非如此不足以知易也。若云一见不解，读至千百度至于韦编三绝乃解，失之矣。

（焦循《易图略》）

	乾	二通 四通 上通
	坤	五通 初通 三通
	震	五通 四通 三通
	巽	二通 初通 上通
	坎	二通 初通 三通
	離	五通 四通 上通
	艮	五通 初通 上通
	兌	二通 三通 四通
	人	四通 上通
	師	二窮 五窮 初通 三通
	比	初通 三通
	大有	二窮 五窮 四通 上通
	隨	四通 三通
	鼎	二窮 五窮 初通 上通
	漸	初通 上通

	姤	二通 初窮 四窮 上通
	復	五通 初窮 四窮 三通
	小畜	五通 初窮 四窮 三通
	睽	二窮 五窮 四通 三窮 上窮
	蹇	初通
	蒙	二窮 五窮 初通 三窮 上窮
	革	四通
	解	二窮 五窮 初窮 四窮 三通
	家人	上通
	鼎	二窮 五窮 初窮 四窮 上通
	屯	三通
	姤	二窮 五窮 三通 四通
	履	二通 四通 上窮 三窮
	謙	五通 初通
	剝	五通 初通 三窮 上窮
	夬	二通 四通

易之大义归于“既济定”而已。六十四卦为三百八十四爻，初九、九三、九五、六二、六四、上六，阴阳各正者一百九十二爻；九二、九四、上九、初六、六三、六五，阴阳失正者一百九十二爻。得正则定矣，所谓“既济定”是也。失正则宜化不正为正，然后可以定。故于旁通之卦彼此互易，如以此卦之二易彼卦之五，则即以彼之五爻为此之二爻；如以此卦之五易彼卦之二，则即以彼之二爻为此之五爻，初与四，三与上，亦然。然此一百九十二爻，阴遇阳，阳遇阴，可得而易者九十六；阳遇阳，阴遇阴，不可得而易者，亦九十六。可得而易，斯谓之通；不可得而易，斯谓之穷。《系辞传》曰“往来不穷谓之通”，然则往来不通，谓之穷矣。以三百八十四爻观之，定者半，不定者半；以不定之一百九十二爻观之，通者半，穷者半。

(俞樾《易穷通变化论》)

升	遯	臨	噬	渙	困	旅	履	剝	姤	豫	姤	歸	蠱	有	大	師
初通无妄成泰	上通臨成咸	三通遯成泰	五四通井成益	二初通豐成益	二三通賁成咸	五上通節成咸	二四通謙成益	五初通夬成益	二上通復成咸	五三通小畜成咸	三四通漸成泰	初上通隨成泰	初上通隨成泰	初上通隨成泰	初上通隨成泰	初上通隨成泰
二變成明夷	初變成革	二變成明夷	三變成家人	三變成家人	初變成革	初變成革	三變成家人	三變成家人	初變成革	初變成革	二變成明夷	二變成明夷	二變成明夷	二變成明夷	二變成明夷	二變成明夷
五變成既濟	四變成既濟	五變成既濟	上變成既濟	上變成既濟	四變成既濟	四變成既濟	上變成既濟	上變成既濟	四變成既濟	四變成既濟	五變成既濟	五變成既濟	五變成既濟	五變成既濟	五變成既濟	五變成既濟

无妄	四通升成益	三變成家人	上變成既濟
大畜	上通萃成泰	二變成明夷	五變成既濟
萃	三通大畜成咸	初變成革	四變成既濟
大壯	四通觀成泰	二變成明夷	五變成既濟
觀	初通大壯成益	三變成家人	上變成既濟
泰	二變成明夷	五變成既濟	
咸	初變成革	四變成既濟	
益	三變成家人	上變成既濟	
中孚	二通小過成益	三變成家人	上變成既濟
小過	五通中孚成咸	初變成革	四變成既濟
大過	二通頤成咸	初變成革	四變成既濟
頤	五通大過成益	三變成家人	上變成既濟

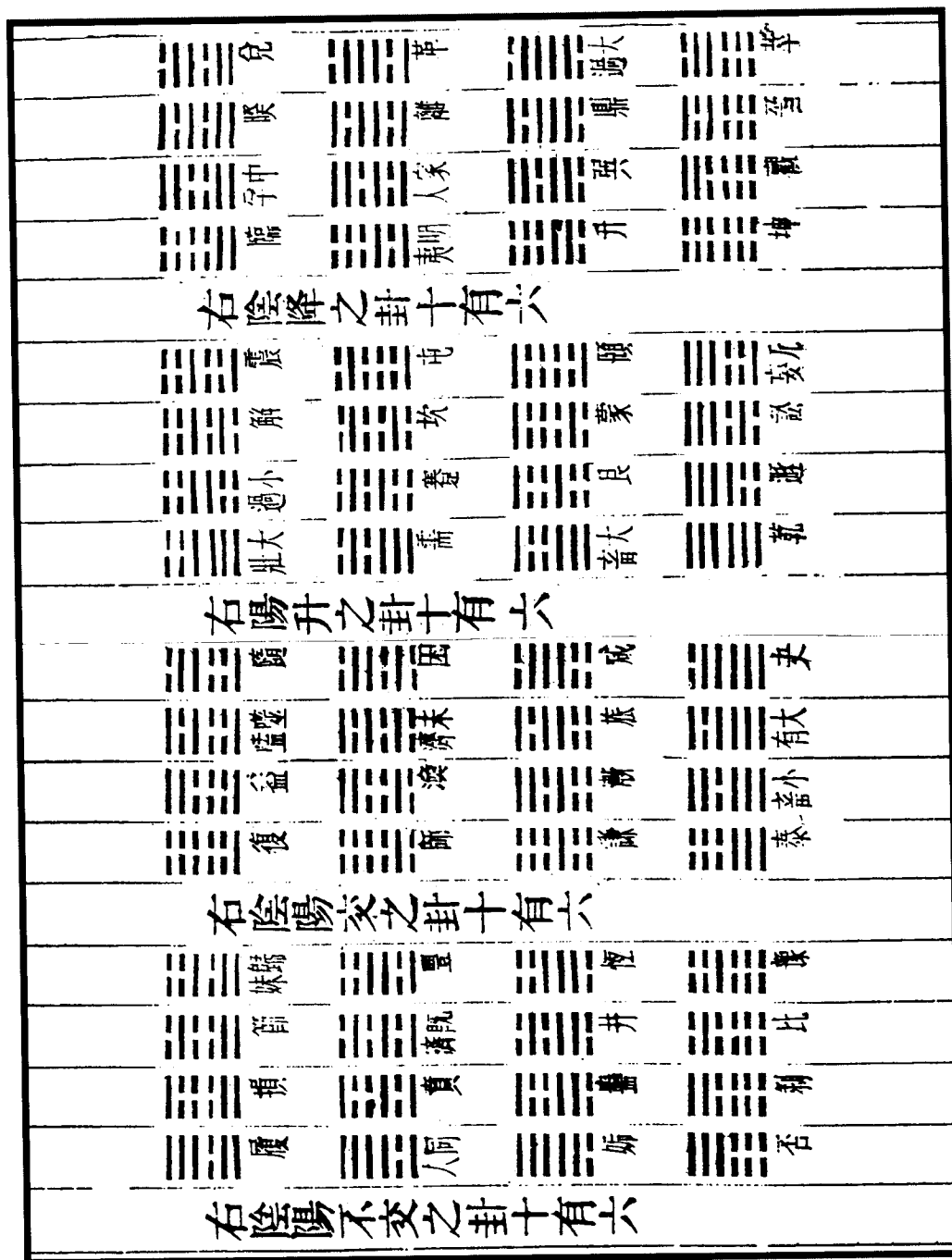
鼎	上通屯成恆	五變成大過	二變成咸	初變
解	成革	四變成恆	五變成大過	二變成咸
蒙	初通革成損	五變成中孚	二變成益	三變
睽	成家人	上變成既濟		
晉	四通需成否	初變成無妄	四變成益	三變
訟	成家人	上變成既濟		
否	二通明夷成否	初變成無妄	四變成益	三變
損	初變成無妄	四變成益	三變成家人	上變
恆	成既濟			
未濟	二變成晉	五變成否	初變成無妄	四變成
	三變成家人	上變成既濟		

图 151 变化图

夫物不可以终穷也,于是有变而通之之法。所谓“穷则变,变则通”也,所谓“变而通之以尽利”也。何为变?谓变其阴阳也。变则化矣,化不正以为正者,所谓“化而裁之存乎变”也。二爻穷者,二变而化;四爻穷者,四变而化;六爻穷者,六变而化。

变也者,圣人之所不得已也。其已定之爻无所用吾变也,未定之爻而有可通,则亦不必用吾变也。穷而无所通,乃不得已而变以求通,此圣人所上以赞天地之化育,而下以左右民也。学者不知穷通之故,安足与言变化之道哉!然而欲知穷通,必先知升降。荀慈明谓坤五之乾二成离,乾二之坤五成坎,又谓乾二居坤五为含,坤五居乾二为宏,坤初居乾四为光,乾四居坤初为大。此升降之说也。欲知升降宜先知旁通,虞氏谓比与大有旁通、小畜与豫旁通、履与谦旁通、同人与师旁通。此旁通之说也,然非旁通何所施其升降?荀氏升降之说实已具旁通之说。近儒焦氏循专用此以说易,其说曰:“传云‘六爻发挥,旁通情也’,凡爻之已定者,不动;其未定者,在本卦,初与四易,二与五易,三与上易。本卦无可易,则旁通于他卦,亦初通于四,二通于五,三通于上,成已所以成物,故此爻动而之正,则彼爻亦动而之正。未有无所之,自正不正人者也。枉己未能正人,故彼此易而各正,未有变已正之爻为不正,以受彼爻之不正者也。虞仲翔三变受上之说,其悖道甚矣。初必之四,二必之五,三必之上,各有偶也。虞仲翔谓‘过以相与’,为初与五应,二与上应,无是义矣。”按:焦氏说易,独辟畦町,以虞氏之旁通行荀氏之升降,为自来说易者所莫及。然愚犹病其通而不知穷也。传曰:“未济,男之穷也”,说者以为三阳失位。夫乾之九二、九四、上九,亦皆失位,然乾可与坤易,故不穷而通。未济不能与既济易,故不通而穷。如焦氏之说,未济五之二,二之五,初之四,四之初,三之上,上之三,则未济不穷矣。其误由于先以本卦相易,本卦无可易,乃始旁通于他卦。夫阴阳之往来,犹男女之嫁娶也。男女辨姓,故男必娶于他姓之女,女必嫁于他姓之男。荀氏之言升降也,乾二之坤五,坤五之乾二,乾四之坤初,坤初至乾四,譬犹男居女室女归男家,夫妇之道嫁娶之礼也。《白虎通·号篇》云“伏羲仰观象于天,俯察法于地,因夫妇正五行,始定人道,画八卦以治天下”,盖伏羲始画八卦,亦始制嫁娶俚皮之礼。由伏羲氏始也,既定嫁娶之礼,必别男女之姓。然则画八卦以定人道,其必首严乎此矣。故愚谓非旁通之卦,无以施其升降,荀氏升降之说实已具旁通之说。焦氏不务求之旁通之卦,而先于本卦相易,则是先于一家之中,兄弟姊妹自相配也。至本卦无可易,然后旁通于他卦,是必兄弟姊妹无可配,然后求之他族也。于人道不大悖欤?夫既得与本卦之爻相易,又得与旁通之卦相易,则无不可易之爻。故曰,未有无所之者,而知有通,不知有穷矣。夫有通而无穷,则何所施其变?而圣人通变宜民之道不见矣。愚故本荀、虞两家之说,参用焦氏之例,其通者半,焦氏所知也;其穷者半,焦氏所不知也。为之说曰,通于他卦,谓之通。不通于他卦,谓之穷。穷于他卦而自变其阴阳,化不正以为正,谓之变化。

(俞樾《易穷通变化论》)

(图 152) “八卦成列”，“因而重之”，此所以为六十四卦也。宋人《先天图》推六十四卦之序，自谓整齐，实则阴阳错乱甚矣。兹以吾说求之：阴始于兑之下，一阴，历离、巽而至于坤；阳始于震之一阳，历坎、艮而至于乾，所谓“八卦成列”也。“因而重之”，则阴降之卦十有六，阳升之卦十有六，阴阳交之卦十有六，阴阳不交之卦十有六，各为图如左。

(俞樾《玩易篇》)

图 152 重卦图

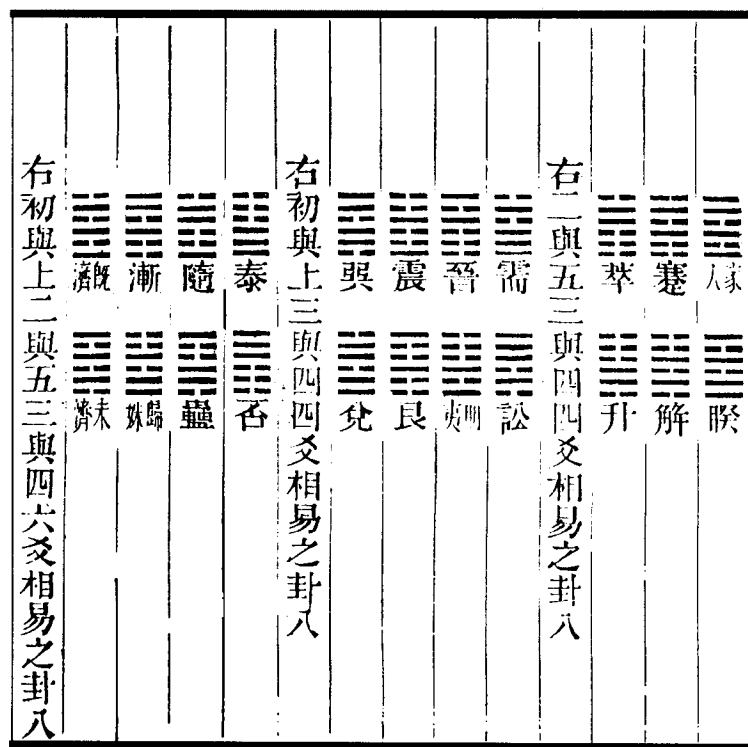

图 153 刚柔相易图

易之为言易也。“上下无常，刚柔相易”，圣人固言之矣。惟其刚柔相易，是故“变动不居，周流六虚”，有以成天地之文，而定天下之象，所谓“刚柔相推，而生变化”也。然不得其义例之所在，则必至于颠倒错乱而不可知。夫易之为象，非反对则旁通也，若虞仲翔谓屯自坎来、蒙自艮来，既非反对又非旁通。六十四卦可以随意命之曰是从某卦来，而易道大乱矣。愚因为此图，以明刚柔相易之例。凡初上相易也，二五相易也，三四相易也，有两爻易者，有四爻易者，有六爻易者，有不易者。具列如左。

图中所列如需、讼、师、比、同人、大有、泰、否、晋、明夷、既济、未济十二卦，即所谓两象易也。虞氏知有两象易之说，而不求其义例之所在，乃以大壮、无妄、大过、中孚、夬、履皆为两象易。然则六十四卦上下两象，皆可随意易置，其何以为圣人之经乎？

（俞樾《玩易篇》）

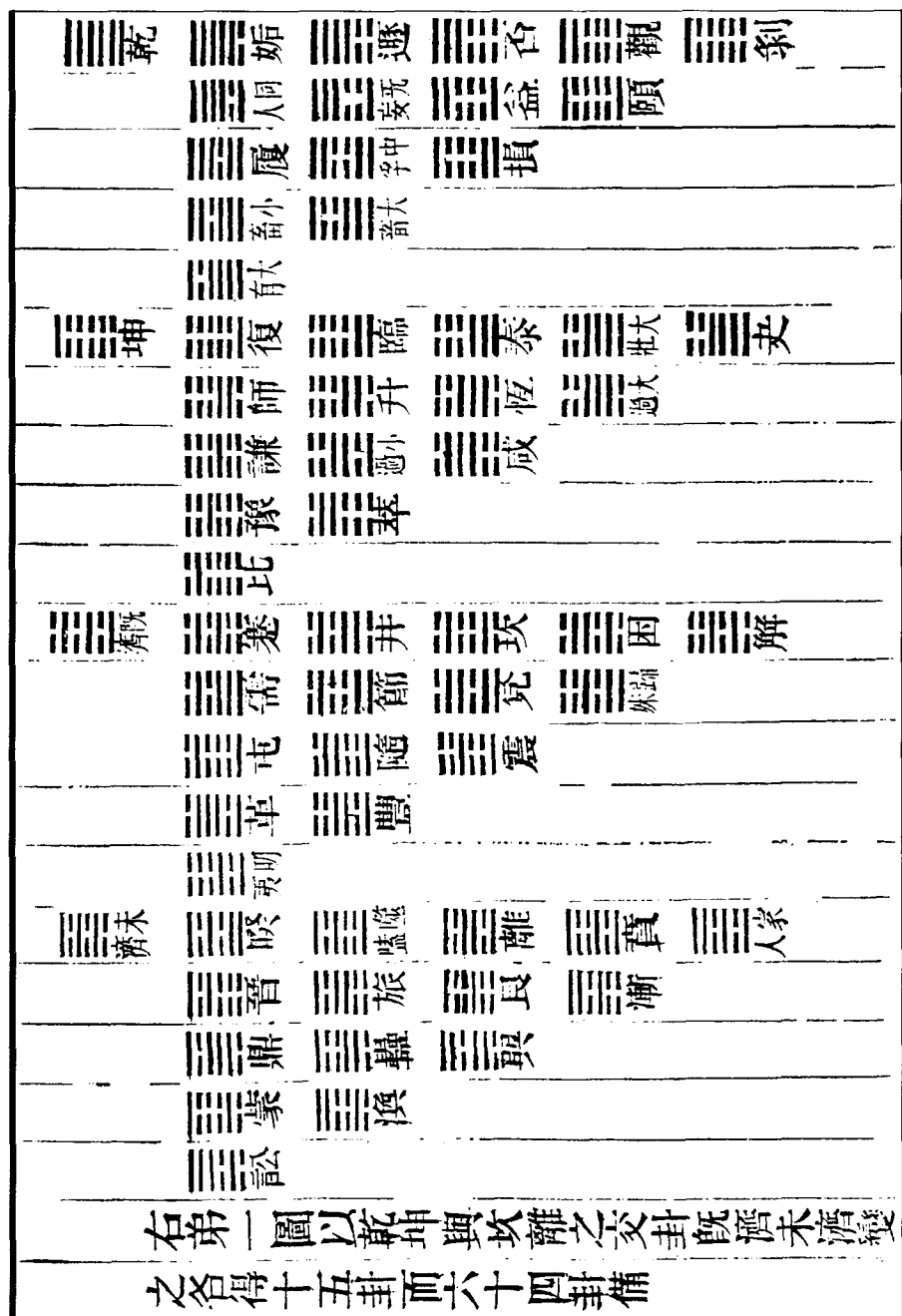

图 154 乾坤既濟未濟卦變圖

(图 154) 自汉以来，言卦变者多矣。有从八卦来者，有从十二辟卦来者，其例参差不一。愚以新意为卦变图四，则皆从八纯卦、八交卦而来。其法惟上爻不变，自初至五变成四卦，自二至五变成三卦，自三至五变成二卦，自四至五变成一卦，以五变之又成一卦。故每卦变成十五卦。以两纯卦、两交卦变之，而六十四卦备焉。惟上爻不变，何也？曰，是不可变也。若上爻亦变，则乾坤毁而无以见易矣，其在剥也为“硕果”。

(俞樾《玩易篇》)

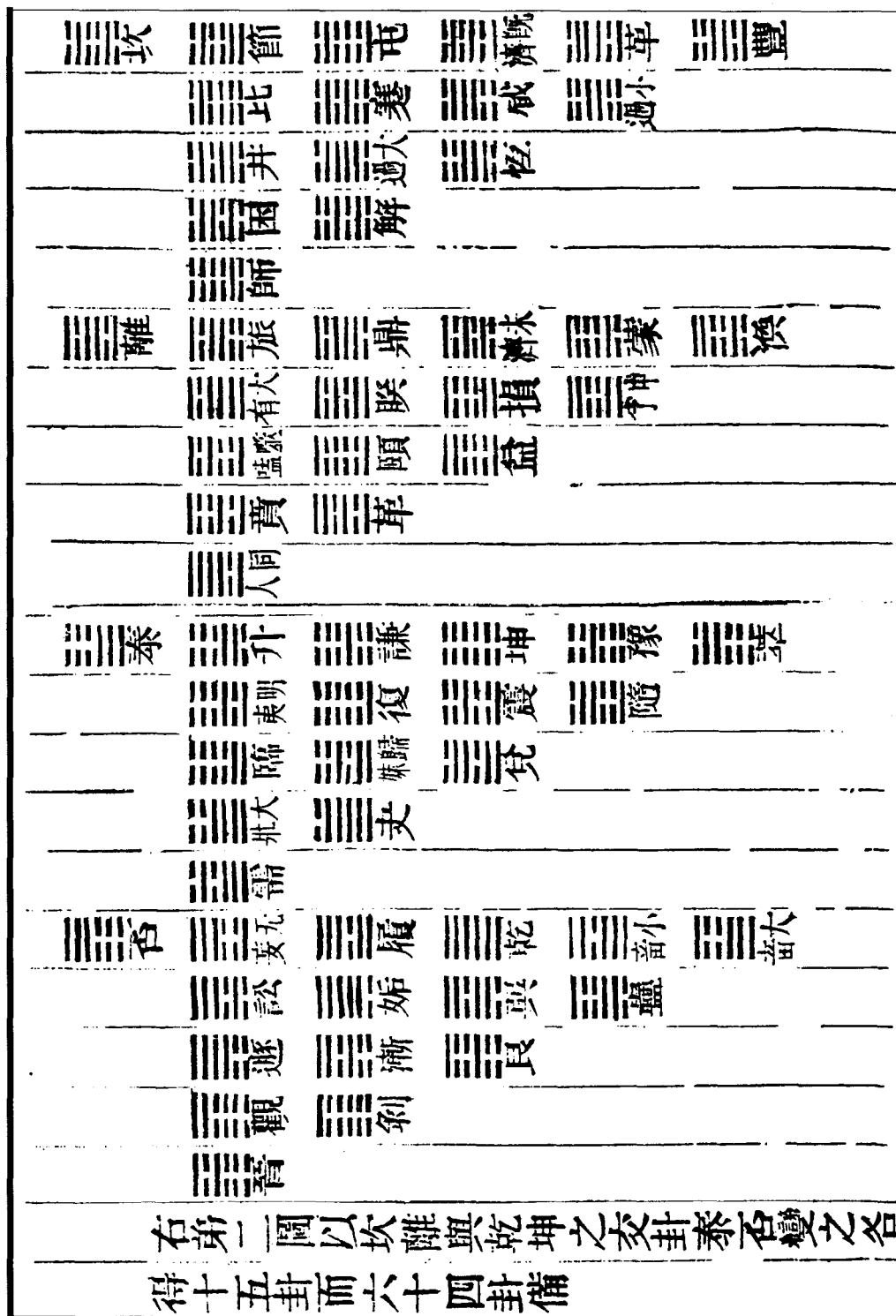

图 155 坎離泰否卦變圖

(俞樾《玩易篇》)

䷲ 震	䷌ 豫	䷧ 解	䷚ 恆	䷭ 升	䷯ 井
	䷵ 姤	䷡ 壯	䷊ 泰	䷄ 需	
	䷱ 賁	䷢ 明	䷥ 既濟		
	䷗ 復	䷂ 屯			
	䷐ 隨				
䷲ 震	䷌ 小畜	䷤ 家人	䷩ 益	䷲ 无妄	䷫ 噬嗑
	䷢ 漸	䷓ 觀	䷔ 否	䷢ 晉	
	䷺ 渙	䷅ 訟	䷿ 未濟		
	䷫ 姤	䷱ 鼎			
	䷳ 蠱				
䷲ 咸	䷲ 革	䷡ 夬	䷲ 兌	䷢ 節	䷴ 臨
	䷴ 大過	䷮ 困	䷜ 坎	䷆ 師	
	䷬ 萃	䷇ 比	䷁ 坤		
	䷶ 蹇	䷎ 謙			
	䷴ 小過				
䷲ 損	䷃ 蒙	䷱ 剝	䷌ 艮	䷷ 旅	䷯ 遁
	䷥ 頤	䷱ 賁	䷥ 離	䷌ 同人	
	䷶ 畜大	䷶ 畜有	䷀ 乾		
	䷥ 睽	䷉ 履			
	䷶ 中孚				
右第二圖以震巽與艮兌之交卦咸損變之名					
得十五卦而六十四卦備					

图 156 震巽咸損卦變圖
(俞樾《玩易篇》)

䷊ 艮	䷌ 賁	䷌ 大畜	䷨ 損	䷥ 睽	䷉ 履
	䷆ 蠱	䷃ 蒙	䷌ 未濟	䷥ 訟	
	䷖ 剝	䷢ 晉	䷋ 否		
	䷷ 旅	䷮ 遯			
	䷦ 漸				
䷹ 兌	䷮ 困	䷬ 萃	䷦ 咸	䷶ 蹇	䷎ 謙
	䷐ 隨	䷰ 革	䷾ 既濟	䷡ 夷明	
	䷗ 史	䷲ 需	䷊ 泰		
	䷻ 節	䷒ 臨			
	䷵ 歸妹				
䷟ 恆	䷖ 壯	䷶ 豐	䷲ 震	䷗ 復	䷗ 屯
	䷶ 小過	䷙ 豫	䷁ 坤	䷇ 比	
	䷧ 解	䷆ 師	䷑ 坎		
	䷭ 升	䷯ 井			
	䷛ 大過				
䷩ 益	䷓ 觀	䷺ 渙	䷌ 與	䷵ 姤	䷱ 鼎
	䷥ 中孚	䷌ 小畜	䷀ 乾	䷊ 欣	
	䷤ 家人	䷌ 同人	䷝ 離		
	䷵ 姤九	䷵ 噬嗑			
䷔ 頤					

右第四圖以艮兌與震巽之交卦恆益變之各得十五卦而六十四卦備

图 157 艮兌恒益卦变图

(俞樾《玩易篇》)

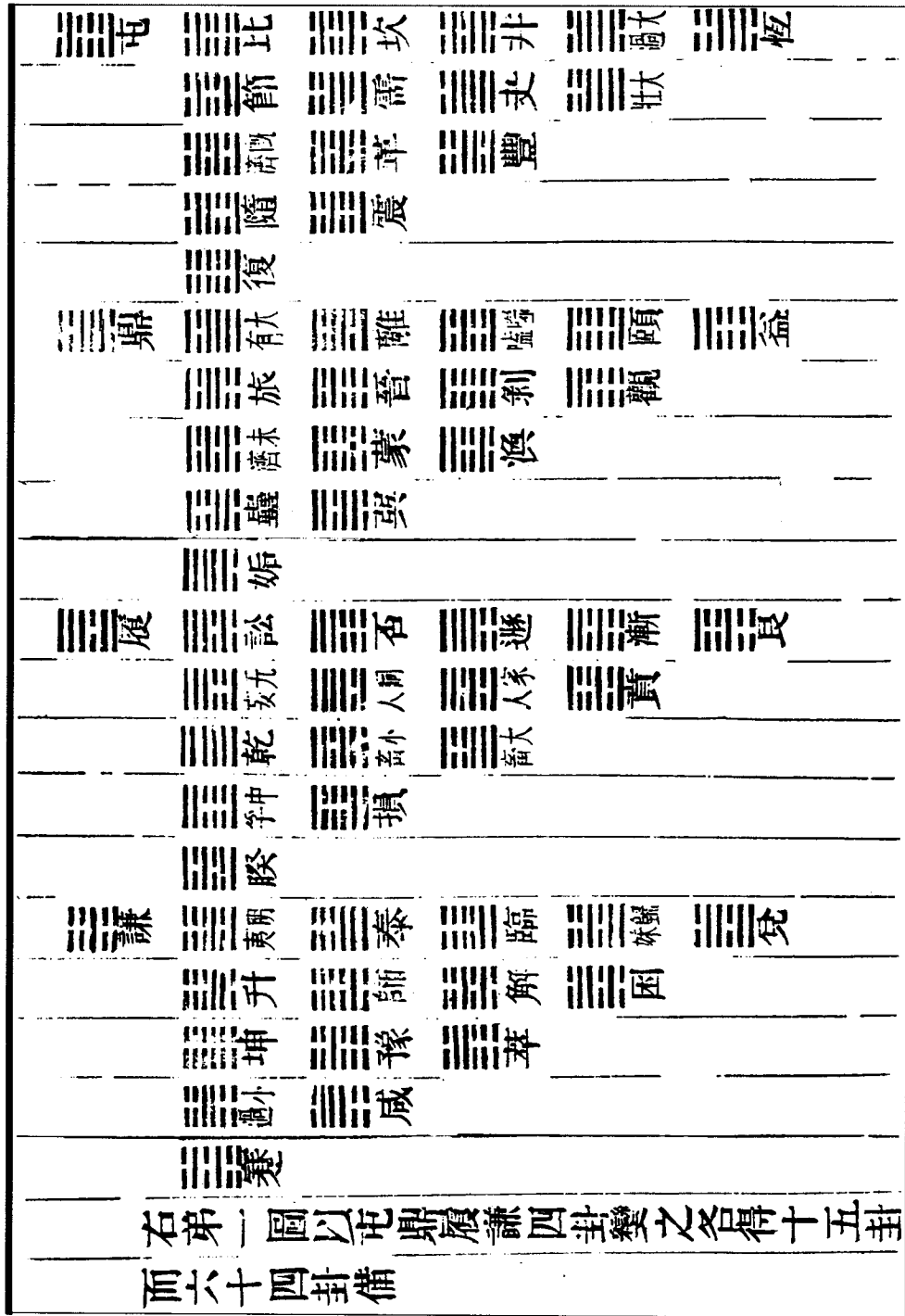

图 158 屯鼎履謙卦变图

(图 158)

以图所列观之，八纯卦之中，八交卦在焉；八交卦之中，八纯卦在焉。体用互根而秩然不紊。君窃以竣后之君子备卦变之一义焉。若夫不用八纯卦，而但以交卦变之，即亦各得十五卦，合四卦而成六十四卦。盖亦法象之自然，有条而不紊者也。续为图如左。

(俞樾《玩易篇》)

䷃ 蒙	䷥ 損	䷮ 頤	䷲ 賁	䷵ 離	䷌ 人
	䷪ 剝	䷖ 艮	䷷ 旅	䷴ 遯	
	䷰ 蠱	䷱ 鼎	䷫ 姤		
	䷥ 夬	䷅ 訟			
	䷺ 渙				
䷲ 革	䷻ 咸	䷆ 蹇	䷮ 困	䷦ 坎	䷆ 師
	䷵ 夬	䷶ 兌	䷻ 節	䷒ 臨	
	䷐ 隨	䷂ 屯	䷗ 復		
	䷥ 既	䷌ 明			
	䷶ 豐				
䷌ 小畜	䷆ 與	䷴ 漸	䷓ 觀	䷔ 否	䷢ 晉
	䷤ 家人	䷩ 益	䷵ 姤	䷥ 噬	
	䷌ 中孚	䷉ 履	䷌ 睽		
	䷀ 乾	䷉ 有			
	䷌ 大畜				
䷌ 豫	䷲ 震	䷵ 歸	䷡ 壯	䷌ 泰	䷌ 需
	䷧ 解	䷟ 恆	䷭ 升	䷯ 井	
	䷌ 過小	䷌ 謙	䷦ 蹇		
	䷁ 坤	䷇ 比			
䷌ 萃					

右第二圖以蒙革小畜豫四卦變之各得十五卦
而六十四卦備

图 159 蒙革小畜豫卦变图
(俞樾《玩易篇》)

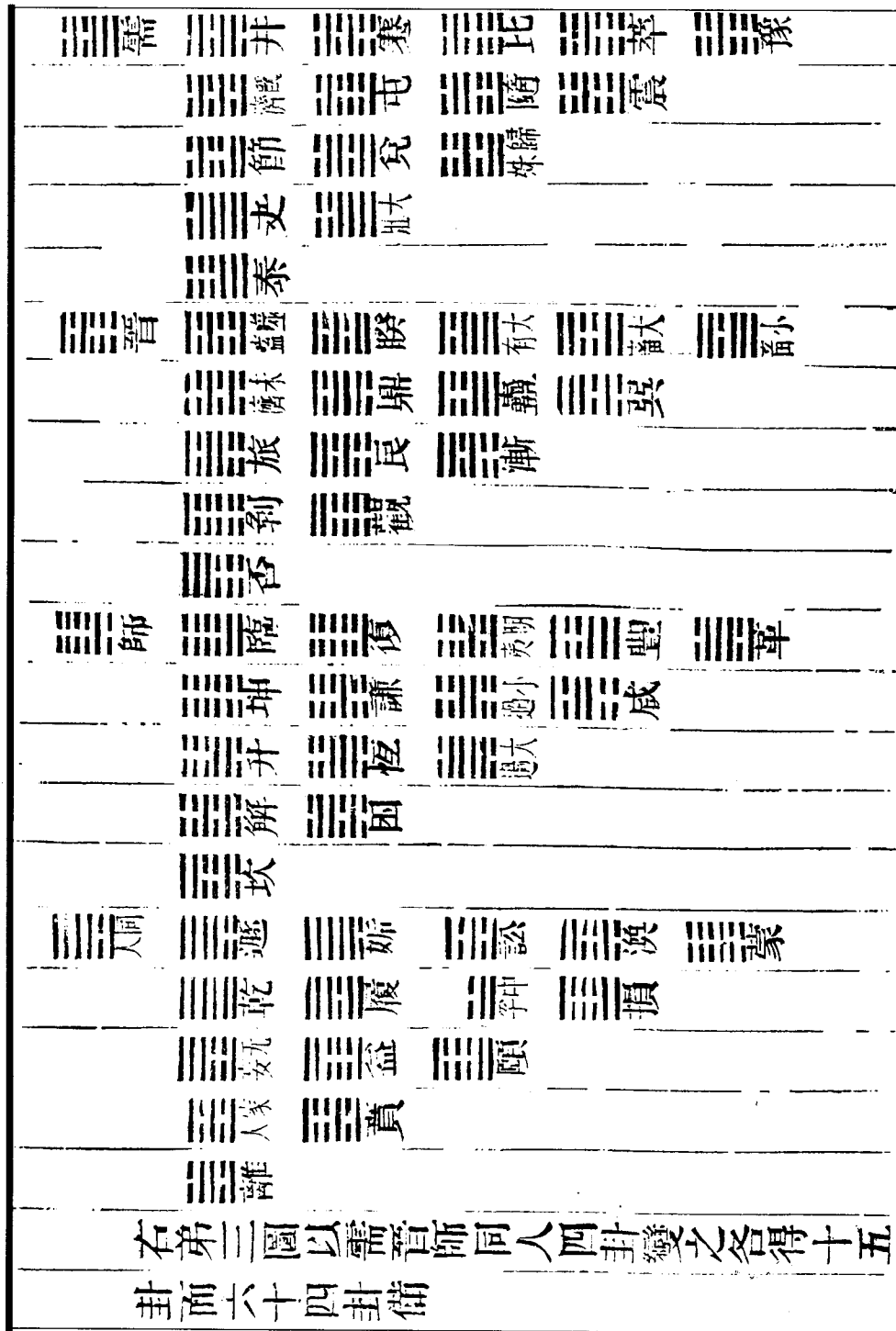

图 160 需晉師同人卦变图
(俞樾《玩易篇》)

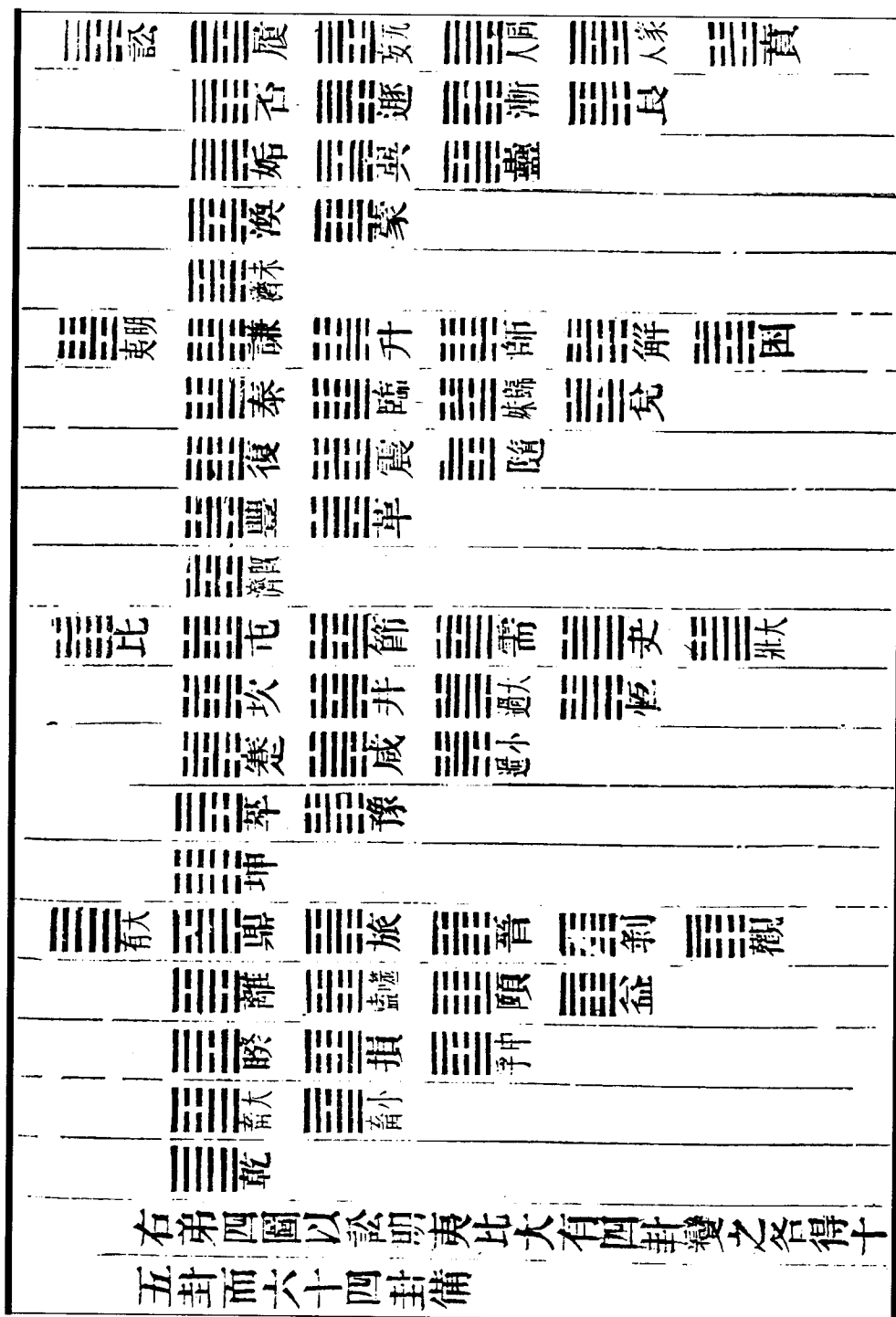

图 161 讼明夷比大有卦变图
(俞樾《玩易篇》)

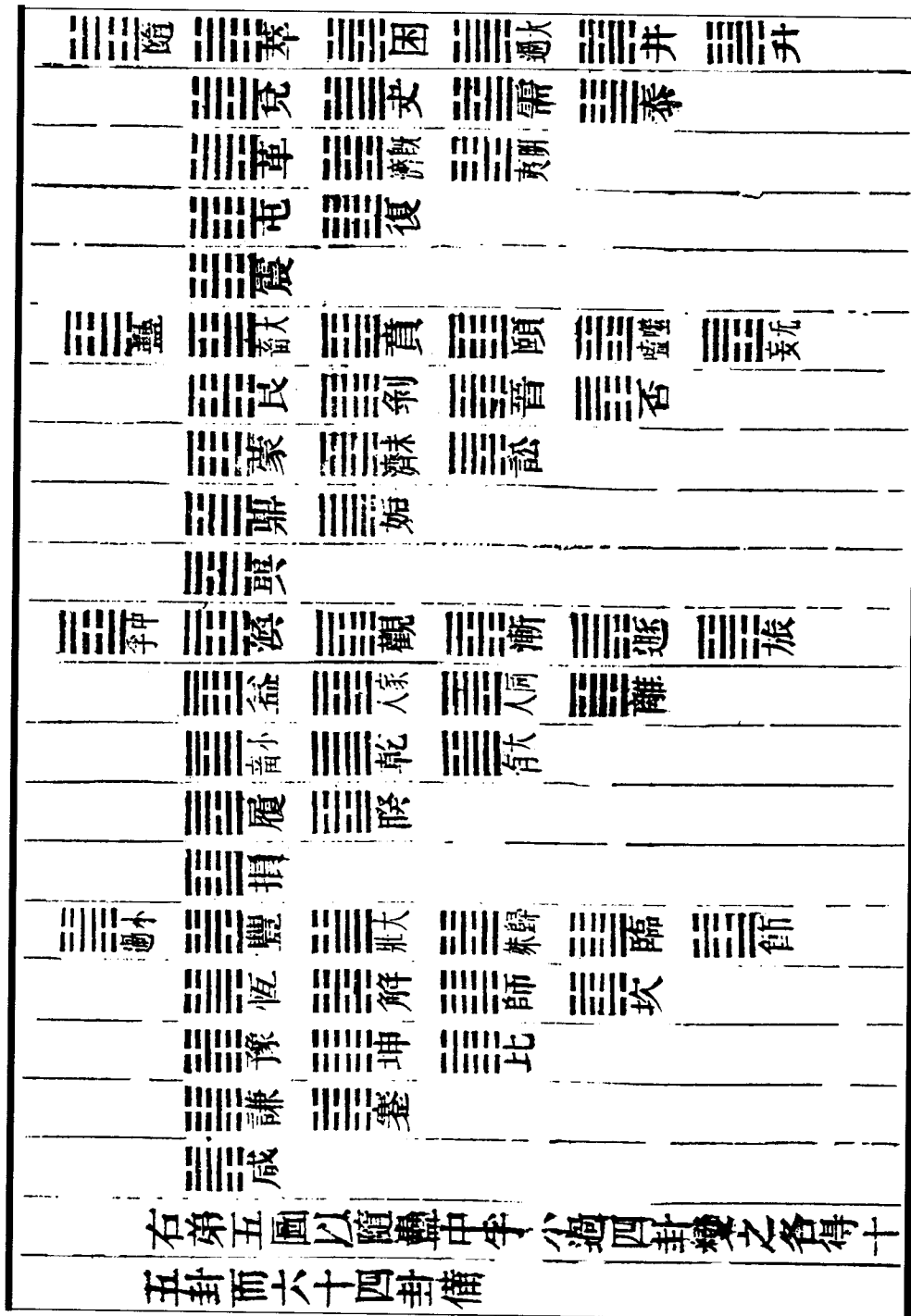

图 162 隨蠱中孚小過卦變圖
(俞樾《玩易篇》)

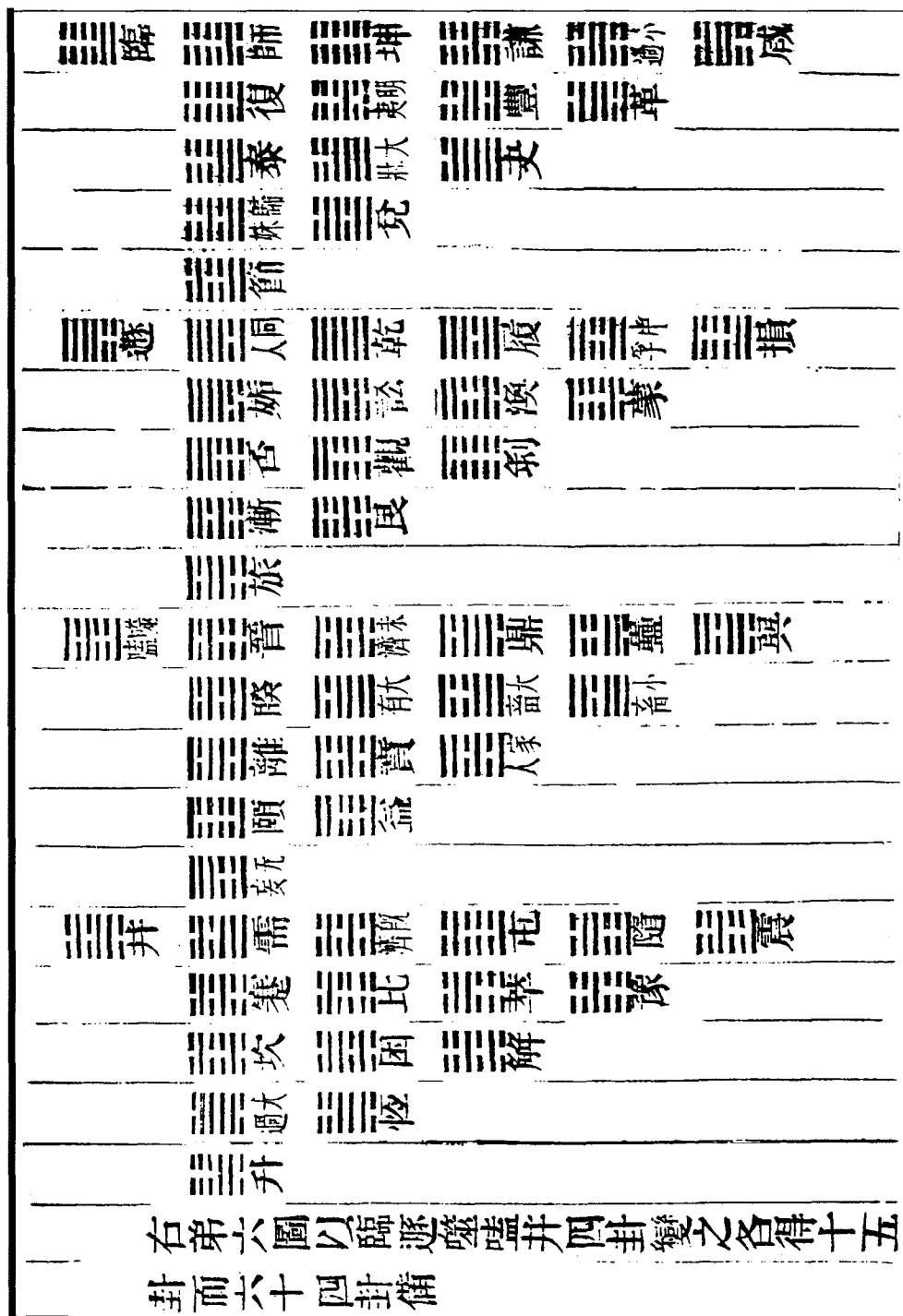

图 163 臨遯噬嗑井卦變圖
(俞樾《玩易篇》)

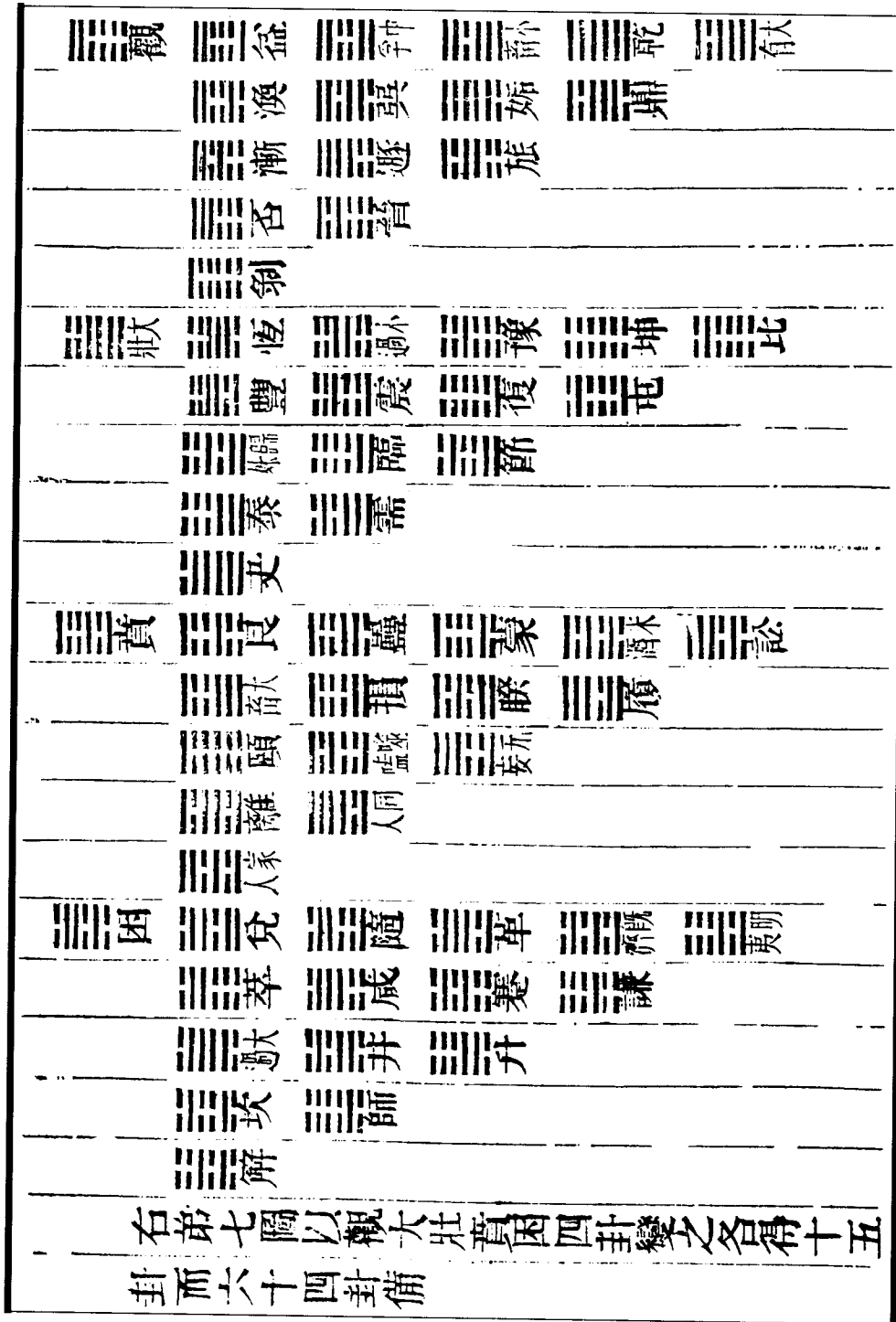

图 164 观大壮贲困卦变图
(俞樾《玩易篇》)

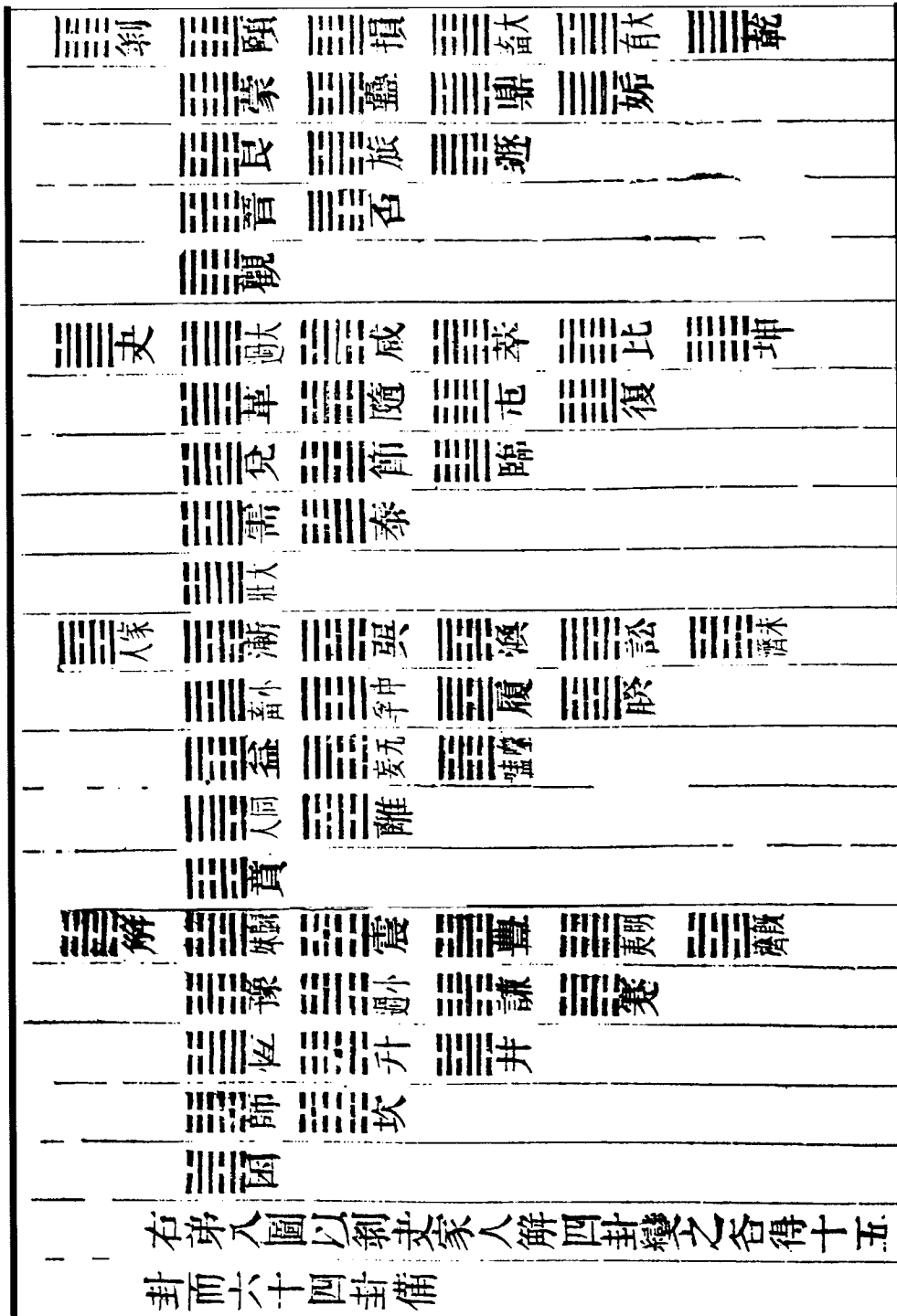

图 165 剥史家人解卦变图
(俞樾《玩易篇》)

復	坤	師	升	恆	大過
	臨	泰	壯	夬	
	明夷	豐	革		
	震	隨			
	屯				
姤	乾	同人	无妄	益	頤
	遯	否	觀	剝	
	訟	渙	蒙		
	巽	蠱			
	鼎				
睽	未濟	晉	旅	賁	漸
	噬嗑	離	賁	家人	
	坎	大畜	小畜		
	損	中孚			
	履				
蹇	漸	需	節	兌	妹
	井	坎	困	解	
	比	萃	豫		
	咸	遯			
	謙				

右第九圖以復姤睽蹇四卦變之名得十五卦而六十四卦備

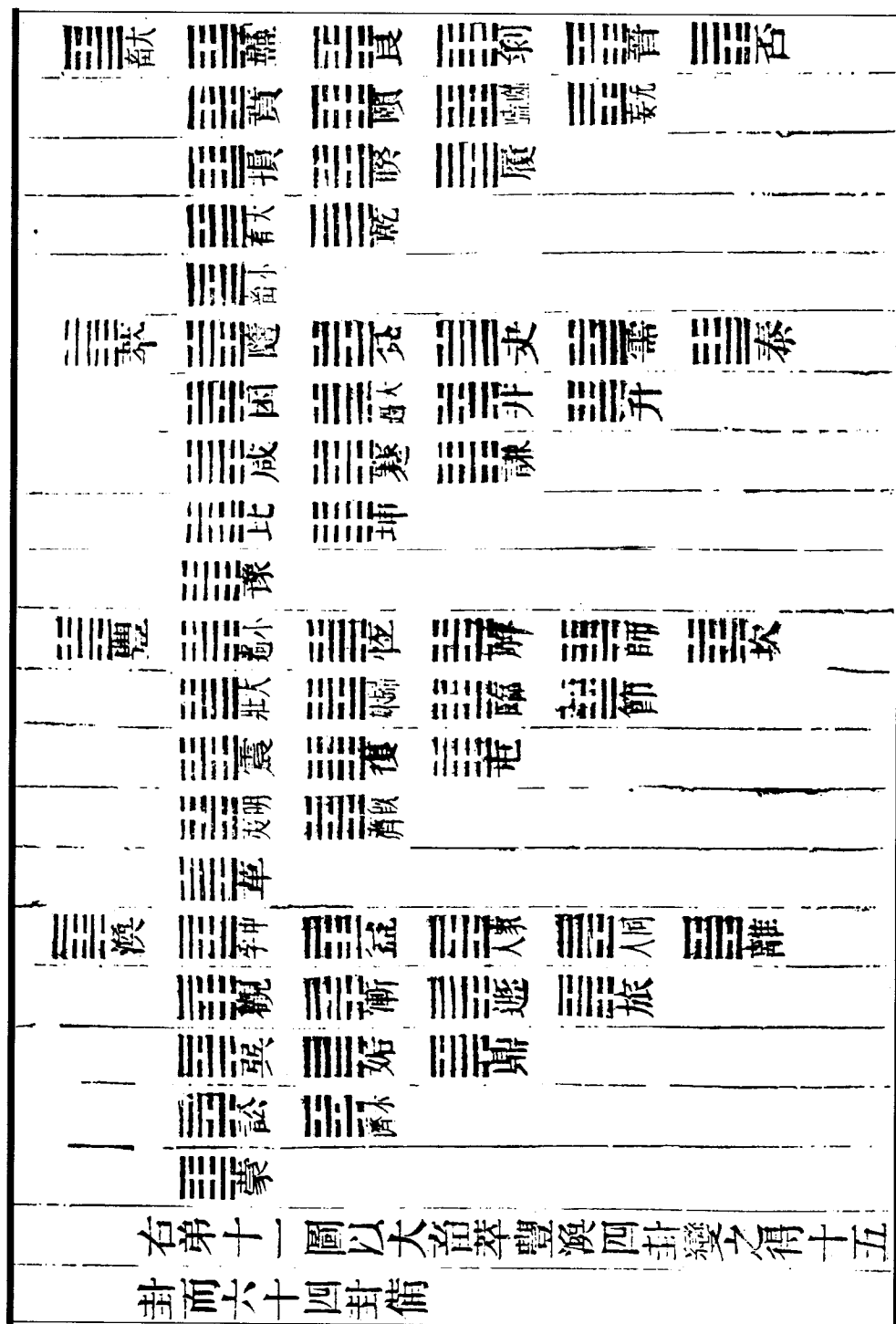
图 166 复姤睽蹇卦变图

(俞樾《玩易篇》)

䷵ 无妄	䷋ 否	䷅ 讼	䷵ 姤	䷲ 巽	䷧ 蛊
	䷉ 履	䷀ 乾	䷍ 小畜	䷆ 大畜	
	䷌ 同人	䷌ 家人	䷌ 贲		
	䷩ 益	䷣ 颐			
	䷮ 蹇				
䷭ 升	䷊ 泰	䷄ 夷明	䷗ 复	䷲ 震	䷐ 随
	䷌ 谦	䷁ 坤	䷌ 豫	䷌ 萃	
	䷆ 师	䷧ 解	䷋ 困		
	䷟ 恒	䷛ 大过			
	䷯ 井				
䷷ 旅	䷔ 離	䷋ 坎	䷋ 睽	䷩ 損	䷥ 中孚
	䷱ 鼎	䷹ 未濟	䷌ 蒙	䷺ 渙	
	䷢ 晉	䷖ 剥	䷌ 觀		
	䷢ 賁	䷢ 漸			
	䷮ 遯				
䷻ 節	䷋ 坎	䷇ 比	䷶ 蹇	䷱ 咸	䷈ 小過
	䷂ 屯	䷌ 離	䷰ 革	䷶ 豐	
	䷄ 需	䷵ 夬	䷌ 狀		
	䷌ 兌	䷌ 歸			
䷒ 臨					

右第十圖以无妄升旅節四卦變之各得十五卦而六十四卦備

图 167 无妄升旅节卦变图
(俞樾《玩易篇》)

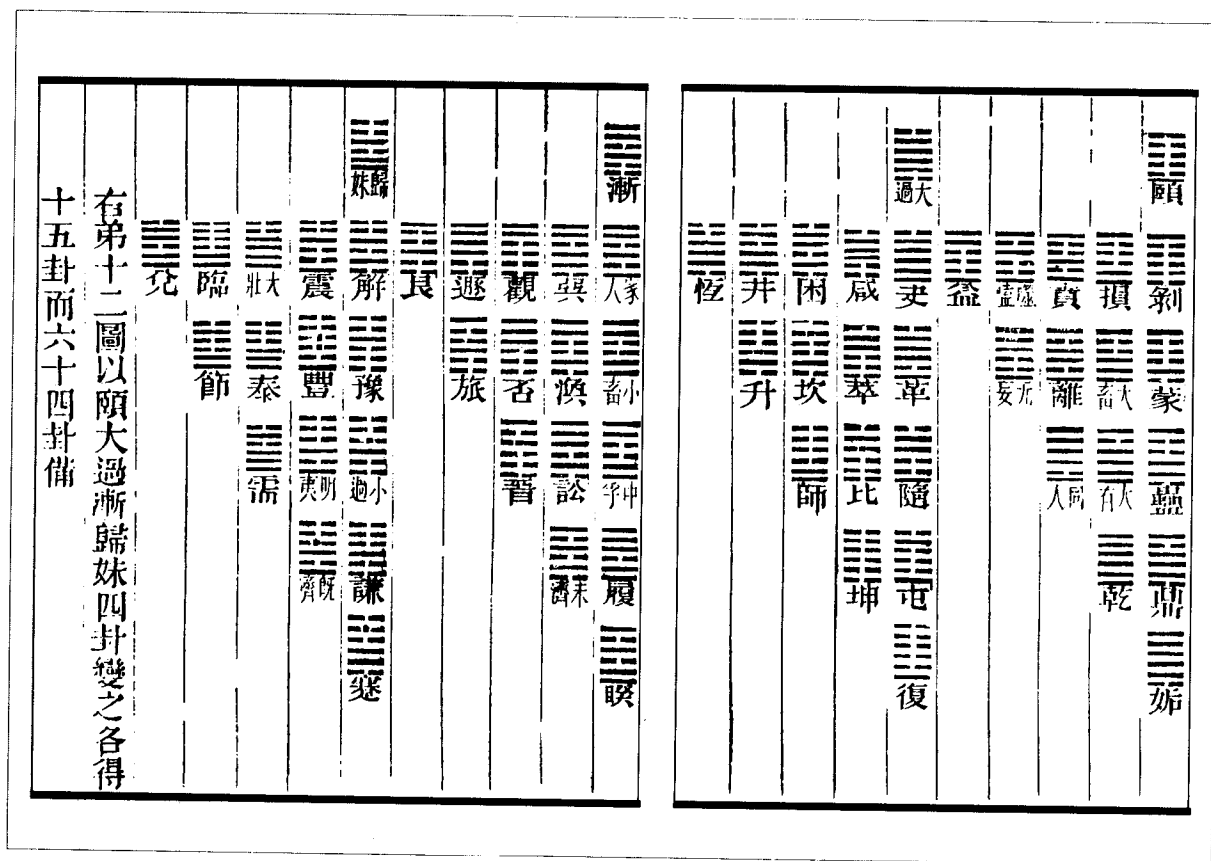

图 169 颐大过渐归妹卦变图

右为图十有二，合之前图凡十有六，备矣。或曰，卦之有变也，揲蓍求之而后有也。圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，岂有舍本卦而言变卦者乎？是故变卦之说始于荀、虞，求之经义实无当焉。而子又创为新说，何欤？曰，圣人言之矣，“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”，然则变，固易中自有之义，非占者揲蓍求之而后见也。文王、周公之经，孔子之传，固亦有及于变卦者，故曰“坤至柔而动也刚”，非谓其变而复、而临、而泰、而大壮、而夬乎？安得谓易无此义也哉！故愚为此图，以为后之君子动则观变之助。观其所变，君子所以通天下之穷也；观其所不变，君子之所以自立者，于是乎在矣。

(俞樾《玩易篇》)

周易消息升降爻例

陽湖吳胡氏

䷀	乾純陽卦自復臨泰大壯支陽息而成易通於坤
䷁	坤純陰卦自遯否觀剝陰消而成易通於乾
䷗	復乾息坤消一陽五陰卦與遯易通
䷗	復初二升降師
䷗	復初四升降豫
䷋	遯坤息乾消一陰五陽卦與復易通
䷋	遯上降初而初升二同人或曰初降
䷋	遯初四升降小畜
䷌	臨乾息坤消二陽四陰卦與遯易通
䷌	臨二三升降明夷
䷌	臨二四升降震
䷌	臨二五升降屯
䷌	臨初三升降升
䷌	臨初五升降坎
䷍	遯坤息乾消二陰四陽卦與臨易通
䷍	遯二三升降訟
䷍	遯二四升降巽
䷍	遯二五升降鼎
䷍	遯上降初而初升二九安或曰初降
䷍	遯初五升降商
䷊	泰乾息坤消三陽三陰卦與否易通
䷊	泰初四升降恆
䷊	泰初五升降升
䷊	泰初上升降蠱
䷊	泰二四升降豐
䷊	泰二五升降既濟
䷊	泰二上升降賁
䷊	泰三四升降歸妹
䷊	泰三五升降節
䷊	泰三上升降損
䷋	否坤息乾消三陰三陽卦與泰易通
䷋	否初四升降益
䷋	否初五升降噬嗑
䷋	否初上升降隨
䷋	否二四升降渙
䷋	否二五升降未濟
䷋	否三上升降困
䷋	否三四升降漸
䷋	否三五升降旅
䷋	否三上升降咸

翊寅案：乾、坤为众卦之祖。十二消息卦皆乾、坤所生，五十杂卦皆消息卦所生。复、姤、临、遁所生卦，爻例主升，象其气之息也；剥、夬、观、大壮所生卦，爻例主降，象其气之消也。否、泰、中孚、小过，乾、坤所交，升降互见，辨阴阳之升降，而消息寓乎其间矣。文王演易推爻，演即演其消息，推即推其升降。西汉师说相承无异，魏、晋而后，易学浸微，然蜀才、虞氏、侯果皆知消息升降之义，唐以王辅嗣注颁立学官，孔颖达疏不采众家，卦本既舛，爻例遂晦，国朝惠氏栋始据李鼎祚《集解》修明汉学，坠绪复振，张氏惠言专宗虞义，主消息不主升降，与孟、京家法辄或参差。今依象、象二传正卦本，定爻例，叙其篇目理而董之，使治易者明消息升降之旨焉。

《周易》消息升降爻例叙目

上经

乾，纯阳卦，与坤旁通。（乾自坤来，由复而息，变八用九，象阳息也。）

坤，纯阴卦，与乾旁通。（坤自乾来，由姤而消，变七用六，象阴消也。）

屯，二阳四阴卦，自临来，九二升五（动乎险中），六五降二（大亨贞）。

蒙，四阴二阳卦，自观来，九五降二（以刚中也），六二升五（志应也）。

需，四阳二阴卦，自大壮来，九四升五（位乎天位），六五降四（光亨贞吉）。

讼，二阴四阳卦，自遁来，九三降二（刚来得中），六二升三（从上吉也）。

师，一阳五阴卦，自复来，初九升二（刚中而应），六二降初（行险而顺）。

比，五阴一阳卦，自剥来，上九降五（不宁方来），六五升上（后夫凶）。

小畜，一阴五阳卦，自姤来，初六升四（密云不雨），九四降初（初，复自道）。

履，五阳一阴卦，自夬来，上六降三（柔履刚也），九三升上（其旋元吉）。

泰，三阳三阴卦，乾交坤，与否旁通（小往大来）。

否，三阴三阳卦，坤交乾，与泰旁通（大往小来）。

同人，一阴五阳卦，自姤来，上九降初（乾行也），初六升二（柔得位中）。

大有，五阳一阴卦，自夬来，初九升上（应天时也），上六降五（柔得尊位）。

谦，五阴一阳卦，自剥来，上九降三（天道下济），六三升上（地道上行）。

豫，一阳五阴卦，自复来，初九升四（震，利建侯），六四降初（坤，利行师）。

随，三阴三阳卦，自否来，上九降初（刚来而下），初六升上（柔动而说）。

蛊，三阳三阴卦，自泰来，初九升上（刚上柔下），上六降初（终则有始）。

临，二阳四阴卦，乾息坤，反观，与遁旁通（刚浸而长，消不久也）。

观，四阴二阳卦，坤息乾，反临，与大壮旁通（大观在上，下观而化）。

噬嗑，三阴三阳卦，自否来，初六升五（得中上行），九五降初（动而明）。

贲，三阳三阴卦，自泰来，上六降二（柔来文刚），九二升上（刚上文柔）。

剥，五阴一阳卦，坤消乾，反复，与夬旁通（柔变刚，小人长）。

复，一阳五阴卦，乾息坤，反剥，与姤旁通（刚反，动以顺行）。

无妄，二阴四阳卦，自遁来，上九降初（刚自外来），初六不升（不利攸往）。

大畜，四阴二阳卦，自大壮来，初九升上（刚上尚贤），上六不降（能健止）。

颐，四阴二阳卦，自观来，九五降初（观其所养），初六升五（观其自养）。

大过，四阳二阴卦，自大壮来，初九升五（大者过也），六五降初（本末弱也）。

坎，二阳四阴卦，自临来，六五降初（习坎有孚），初九升五（行有尚）。

离,二阴四阳卦,自遁来,九五降初(重明丽正),初六升五(柔丽中正)。

自临来者二卦:屯、坎;

自观来者二卦:蒙、颐。

自遁来者三卦:讼、无妄、离;

自大壮来者三卦:需、大畜、大过;

自复来者二卦:师、豫;

自剥来者二卦:比、谦。

自姤来者二卦:小畜、同人。

自夬来者二卦:履、大有。

自泰来者二卦:蛊、贲;

自否来者二卦:随、噬嗑。

朔寅案:右上经三十卦。乾、坤为众卦之祖,否、泰为乾、坤所交,临、观、剥、复为乾、坤所生,而临、观与大壮旁通,剥、复与夬、姤旁通,是下经遁、大壮、夬、姤即在上经临、观、剥、复中也。上经乾、坤之外,凡消息卦六,凡升降卦二十二,共二十八卦,合四七之数,七正阳以四时乘之,得二十八卦,合乾、坤故得三十卦。《乾凿度》曰:“阳道纯而奇,故上篇三十,所以象阳也。”

《周易》消息升降爻例叙目

下经

咸 三阴三阳卦,自否来,上九降三(刚下),六三升上(柔上)。

恒 三阳三阴卦,自泰来,初九升四(刚上),六四降初(柔下)。

遁 二阴四阳卦,否坤消乾,反大壮,与临旁通(遁而亨,柔浸而长)。

大壮 四阳二阴卦,泰乾息坤,反遁,与观旁通(刚以动,故壮)。

晋 四阴二阳卦,自观来,六四升五(柔进上行),九五降四(昼日三接)。

明夷 二阳四阴卦,自临来,六三降二(内文明),九二升三(能正其志)。

家人 四阳二阴卦,自中孚来,六三降二(女正位内),九二升三(男正位外)。

睽 四阳二阴卦,自中孚来,六四升五(柔进上行),九五降四(泽动而下)。

蹇 二阳四阴卦,自小过来,九四升五(往得中也),六五降四(见险能止)。

解 二阳四阴卦,自小过来,九三降二(其来复,吉),六二升三(有往,夙吉)。

损 三阳三阴卦,自泰来,九三升上(其道上行),上六降三(损益盈虚)。

益 三阴三阳卦,自否来,九四降初(自上下下),初六升四(益动而巽)。

夬 五阳一阴卦,乾消坤,反姤,与剥旁通(刚决柔)。

姤 一阴五阳卦,坤息乾,反夬,与复旁通(柔遇刚)。

萃 四阴二阳卦,自观来,上九降四(王假有庙),六四升上(未安上也)。

升 二阳四阴卦,自临来,初九升三(柔以时升),六三降初(巽而顺)。

困 三阴三阳卦,自否来,上九降二(困不失,亨),六二升上(尚口乃穷)。

井 三阳三阴卦,自泰来,初九升五(以刚中也),六五降初(羸其瓶,凶)。

革 四阳二阴卦,自大壮来,九二升五(革当,悔亡),六五降二(已日乃孚)。

鼎 二阴四阳卦,自遁来,九五降二(大亨以养),六二升五(柔进上行)。

震 二阳四阴卦,自临来,九二升四(震惊百里),六四降二(震来)。
 艮 四阴二阳卦,自观来,九五降三(时止则止),六三升五(时行则行)。
 渐 三阴三阳卦,自否来,六三升四(往有功也),九四降三(动不穷也)。
 归妹 三阳三阴卦,自泰来,六四降三(柔乘刚也),九三升四(位不当也)。
 丰 三阳三阴卦,自泰来,九二升四(尚大也),六四降二(日中则昃)。
 旅 三阴三阳卦,自否来,九五降三(止丽乎明),六三升五(柔得中)。
 巽 二阴四阳卦,自遁来,九四降二(刚巽中正),六二升四(柔皆顺刚)。
 兑 四阳二阴卦,自大壮来,九三升五(刚中柔外),六五降三(说以利贞)。
 涣 三阴三阳卦,自否来,九四降二(刚来不穷),六二升四(柔得位)。
 节 三阳三阴卦,自泰来,九三升五(中正以通),六五降三(说以行险)。
 中孚 四阳二阴卦,本乾卦坤来交(柔在内,刚得中)。
 小过 二阳四阴卦,本坤卦乾来交(刚失位而不中)。
 既济 三阳三阴之卦,自泰来,九二升五(刚柔位当),六五降二(柔得中)。
 未济 三阴三阳之卦,自否来,九五降二(不当位),六二升五(刚柔应也)。
 自否来者七卦:咸、益、困、渐、旅、涣、未济。
 自泰来者七卦:恒、损、井、归妹、丰、节、既济。
 自观来者三卦:晋、萃、艮。
 自临来者三卦:明夷、升、震。
 自大壮来者二卦:革、兑。
 自遁来者二卦:鼎、巽。
 自中孚来者二卦:家人、睽。
 自小过来者二卦:蹇、解。

翊寅案:右下经三十四卦。《乾凿度》曰“中孚为阳,贞于子;小过为阴,贞于未,法于乾、坤”,是中孚、小过为乾、坤之别子,与消息卦同而异。否、泰为乾、坤所交,故生卦独多。遁、大壮、夬、姤为乾、坤所生,与上经观、临、剥、复旁通,俱为消息之卦。下经中孚、小过之外,凡消息卦四,凡升降卦二十八,共三十二卦,合四八之数,八正阳以四时乘之,得三十二卦,合中孚、小过故得三十四卦。《乾凿度》曰:“阴道不纯而偶,故下篇三十四,所以法阴也。”

(吴翊寅《易爻例》)

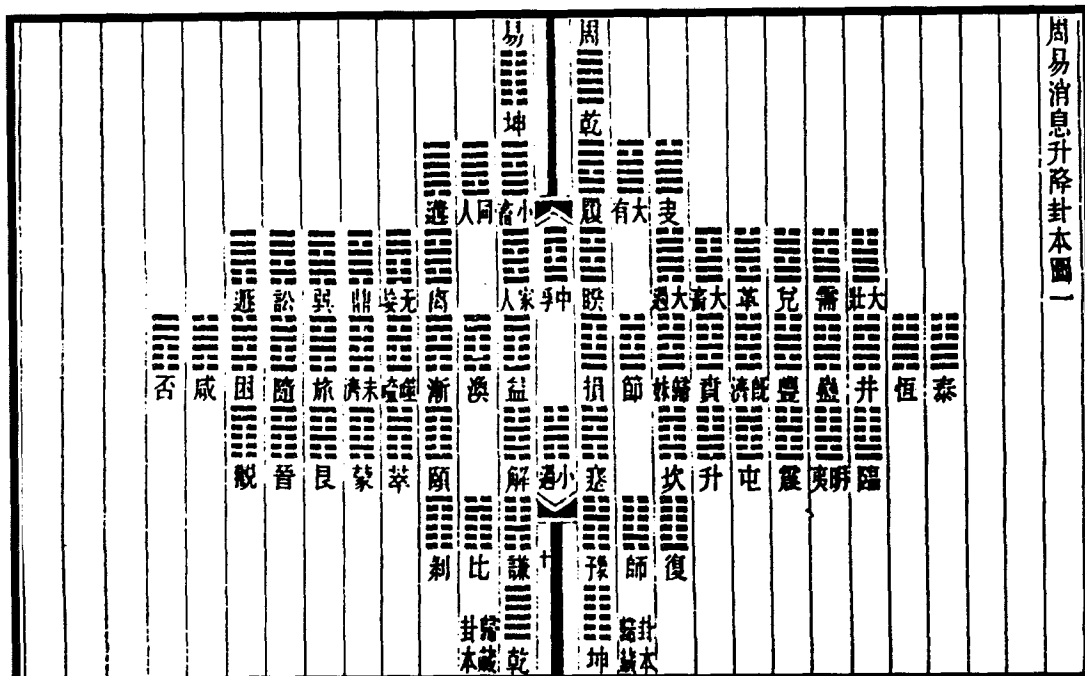

图 171 周易消息升降卦本图一

(吴翊寅《易爻例》)

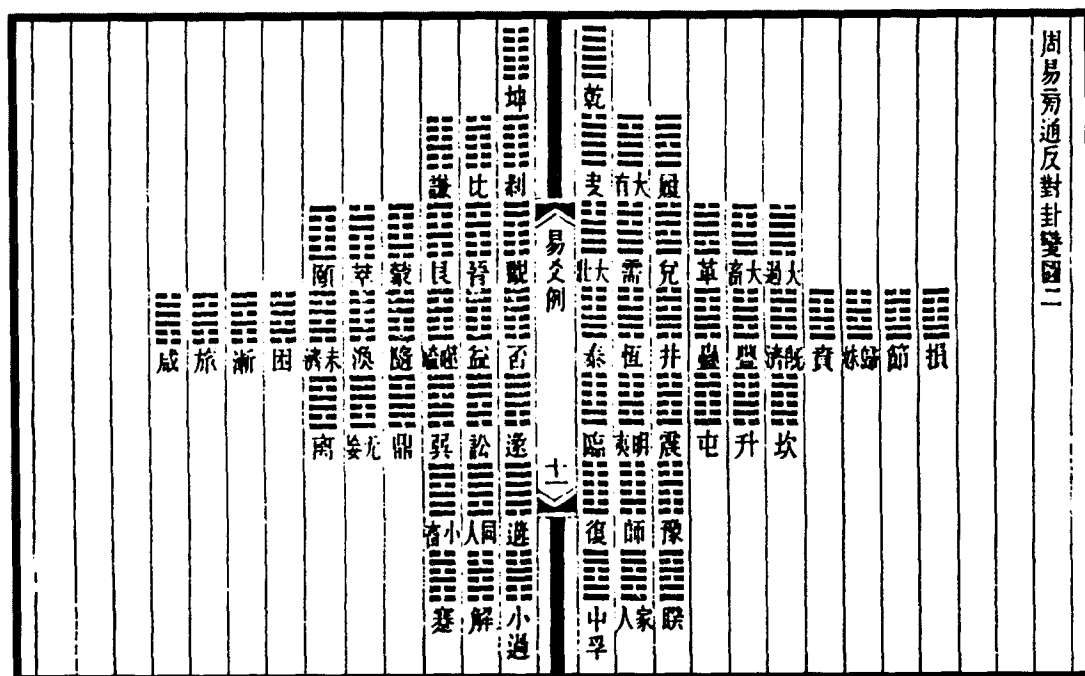

图 172 周易旁通反对卦变图二

翊寅案：《乾·文言传》“本乎天者亲上，本于地者亲乎下”，《系辞传》“刚柔者，立本者也”。太史公称易曰：“正其本，万物理，失之毫厘，差以千里。”孟、京易说已亡佚不可考，东汉荀、虞、蔡、姚诸儒言消息升降，必曰此本某卦，蜀才、卢氏、侯氏并同，未有卦本不明而可治易者也。

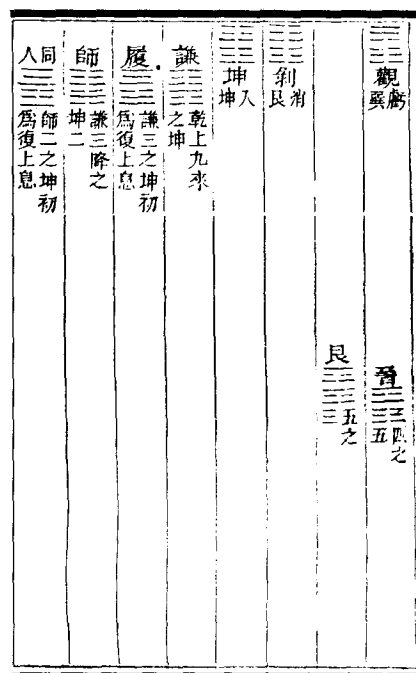
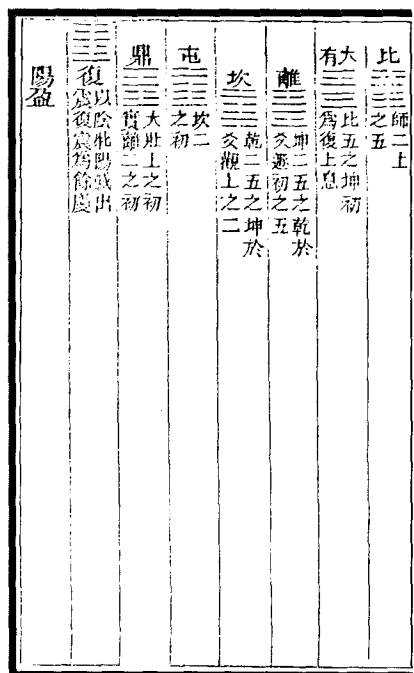
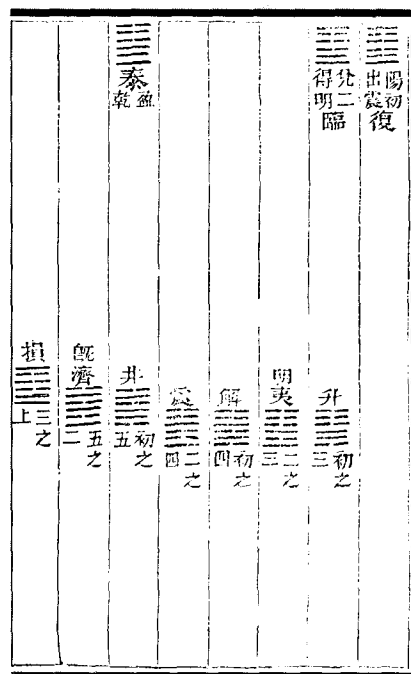
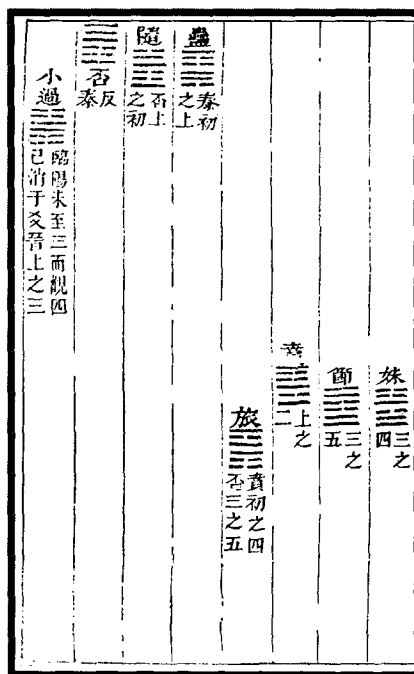
国朝胡氏秉虔作《卦本图考》，备列众说而折其衷，足订群儒爻例之舛，然详案之亦互有得失。宋朱氏震有《虞仲翔卦变图》，凡二阴二阳、四阴四阳，自临、观、遁、大壮来者，重复各四卦，则固未足为定论也。李氏挺之有《卦变图》，专主反对；又有《六十四卦相生图》，皆未知消息升降之例。张氏仲纯有《先天六十四卦直图》，空其中以象太极，乾南坤北，配以坎、离，考其消息升降，于《象传》爻例绝不相合。至朱子《卦变图》，互有重出，凡为卦百二十四，则更纷然不可究诘矣。

国朝张先生惠言作《虞氏易消息》，其说蹟隐艰深，学者轍苦不甚晓，盖非易简之理。今采自汉至宋治易家言，为《消息升降卦本图》一，大旨谓《周易》六十四卦本由《归藏》乾、坤所演而推。乾初息坤成复，二息成临，三息成泰，四息成大壮，五息成夬，上息则坤尽消而成乾，为阳卦之祖；坤初息乾成姤，二息成遁，三息成否，四息成观，五息成剥，上息则乾尽消而成坤，为阴卦之祖。凡复、剥、夬、姤，皆一阴一阳升降，各成三卦，象阳数奇也；凡临、观、大壮、遁，皆二阴二阳升降，各成六卦，象阴数偶也；凡泰、否，皆三阴三阳升降，各成十卦，象天地之数合也。中孚、小过非临、观、大壮、遁升降之例，李氏挺之以为乾、坤相交，则亦消息卦也。睽、家人为中孚所升降，蹇、解为小过所升降，亦各成三卦，象一生二，二生三也。卦本正，则爻例定；爻例定，则易义明。六十四卦若网在纲，而变易、不易及简易之理皆得矣。《乾·文言传》曰：“六爻发挥，旁通情也。”虞君说易多主旁通，愚谓惟十二消息卦可旁通为义，五十杂卦皆反对而不能旁通，因别为《旁通反对卦变图》一，大旨谓《周易》十二消息卦本由乾、坤十二爻消息而成，乾息则坤消，坤息则乾消。《临·象传》言“至于八月有凶，消不久也”，是临与遁旁通之证。五十杂卦，乾升则坤降，坤升则乾降，两爻升降在一卦中，不得二卦旁通，明矣。虞君说易，舍本卦象义，而言旁通之卦，支离曼衍者有之，穿凿附会者有之。其实皆卦本不正，爻例不定，故或遁而之他。今依象、象二传寻绎研求，则皆本卦所有之象，不容旁通他卦者也。惟十二消息可旁通者，消息卦皆乾、坤十二爻所往来，泰言“小往大来”，否言“大往小来”，是其证二卦往来则旁通矣。五十杂卦两爻升降于一卦中，非二卦往来之例，故不得与他卦旁通，其反对卦乃爻变之例，象、象二传义多相反，虞君以旁通说反对，无怪其义之难通也。虞君五世传孟氏易，消息升降之例，本孟氏家法，而有合有不合者，则皆取象太密，以词害义；又执既济爻位以例诸卦，不得不改师说，以求合于《参同契》之坎、离，如中孚必以为自讼来，讼坎为豚鱼；小过必以为自晋来，晋、离为“飞鸟”之类，皆所谓取象太密也。又如丰必以为自噬嗑来，噬嗑“利用狱”；旅必以为自贲来，贲“无敢折狱”之类，皆所谓以词害义也。此外如小畜以为自需来，与豫旁通；履以为自讼来，与谦旁通，同人以为与师旁通；大有以为与比旁通，皆不言自何卦来，与卦义爻例并多违异。虞传孟学而有时不从孟者（颐、大过二卦亦非孟氏升降例），皆所谓改师说以求合于坎、离，既济之爻位也。孟氏家法非虞君则尽亡佚而不传，虞君小有遗阙，亦俟来者之拾补。前撰象、象传大义述各二卷，凡虞君之改师说者，皆辩驳而提正之，以冀复孟氏之旧。又撰《消息升降爻例》一卷，附系二图，固不敢谓孟氏家法藉兹而存，唯冀覃研之士匡求其失云尔。

又案：《先天六十四卦直图》，仅就爻画以次推演，义例舛伪，盖浅人所伪撰。图中称阳生天根，阴生月窟，皆窃陈、邵绪论，为道家炼丹汞之言；以乾、坤为鼎器，以坎、离为药物，数与易义毫不相涉，且于卦辞《象传》曾未寓目，故不知大易消息升降之例。如以谦为复初升三，豫为剥上降四，履为姤初升三，小畜为夬上降四，皆与爻例不合。又随、噬嗑、益三卦，虞氏、蜀才、侯果皆言自否来，蛊、井、恒三卦，荀虞九家、蜀才皆言自泰来，此图否、泰互错，卦本纷淆，凡治易者咸晓其误。至临、遁、大壮、观所生卦，不能辨升降之例，黑白任臆，更无论矣。胡氏谓《易图明辨》称其能续陈、邵，闻知之统使呼吸上下往来之象，一望了然。盖以为道家者流与邵氏横图、圆图、方图均属一辙，非大易消息升降之例；唯又称其

诸卦皆生于乾、坤，无姤、复小父母之疵。而四阴二阳与坎并列，四阳二阴与离并列，无重出之病（黄氏宗羲推《虞仲翔卦变图》重出者八卦，《李挺之卦变反对图》重出者四卦），胜李氏二图甚远，则已为其所欺，且恐寡识相沿，不知别择，貽误后世，莫此为甚。附识简末，以辟其妄，承学之士，庶无惑焉。（《先天直图》载胡氏渭《易图明辨》中，不赘列。）

（吴翊寅《易爻例》）

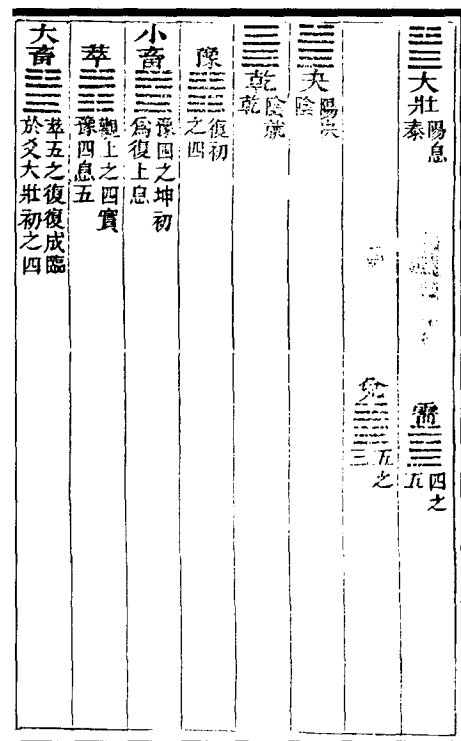
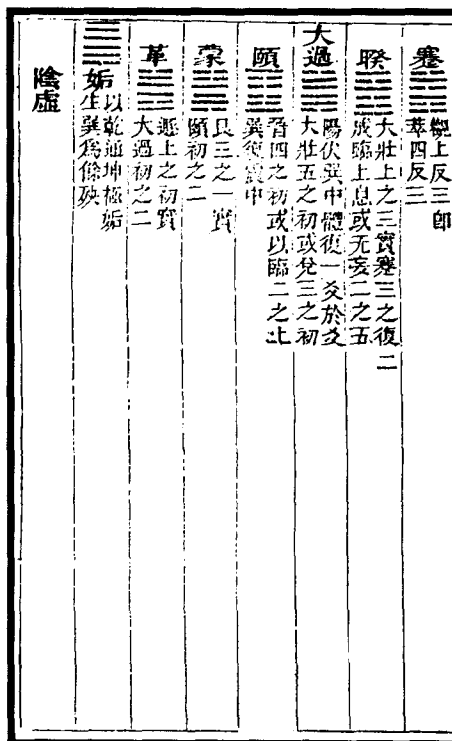
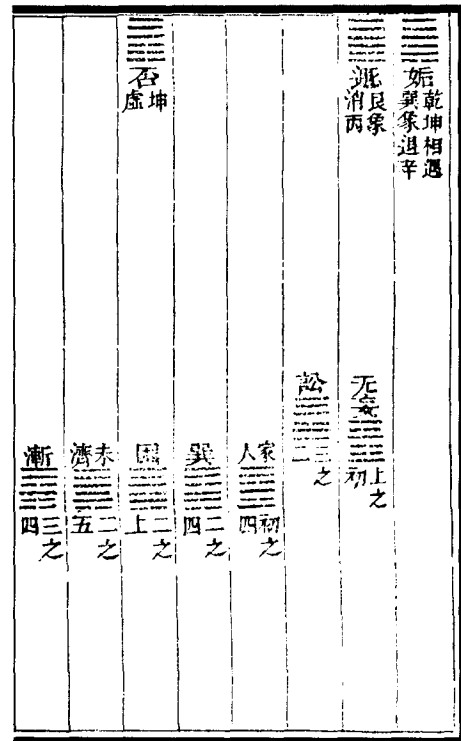
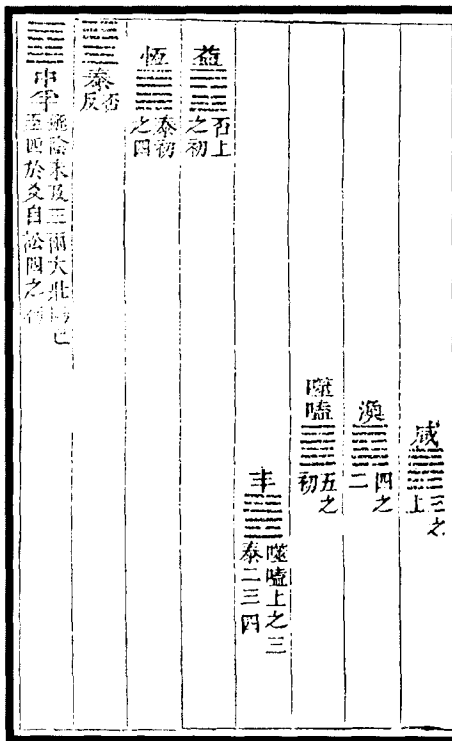

图 173 阳盈阴虚图

(秦嘉泽《易学管窥》)

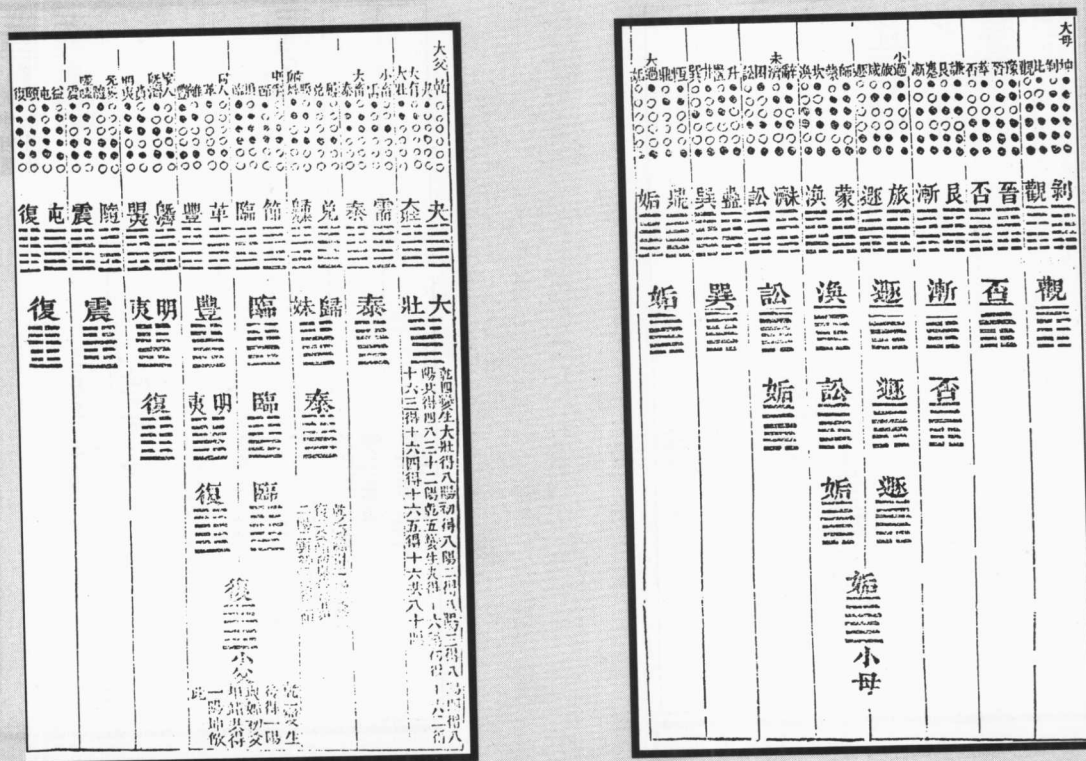

图 174 大小父母图

小父母说

宋郑夬著书谈易，有曰：“乾一变生复，得一阳；二变生临，得二阳；三变生泰，得四阳；四变生大壮，得八阳；五变生夬，得十六阳；六变生归妹，得三十二阳。坤一变生姤，得一阴；二变生遁，得二阴；三变生否，得四阴；四变生观，得八阴；五变生剥，得十六阴；六变生渐，得三十二阴。乾、坤大父母也，复、姤小父母也。”归妹者，归宿之地也。案，王应麟云，乾初九，复也，“潜龙勿用”即“闭关”之义；坤初六，姤也，“履霜，坚冰至”即“女壮”之戒。邵康节亦有父孕长男为复、母生长女为姤云云，是小父母之说于义为通，然其学似邵子之余绪，而犹未得其本源也。

或谓一阳、二阳、一阴、二阴，犹本卦所有，四阳、八阳、十六阳、四阴、八阴、十六阴，但以加一倍生之，初无法象，而六变之何以生归妹？泽亦未能言其所由来。不若以乾一变生复，复与姤初爻错，共得一阳；乾二变生临，临与复二爻错，初得二阳，二爻亦得二阳，共得四阳；乾三变生泰，泰与临三爻错，初得四阳，二得四阳，三得四阳，共得十二阳；乾四变生大壮，大壮与泰四爻错，初得八阳，二得八阳，三得八阳，四得八阳，共得三十二阳；乾五变生夬，夬与大壮五爻错，初得十六阳，二得十六阳，三得十六阳，四得十六阳，五得十六阳，共得八十阳；至乾六变，则乾之全体见焉，与其所生夬错，初、二、三、四、五、上，各得三十二爻，共得阳爻一百九十二，合阴爻一百九十二，而六十四卦成矣。特列一图，以见其意。

(秦嘉泽《易学管窥》)

文王演易繫詞圖

不易卦 謂無可移易也大傳所云乾坤成列者也

乾 三三

坤 三三

聚卦 謂陰陽各聚於一方以待移易大傳所云方以類聚者也

剝 三三

復 三三

觀 三三

臨 三三

否 三三

泰 三三

遯 三三

大壯 三三

姤 三三

夬 三三

此漢儒所稱十辟卦也京房主田氏舊易立時日卦法以此十辟并乾坤作于二月卦謂之十二辟辟者君也及行之推易則又去乾坤而以此十卦爲聚卦曰十辟卦焦贛有云一陰一陽之卦自復姤來五陰五陽之卦自剝夬來三積此也半聚卦一名環聚卦 謂陽聚於中則陰兩分陰聚於中則陽兩分祇半聚而失半分焉然不名分卦者以其卦祇可分移於他

卦而不爲他卦所分移故也

小三三二陽

中三三三二陽

此漢儒所謂四幹卦也六十四卦中皆可反易對易而惟此中孚順大小過與乾坤坎離八卦祇以伏姤變易之例行之故上經以順大過與坎離爲下經以中孚小過與二濟終篇如壙幹之爽持於兩端謂之幹卦今此與十辟對峙而復與順大過子母之聚夾持於二陽二陰之旁一如文王之位置於上下篇者此豈偶然也耶子母聚卦一名子母易卦 謂本卦爲他卦所移爲子然又可分陰分陽迭用剛柔是也如移否上九于三爲泰是也爲泰子然又可移盛九五於二爲是恒又爲應取也

一陽 無

三陽

順 三三

萃 三三

升 三三

三陽

盛 三三

恒 三三

損 三三

益 三三

四陽

大過 三三

无 三三

大畜 三三

五陽

無

无 三三

无 三三

此傳是齋日記所稱子母之卦如周官冢宰同五官爲卿而又純五官以爲之
長正指此

按分易者謂移所聚而易其畫則陰陽俱分大壯所云物以羣分是也第

聚卦與易分卦受易與易者每卦可易四卦至九卦止受易者則每一卦

可易二卦至四卦止往來推移神明存焉大傳云往來不窮謂之通又曰

剛柔相推而生變化此之謂也

一陰 復 每卦可易四卦
五陽

剝上移二 師 謙 豫 比
上移二 上移三 上移四 上移五

復初移二 師 謙 豫 比
初移二 初移三 初移四 初移五

二陽 臨 每卦可易八卦
四陰 觀 過

觀五移初 頤 蒙 民 晉
五移初 五移二 五移三 五移四

上移初 屯 坎 蹇 萃
上移初 上移二 上移三 上移四

臨初移三 升 解 坎 蒙
初移三 初移四 初移五 初移上

二移三 夷 震 屯 頤
二移三 二移四 二移五 二移上

小過三移初 震 解 萃 晉
三移初 三移二 三移三 三移上

四移初 夷 升 蹇 艮
四移初 四移二 四移三 四移上

每卦可易六卦			
升	萃	頤	子母卦
震三	艮三	蒙三	頤初移二
震三	震三	明三	上移二
震三	坎二	屯四易	萃四移初
震三	解三	震四易	五移初
震三	蒙四易	明四易	升二移初
震三	蒙四易	震四易	三移四
震三	坎正	解止	三陽
震三	坎正	否	三陰
震三	漸三	益三	否四移初
震三	旅三	噬嗑三	五移初
震三	咸三	隨三	上移上
震三	蠱三	恒三	泰初移四
震三	賁三	豐三	二移四
震三	損三	歸三	三移四
震三	益	恒	子母卦
震三	損	咸	咸三移初
震三	困	隨	再移二

四移初	既濟再	移二井再	移上漸再
五移初	豐再	移二恒再易	移上旅再
恒三移初	豐三易	移五咸三易	移上旅三易
三移初	歸再	移五困三易	移上未再
四移五	井三易	移上蠱再	濟
損初移三	蠱三易	移四未三易	移五渙再
二移三	賁再	移四噬再	移五益再易
上移四	歸三易	移五節再	
益初移一	渙三易	移二漸三易	
五移二	損再易	移二賁三易	移四噬三易
上移二	節三易	移三既三易	移四隨三易
四陽	遯三三	大壯三三	中孚三三
二陰	遯三三	大壯三三	中孚三三
遯三移初	无三三	移二訟三三	
四移初	家人三三	移二巽三三	
五移初	離三三	移二鼎三三	
上移初	革三三	移二大過三三	

每卦可易八卦

大壯初移五	大再易	移上	鼎再
二移五	革再	移上	离再
三移五	兌	移上	睽
四移五	震	移上	大畜
中孚初移三	巽再	移四	訟再
二移三	家人再	移四	无妄再易
五移三	大畜止再易	移四	睽再
上移三	震再	移四	兌再
子母卦	大過	无妄	大畜每卦可易六卦
大過二移初	革三		
三移初	兌三	移上	訟
四移初	震三	移上	巽
五移上	鼎		
无妄初移二	訟四易	移三	家人
五移二	睽三	移三	离
上移三	兌四易	移三	革四易

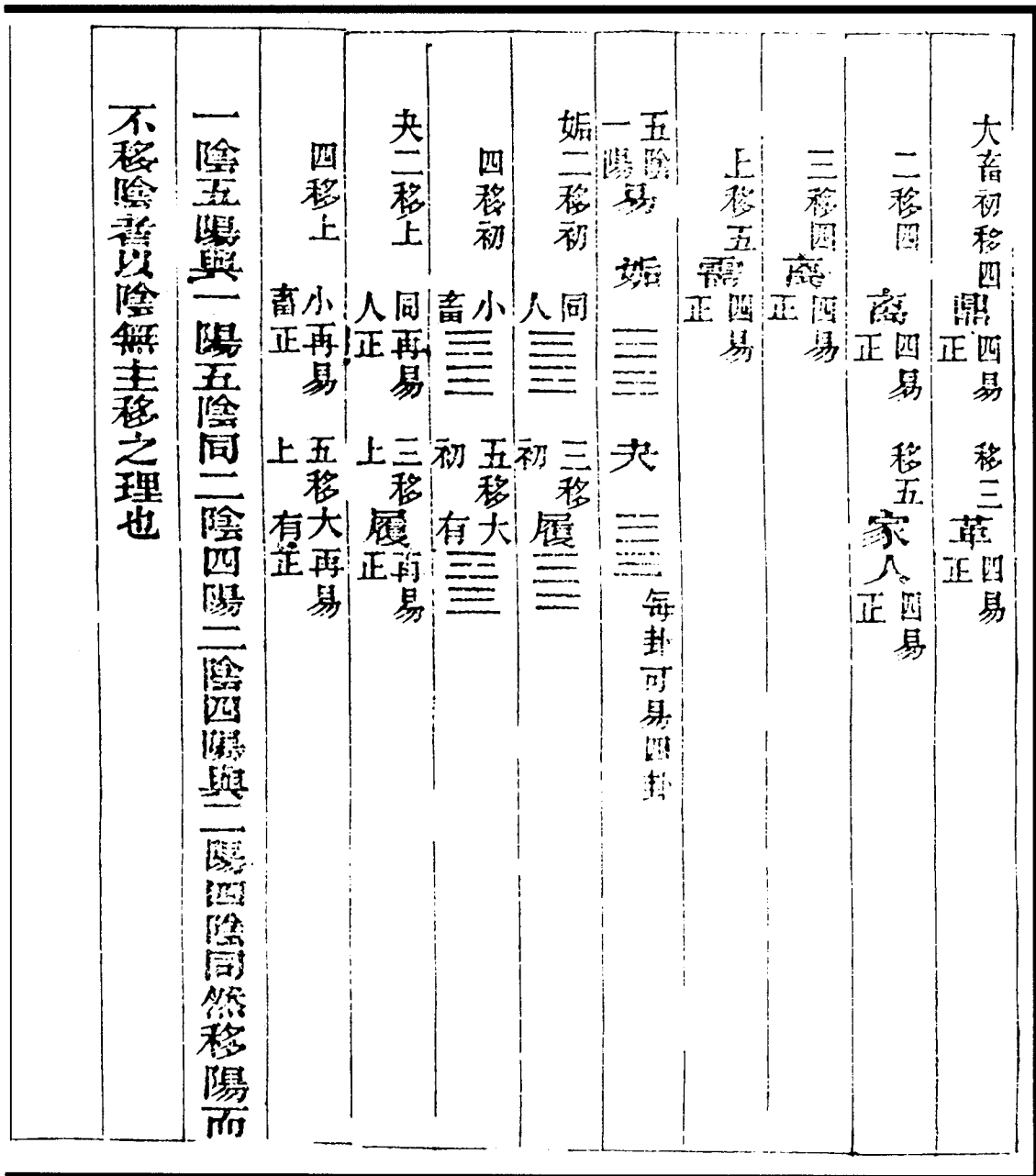

图 175 文王演易系辞图

(秦嘉泽《易学管窥》)

易卦變圖說

漢魏六朝諸儒卦變圖

乾 ䷀

坤 ䷁

屯 ䷂

自臨 ䷒ 二五易即十辟卦變例

自坎 ䷜ 初二易即六子卦變例亦兩爻互換例
荀爽 虞翻

蒙 ䷃

自觀 ䷓ 二五易即十辟卦變例

自艮 ䷳ 二三易即六子卦變例亦兩爻互換例
荀爽 虞翻

需 ䷄

自奎 ䷥ 四五易即十辟卦變例亦兩爻互換例

訟 ䷅

自遯 ䷠ 二三易即十辟卦變例亦兩爻互換例

師 ䷆

自剝 ䷖ 二上易即十辟卦變例

比 ䷇

自師 ䷆ 二五易即雜變例亦反對卦變例

自賁 ䷖ 六爻易即旁通例

自遯 ䷠ 虞翻

自遯 ䷠ 巽艮易即旁通例

益 ䷩

自姤 ䷫ 初四易即十辟卦變例

自需 ䷄ 上爻易即獨爻變例

自夬 ䷪ 三上易即十辟卦變例

履 ䷉

自謙 ䷎

自訟 ䷅ 初爻易即獨爻變例

自否 ䷋ 虞翻

泰 ䷊

自否 ䷋ 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

自坤 ䷁ 內卦易即乾坤主變例

否 ䷋

自泰 ䷊ 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

自泰 ䷊ 虞翻

自乾	內卦易即乾坤主變例
自乾	蜀才
自夬	二四易即雜卦變例
自夬	京房
自夬	二上易即十辟卦變例
自夬	蜀才 侯果 崔憬
自師	
自夬	二五易即雜卦變例亦反對卦變例
自夬	京房
自比	
自剝	三上易即十辟卦變例
自剝	京房 侯果 蔡君景 荀爽 虞翻
自復	初四易即十辟卦變例
自復	京房 虞翻
自省	
自履	
自否	初上易即十辟卦變例
自否	京房 虞翻 蜀才
自震	此變即入宮世應例
自震	荀爽
自泰	初上易即十辟卦變例
自泰	京房 虞翻 九家
自隨	
自坤	初二兩爻變即乾坤主變例
自坤	虞翻 蜀才
自遯	
自乾	初二三四四爻變即乾坤主變例
自乾	虞翻 蜀才
自否	初五易即十辟卦變例
自否	京房 盧氏 虞翻 侯果
自泰	二上易即十辟卦變例
自泰	京房 王弼 荀爽 孔穎達 虞翻
自乾	初二三四五五爻變即乾坤主變例
自乾	京房 盧氏 虞翻
自夬	
自坤	初爻易即乾坤主變例
自坤	京房 虞翻 崔憬

姤	自姤	初三易即十辟卦變例
遯	自遯	京房虞翻蜀才變例
畜	自畜	京房虞翻蜀才變例
頤	自頤	初五易即十辟卦變例
晉	自晉	初四易即雜卦變例
臨	自臨	二上易即十辟卦變例
遯	自遯	二上易即十辟卦變例
坎	自坎	乾二五之坤即乾坤主變例
離	自離	坤二五之乾即乾坤主變例
咸	自咸	三上易即十辟卦變例
恒	自恒	初四易即十辟卦變例
遯	自遯	初二兩爻變即乾坤主變例
姤	自姤	第二爻變即十二辟卦遞相生變例
泰	自泰	初二三四四爻變即乾坤主變例
泰	自泰	第四爻變即十二辟卦遞相生變例
晉	自晉	四五易即十辟卦變例亦兩爻互換例

睽	自臨	二三四	易即十辟卦變例亦兩爻互換例
自晉	京房虞翻蜀才		
夬	自遯	初四	易即十辟卦變例
自遯	虞翻		
睽	自姤	二五	易即雜卦變例
自姤	京房虞翻		
夬	自泰	三上	易即十辟卦變例
自泰	虞翻		
蹇	自升	二五	易即雜卦變例
自升	京房		
觀	自觀	三三上	易即十辟卦變例
自觀	虞翻		
解	自睽	初二三四	四爻易即雜卦變例
自睽	京房		
臨	自臨	初四	易即十辟卦變例
自臨	虞翻		
損	自泰	三上	易即十辟卦變例
自泰	京房虞翻荀爽蜀才		
益	自否	初四	易即十辟卦變例
自否	京房虞翻蜀才		
夬	自復	二三四五	易即揲著四爻變例
自復	虞翻		
剝	自剝		
剝	自剝	二三四五	易即揲著四爻變例
自剝	虞翻		
復	自復		
萃	自屯	初四	易即雜卦變例
自屯	京房鄧康成		
觀	自觀	四上	易即十辟卦變例
自觀	虞翻		
否	自否	上爻變	即十辟卦變例亦獨爻變例
自否	荀爽		
升	自臨	初三	易即十辟卦變例
自臨	虞翻		
困	自否	二上	易即十辟卦變例
自否	京房虞翻荀爽		
井	自泰	初五	易即十辟卦變例
自泰	虞翻荀爽		
革	自姤	二五	易即十辟卦變例
自姤	京房		

自一 蒙	自一 遁	自一 屯	自一 鼎	自一 遁	自一 泰	自一 震	自一 臨	自一 艮	自一 觀	自一 漸	自一 否	自一 泰	自一 豐	自一 泰	自一 噬	自一 旅	自一 否	自一 賁	自一 巽	自一 遁	自一 兌	自一 泰	自一 渙	自一 否	自一 泰	自一 寧	自一 姤	自一 訟	自一 遯	自一 蒙	自一 晉	自一 泰	自一 否	自一 泰	自一 否	
京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例	京初上 易即十辟卦變例

图 176 汉魏诸儒卦变图

(图 176) 按：汉晋诸儒言卦变者，京、荀、虞、蜀四家为盛，然大抵无有专主一说者。如京氏、虞氏，皆以辟卦统变。乃京氏忽有以同人自小畜来、大有自同人来者，则宋儒杂卦主变之说也。虞氏又有以屯自坎来、蒙自艮来者，则元儒六子生变之说也。即如旁通一例，以六爻对易言，乃虞氏有云，小畜与遁旁通。是但以巽、艮相易，二、三阳不动，别是一法。然则游移变化，自汉人已开其端，而今人但以此咎宋儒，亦不考矣。予于诸家得失，在宋儒图中，辨之甚详，故此略叙数语于卷首，而分注其门例于下，以为读宋儒者缘起也。

(沈映铃刻《易卦变图说》)

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

復 ䷗

姤 ䷫

師 ䷆ 二初之

臾 ䷥ 二初之

謙 ䷎ 三初之

履 ䷉ 三初之

豫 ䷏ 四初之

畜 ䷈ 四初之

比 ䷇ 五初之

睽 ䷥ 五初之

剝 ䷖ 上初之

夬 ䷪ 上初之

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

臨 ䷒

遯 ䷠

升 ䷭ 三初之

姤 ䷫ 三初之

解 ䷧ 四初之

蹇 ䷦ 四初之

坎 ䷜ 五初之

離 ䷄ 五初之

蒙 ䷃ 上初之

革 ䷰ 上初之

巽 ䷸ 三二之

訟 ䷅ 三二之

震 ䷲ 四二之

巽 ䷸ 四二之

屯 ䷂ 五二之

鼎 ䷱ 五二之

頤 ䷚ 上二之

遯 ䷠ 上二之

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

泰 ䷊

否 ䷋

恒 ䷟ 四初之

益 ䷩ 四初之

井 ䷯ 五初之

噬 ䷔ 五初之

蠱 ䷑ 上初之

隨 ䷐ 上初之

豐 ䷶ 四二之

渙 ䷺ 四二之

乾	䷀	坤	䷁
凡變卦皆自乾坤來			
舉	䷆	過	䷛
變例之卦二			
姤	䷫	萃	䷬
需	䷄	晉	䷢
睽	䷥	蹇	䷦
兌	䷹	艮	䷳
離	䷲	震	䷲
震	䷲	震	䷲
震	䷲	震	䷲
震	䷲	震	䷲
震	䷲	震	䷲
四陰四陽之卦各九皆自姤觀而變			
損	䷨	咸	䷞
節	䷻	旅	䷷
鍊	䷉	漸	䷴
賁	䷖	困	䷮
巽	䷸	濟	䷾

图 177 虞仲翔卦变图

汉魏六朝诸儒，无不言卦变者，然多缺略不备，挂一漏十。惟虞仲翔说为最有纲要，故宋朱汉上、章俊卿、明黄梨洲，皆推其说，以为变学祖。今于汉魏诸儒总图外，别列黄氏所定图于左。

梨洲黄氏曰，虞氏法，以两爻相易，主变之卦动者止一爻。四阴四阳即二阴二阳之卦也，其变不收于临、遁之下者，以用临、遁生卦，则主变者须二爻皆动，而后余卦可尽，不得不别起壮、观也；有四阴四阳而不用五阴五阳之夬、剥者，以五阴五阳之卦已尽于复、姤，无所俟乎此也。中孚、小过为变例之卦，何也？中孚从二阴之卦，则遁之二阴皆易位，从四阳之卦，则大壮三、四一时皆上；小过从二阳之卦，则临之二爻皆易位，从四阴之卦，则观三、四一时俱上，所谓主变之卦，以一爻升降者，至此而穷，故变例也。犹反对之卦，至乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过，而亦穷也。虞氏所注《周易注》、《周易集林》，今即不传，其见于李鼎祚《易解》中者语焉不详。朱汉上据之以言虞氏卦变，遂有此然彼否之异，无怪赵汝楳谓其错杂无统也。某追寻其绪，而后知汉上之误。然四阴四阳毕竟相错，不能不有重出之卦，此八卦（大过、鼎、革、离、颐、屯、蒙、坎），其主变属之临、遁乎？属之大壮、观乎？抑兼属之乎？其说有时而穷也。以《彖传》证之，如无妄之“刚自外来”（遁之初、三相易，皆在内卦，非外来）、晋之“柔进上行”（观之四、五相易，皆在上卦）、睽之“柔进上行”（大壮三、上相易，柔为下行）、蹇“往得中”（观三、上相易，不为得中），皆不能合。此虞氏之短也。

愚按：是图之短，有不止此者。盖诸儒之以十二辟言卦变也，闻有去乾、坤者（乾、坤不可变，故去之），不闻去夬、剥也。去乾、坤又去夬、剥，是为八辟卦矣。且其所以去之者，嫌重出也。既嫌重出，则四阴四阳之卦，胡又有此八重卦也。既不嫌重出耶，四阴四阳可重，五阴五阳者，何以不可重也？其说进退有所穷也。虽然此黄氏所定图云尔，若仲翔卦变，原不止一例，予于前图已言之。

按：俊卿章氏曰，始虞氏卦变，乾、坤生坎、离，乾息而生复、临、泰、大壮、夬，坤消而生姤、遁、否、观、剥。自复来者一卦（豫），自临来者四卦（明夷、解、升、震），自泰来者九卦（蛊、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济），自大壮来者六卦（需、大畜、大过、睽、鼎、兑），自夬来者一卦（同人），自遁来者五卦（讼、无妄、家人、革、巽），自否来者八卦（随、噬嗑、咸、益、困、渐、涣、未济），自观来者五卦（晋、蹇、颐、萃、艮），自剥来者一卦（谦）。而屯生于坎，蒙生于艮，比生于师，颐、小过生于晋，睽生于大壮或生于无妄，旅生于贲或生于噬嗑，中孚生于讼，小畜变需上，复变讼初（编者注：履误作复），姤无生卦。师、同人、夬、大有、兑五卦阙，李鼎祚取蜀才、卢氏之书，补其三卦变。而颐卦，虞氏以为生于晋，侯果以为生于观。今以图考之，其合于图者三十有六卦，又时有所疑，不合者二十有八卦。章氏取指图，谓李挺之《相生图》；若其所引，则即见于李氏《集解》。然亦未尽，当与前图参考。

（沈映铃刻《易卦变图说》）

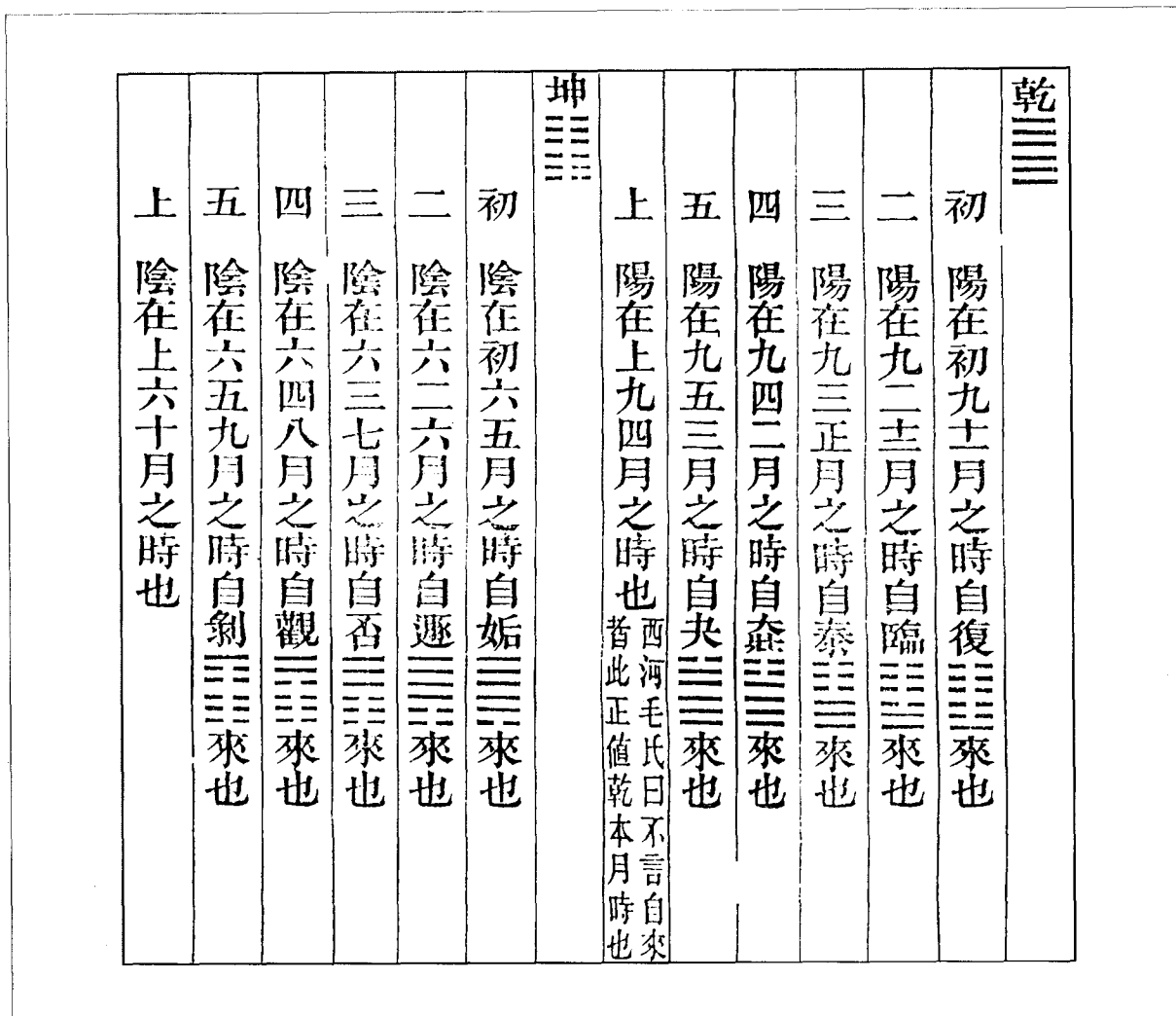

图 178 干令升卦变图

汉魏诸儒言卦变者，十之八九，只干令升为绝少。故予于前总图中，欲搜令升语附之，以列一家而不得。最后见其注乾、坤两卦，忽著六爻所自来，而兼配之以月候，骇然曰，谈变家或有以乾、坤作变主者，未闻有以乾、坤求变者。徐思曰，此未必言卦变也。但诸儒既泥其文，而直以其说为卦变中一门，则不得不录之，而列诸家所驳及余之释之者焉。

西河毛氏曰，京房十二辟卦，此以卦气直日立说，并非推移相生之义，而干令升以为爻所自来，则是乾、坤生诸卦，今反诸卦生乾、坤矣。且乾卦爻辞，其言潜见惕跃，并无往来之义，推之五及上，以至于坤，皆然也。是虽著所自来，而于演易属词之旨何取焉？

按：干氏之说，骤属目，诚可骇，然其意不过以两卦六爻分配气候，而又引辟卦以合之。谓复即乾初，临即乾二，非谓乾初果自复、乾二果自临也。语既失伦，遂来后世之议耳。

（沈映铃刻《易卦变图说》）

乾 ䷀

坤 ䷁

乾三畫下坤三畫上曰泰 ䷊

坤三畫下乾三畫上曰否 ䷋

泰卦詞曰小往大來否卦辭曰大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸 ䷞

坤初畫來乾初畫往曰恒 ䷟

咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困 ䷮

坤中畫來乾初畫往曰井 ䷯

困之彖曰剛揜也謂上陽來爲坎中之九二也井之彖曰巽

乎水而上水謂初陽往爲坎中之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨 ䷐

坤上畫來乾初畫往曰蠱 ䷑

隨之彖曰剛來而下柔蠱之彖曰剛上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅 ䷷

坤初畫來乾中畫往曰豐 ䷶

旅之彖曰柔得中而順乎剛豐之彖不用卦變

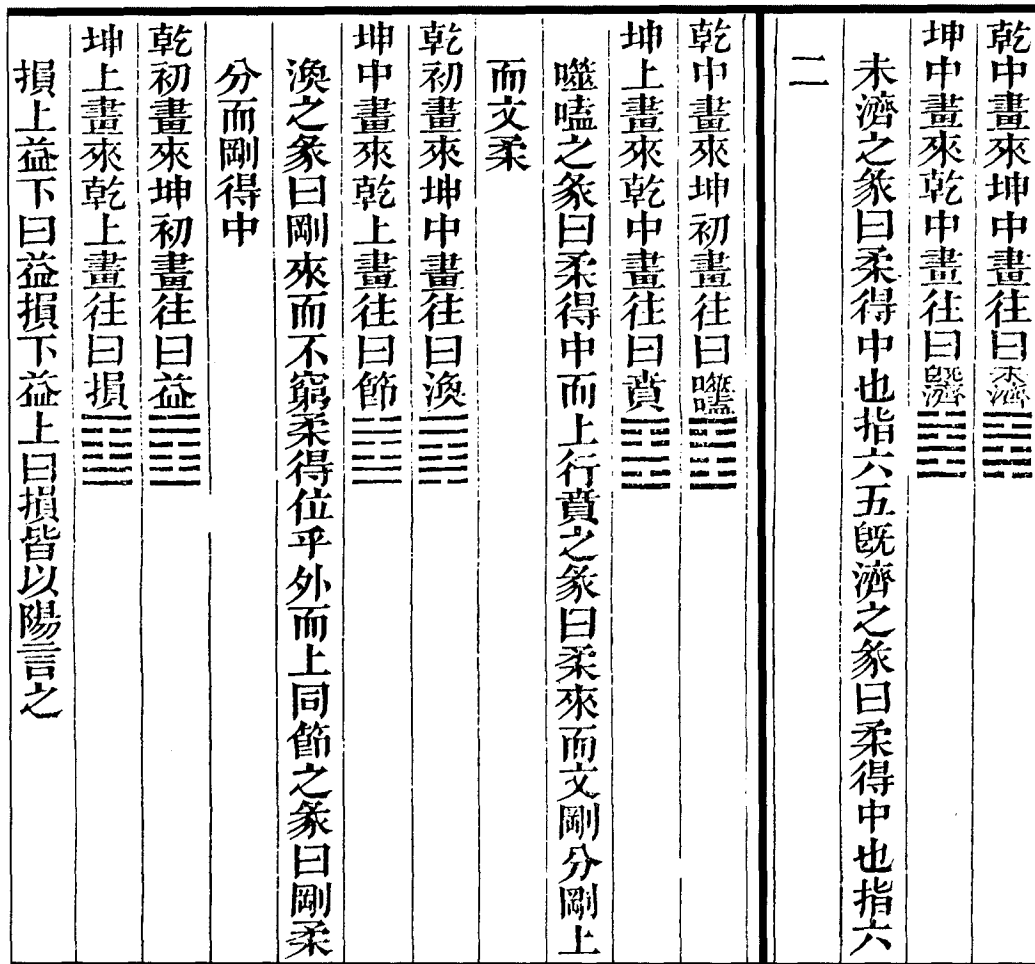

图 179 程伊川乾坤主变图

其宗汉儒乾、坤主变之说者，则自程、苏两家始。伊川曰，凡卦之变皆由乾、坤。先儒不达，故谓贲本自泰卦来。有乾、坤重而为泰，又由泰而变之理？下离本乾，中爻变而成离，上艮本坤，上爻变而成艮。离在内，故云柔来；艮在上，故云刚上，非自下体而上也。乾、坤变而为六子，八卦重而为六十四，皆由乾、坤之变也。

东坡曰，易有刚柔往来，上下相易之说。而其最著者，贲之《象传》，故学者争推其所从变。曰泰变而贲，此大惑也。一卦之变为六十三，岂独为贲也哉？徒知泰之为贲，又乌知贲之不为泰乎？凡易之所谓刚柔往来相易，皆本诸乾、坤也。乾施一阳于坤，以化其一阴，而生三子，凡三子之卦，有言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；坤施一阴于乾，以化其一阳，而生三女，凡三女之卦，有言柔来者，明此本乾也，而坤来化之。非是卦也，则无是言也。

杨诚斋不喜言变，其间有及者，则主两家。于随则曰“初九以乾之刚下于坤之二爻，九五以乾之刚下于坤之一爻”，于贲则曰“上卦本坤，而上柔来文二刚，下卦本乾，而二刚上文上柔”，无妄则曰“下震本坤，初九自坤之上，而来居坤之下为震主”，咸则曰“坤六三上而兑，乾上九下而艮”，恒则曰“乾之初升而震，坤之初下而巽”，损则曰“乾之上九降为六三，坤之六三升为上九”，益则曰

“乾之四在上，乃损阳而为坤，坤之初在下，乃益阴而为阳”，既济则曰“初与三、五，皆乾分而下于三阴，二、四与上，皆坤分而上于三阳”。

吕晦叔曰，卦变之说，谓乾、坤为父母，而复、姤为小父母。六画成卦，凡一阳五阴皆自复变，一阴五阳皆自姤变，二阳四阴皆自临变，二阴四阳皆自遁变，三阳三阴皆自泰变，三阴三阳皆自否变。其说不闻于先儒，而闻于邵氏。至汉上朱氏从之。且乾、坤为父母，其交则为三男三女。复卦上坤下震，震乃乾一索而得男；姤卦上乾下巽，巽乃坤一索而得女。若复、姤为小父母，则姤为乾，复为坤，乾、坤反系复、姤所生，而震、巽二卦亦非出于乾、坤，不知从何而来。且夫子象易尝言刚柔之变，惟贵尤详，曰柔来而文刚，分刚上而文柔；诸家即曰贵自泰来，盖祖邵氏说也。然贵上艮下离，坤体得乾一刚而成艮，是谓柔来而文刚，刚柔相反，出于乾坤之变。夫子言如此，未必其言泰为贵也。且杂卦首言乾、坤刚柔，自乾、坤生六子，则刚柔相杂，故六十四卦，其刚皆出与乾，其柔皆出于坤。刚来下柔为随，柔进上行为晋，刚来而不穷，柔得位乎外而上同为涣，皆刚柔之变也。且随上兑下震，初、上二爻不变，则为乾、坤，变则坤之初居在上，六以柔而居尊位，故曰“柔进而上行”；涣上巽而下坎，二得乾之刚而为中爻，今居二而得中，是谓“来而不穷”；巽得坤之一柔而为初爻，今居四而附五，是谓“柔得位而上同”。然则凡卦二阴二阳变为临、遁，三阴三阳变为泰、否，夫子未尝言，而邵子之徒言之，诸家皆从其说。此吾所不晓也。嗣后，明何楷据诸家之说，定列为图。

右三阴三阳之卦二十，而皆有往来上下之义，惟丰无之，皆从乾、坤往来者也。此外独有四阳之卦三：讼䷅之象曰“刚来而得中”，大畜䷙之象曰“刚上而尚贤”，无妄䷘之象曰“刚自外来，而为主于内”，皆自乾生者也。四阴之卦二：晋䷢之象曰“柔进而上行”，升䷭之象曰“柔以时升”，皆从坤生者也。此外无取往来之义者矣。

按：乾、坤主变之说，较之诸家似为直捷，然盘涧董氏引朱子语曰，程子专以乾、坤言卦变，只是上下两体皆变者可通，若即一体变者则不通。两体变者凡七卦：随、蛊、贲、咸、恒、渐、涣是也。一体变者：讼、无妄是也。七卦中，取刚来下柔、刚上柔下之类者，可通。至一体变者，则又以为外自外卦，故说得有碍。

《群书考索》引林氏曰，或曰刚柔相易，皆本诸乾、坤，凡三子之卦言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；凡三女之卦言柔来者，明此本乾也，而坤来化之。故凡言是者，皆三男三女相值之卦，非是卦则无是言也。而谓泰变为贲，此大惑也。曰，不然也。往来者，以内外言也，自内而外谓之往，自外而内谓之来。请复借贲卦言之，“柔来而文刚”者，坤之柔自外卦下而来文乾刚也；“分刚上而文柔”者，乾之刚自内卦上而往文坤柔也。于柔言来，则知“分刚上而文柔”者，往也；于刚言上，则知“柔来而文刚”者，下也。上者出也，下者入也。此所谓出入以度内外，此所谓上下无常也。若言柔来者，明此本乾也，则不当曰“分刚上而文柔”，当曰刚来而文柔也。无妄之象曰“刚自外来，而为主于内”，外卦已三画矣，谓之自外来，则当卦外来乎？故乾生三子，坤生三女，乾、坤相易以生六子，成八卦也。上下往来，周流无穷者，刚柔相交，以尽其爻之变也。故爻之言往来上下内外者，岂惟三子三女相随之卦而已耶？

梨洲黄氏曰，三阴三阳之卦，此往彼来，显然可见，其他则不知来者何来，往者何往。如无妄“刚自外来”，外卦之乾，未尝损一刚也，而云自外而来，不已背乎？

次公董氏曰，苏氏引蛊、贲、咸、恒、损、益六卦为据，愚考之易，亦有三子三女不相值之卦，而亦言刚柔来往者，如无妄、大畜、晋，则又何说也？安得谓“非是卦则无是言也”？

西河毛氏曰，四阴四阳后，多不尽合。朱文公讥汉上卦变，于三爻外便觉难通，正坐此病。且乾、坤止生三画卦，则三画卦无出于六子者，此即乾、坤生六子之法，而朝四暮三者也，非卦变也，况乎其多不合也。

（沈映铃刻《易卦变图说》）

沈氏曰，乾之三爻交于坤，则变而为震、为坎、为艮；坤之三爻交于乾，则变而为巽、为离、为兑。此乾、坤之变而生八卦也。乾宫之变，一世为姤，二世为遁，三世为否，四世为观，五世为剥，游魂为晋，归魂为大有。坤宫之变，一世为复，二世为临，三世为泰，四世为大壮，五世为夬，游魂为需，归魂为比。震、巽、坎、离、艮、兑六宫之变，大率皆然。此八卦之变而六十四卦也。

沈氏书无图，今取《京房易传》八宫世应，图列以备考。

丁未春，与史汉老会于西湖陈时夏之寓亭，谈易。有起而问者曰，今俗本易卷首有所谓乾宫卦八、坤宫卦八者，即卦变否？汉老曰，咄嗟！世应而卦变耶？予曰，是在先儒有之。宋沈该著《易小传》，专以卦变解六爻词。而其所谓卦变者，则直用占课家八宫之说。且每课注曰“乾宫一世”，“坤宫一世”。但此原不始沈氏，唐陆德明释文中已有之，而卫元嵩《元包》卦变图亦主其说，戴师愈《麻衣易》同。

按：汉儒荀慈明注易曰，随者震之归魂，震归于巽，则汉儒实始滥觞。梁山来氏曰，若乾、坤所属尾二卦晋、大有、需、比之类，乃术家所谓游魂、归魂；出于乾、坤之外者，非乾、坤五爻之正变，故谓之杂宗。次公董氏曰，荀氏以震归从巽解随也，以其动也，动而得正故耳。说则近儒亦有及之者，不知世应始自焦、京，而卦变则源远流长，开之三古，认云初以为高曾，此万不可者。程沙随有云，易六爻皆九六用变。今乃上爻不变，五既变而不复，自四以下所复不同，体天地之撰，配四时之变通者，如是乎？以其为数不密，故不得不用六神以配时日，由是与辞、象乖。而陆氏引此以附音，辩刘禹锡解贞屯悔豫之说，皆非也。所论极为明畅。盖占课之术，卦弃其象数，爻弃其辞占，与古卜筮绝不相附，则以之解易，岂非呓语而何？

（沈映铃刻《易卦变图说》）

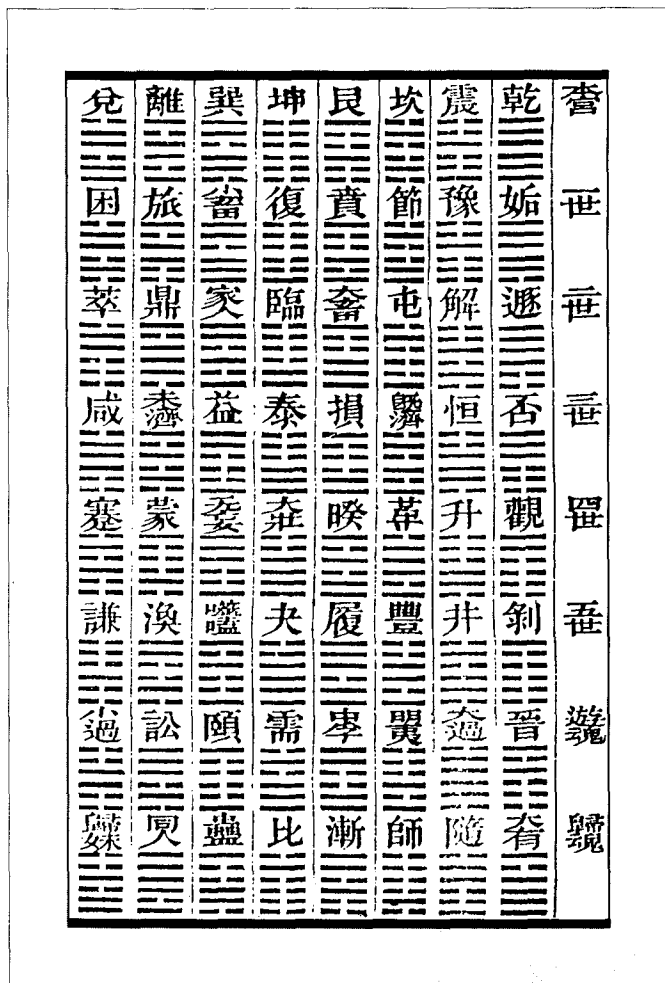

图 180 沈守约八宫卦变图

乾 ䷀ 六陽 夬 ䷪ 五陽 姤 ䷫ 四陽 泰 ䷊ 三陽 臨 ䷒ 二陽 復 ䷗ 一陽
 坤 ䷁ 六陰 剝 ䷖ 五陰 觀 ䷓ 四陰 否 ䷋ 三陰 遯 ䷠ 二陰 姤 ䷫ 一陰
 陽卦六陰卦六應十一月乾坤在上即大父母姤復在下即小父母也

一陽變凡六卦 皆自復而來至剝卦爲五陰卦復成復卦

復 ䷗ 復本坤體乾初九爻來交於坤一變爲復即是震下

師 ䷆ 一陽來乘第二爻即是坎下

謙 ䷎ 一陽來乘第三爻即是艮下

豫 ䷏ 一陽來乘第四爻即是震上

比 ䷇ 一陽來乘第五爻即是坎上

剝 ䷖ 一陽來乘上爻即是艮上 剝爲五陰覆即是復卦

一陰變凡六卦 皆自姤而來至夬則爲五陽卦復成姤卦

姤 ䷫ 姤本乾體坤初六爻來交於乾一變爲姤即是巽下

賁 ䷖ 一陰來乘第二爻即是離下

履 ䷉ 一陰來乘第三爻即是兌下

省 ䷥ 一陰來乘第四爻即是巽上

睽 ䷥ 一陰來乘第五爻即是離上

夬 ䷪ 一陰來乘上爻即是兌上 夬爲五陽覆即是姤卦

二陽變凡十五卦 自臨而來至觀則爲四陰卦復成臨卦

頤 ䷚ 震 屯 ䷂ 震 震 ䷲ 震 巽 ䷸ 離 臨 ䷒ 兌

蒙 ䷃ 艮 坎 ䷜ 坎 解 ䷧ 坎 升 ䷭ 巽 坤

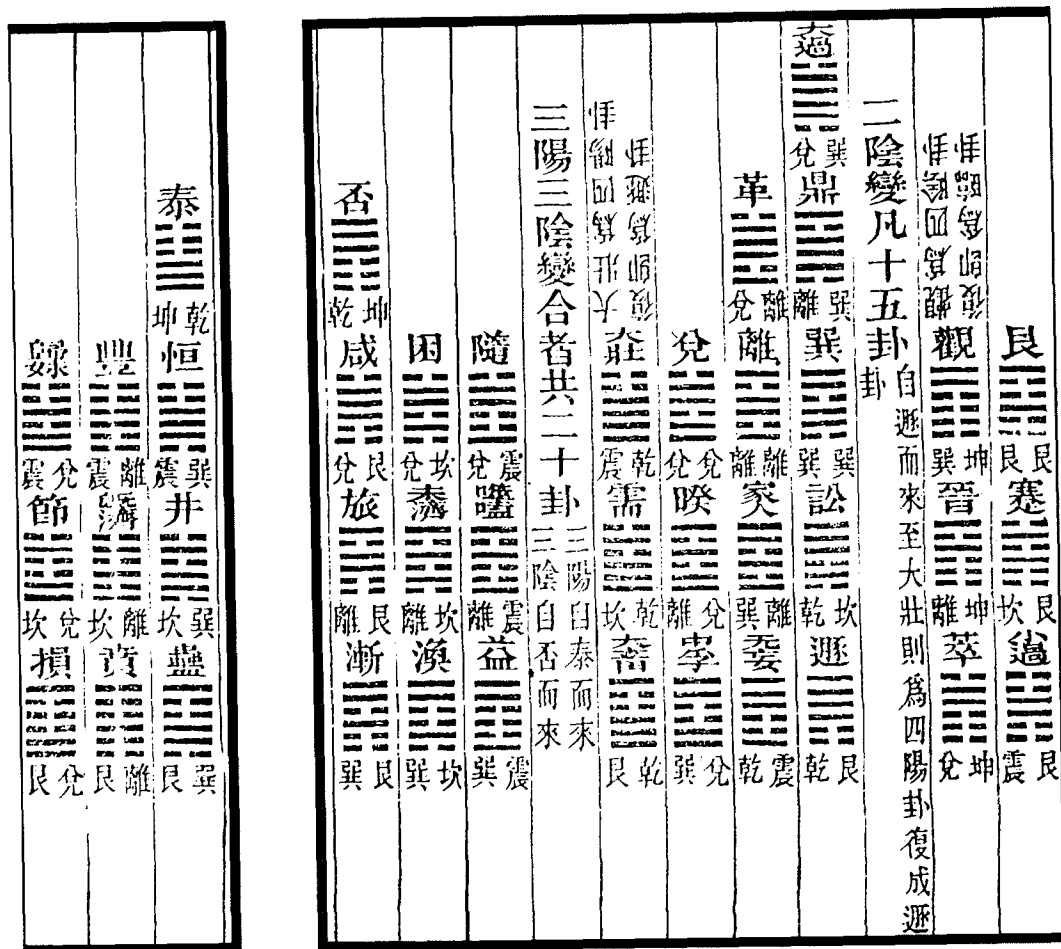

图 181 方实孙易卦变合图

方氏曰：卦有一阳而五阴者，各是坤与震、坎、艮而为上下卦，复、剥之类是也；卦有一阴而五阳者，各是乾与巽、离、兑而为上下卦，姤、夬之类是也，即父母有男女之象也；卦有二阳而四阴者，自震、坎、艮为纯卦之外，如屯、蒙之类，则是震、坎、艮互为上下而成卦，如明夷、临、观之类，则是巽、离、兑互与坤母同处而成卦；卦有二阴而四阳者，自巽、离、兑为纯卦之外，如鼎、革之类，则是巽、离、兑互为上下而成卦，如讼、遁、大壮之类，则是震、坎、艮互与乾父同处而成卦，阴阳各以类聚，即男女有别之象也；卦有三阴三阳，则彼此互交，阴阳之数至三则变也，故否、泰卦可以论乾、坤之交，咸、恒卦可以论艮、兑、震、巽之交，既济、未济可以论坎、离中气之交。易上篇所以首乾、坤终坎、离，下篇所以首咸、恒终既济、未济也。

按：是图与李氏《相生图》同。惟两爻交动处，则稍更其次序，而以内外体之经卦缘饰其间。然一阴一阳图与三阴三阳图皆整齐，惟二阴二阳图，未免错乱，不得法象自然之妙。大抵宋儒卦变之说多本虞氏，而李氏之《相生图》、朱子之《卦变图》、方氏之《变合图》，则皆因此而少变之者耳。

(沈映钤刻《易卦变图说》)

一陽在內體自復䷗變

師䷆復初與二相易

謙䷎復初與三相易

一陽在外體自剝䷖變

豫䷏剝上與四相易

比䷇剝上與五相易

一陰在內體自姤䷫變

夬䷪姤初與二相易

履䷉姤初與三相易

一陰在外體自夬䷪變

需䷄夬上與四相易

畜䷙夬上與五相易

二陽在內體自臨䷒變

升䷭臨初與三相易

巽䷸臨二與三相易

二陽在外體自觀䷓變

晉䷢觀五與四相易

萃䷬觀上與四相易

一陰在內體自遯䷠變

姤䷫遯初與三相易

訟䷅遯二與三相易

二陰在外體自姤䷫變

需䷄姤五與四相易

畜䷙姤上與四相易

一陽在內體一陽在外體自泰三三變
恒三三泰初與四相易
井三三泰初與五相易
蠱三三泰初與上相易
豐三三泰二與四相易
蹇三三泰二與五相易
賁三三泰二與上相易
蠱三三泰三與四相易
節三三泰三與五相易
損三三泰三與上相易
一陰在內體一陰在外體自否三三變
益三三否初與四相易
噬三三否初與五相易
隨三三否初與上相易
渙三三否二與四相易
濟三三否二與五相易
困三三否二與上相易
漸三三否三與四相易
旅三三否三與五相易
咸三三否三與上相易

(图 182) 朱氏曰，汉儒以一阳复、一阴姤、二阳临、二阴遁，以至六阳乾、六阴坤为十二辟卦，其乾、坤，纯阳纯阴无变卦，余十卦各以其画变。

(沈映铃刻《易卦变图说》)

图 182 朱升十辟卦变图

一陽內外各居而避初四者自震䷲變

蹇䷦震初與五四與三相易

蒙䷃震初與上四與二相易

一陽內外各居而避二五者自坎䷜變

遁䷗坎二與四五與三相易

頤䷚坎二與上五與初相易

一陽內外各居而避三上者自艮䷳變

解䷧艮三與四上與二相易

屯䷂艮三與五上與初相易

一陰內外各居而避初四者自巽䷸變

睽䷥巽初與五四與三相易

革䷰巽初與上四與二相易

一陰內外各居而避二五者自離䷝變

睽䷥離二與四五與三相易

遯䷠離二與上五與初相易

一陰內外各居而避三上者自兌䷹變

蹇䷦兌三與四上與二相易

鼎䷱兌三與五上與初相易

以彖傳証之

訟䷅

剛來而得中

自遯䷠變剛自三來二

隨䷐

剛來而下柔

自否䷋變剛自上卦來初而下於二

三之柔

蠱䷑	剛上而柔下	自泰䷊	變剛自初上上柔自上下初
噬䷔	柔得中而上行	自否䷋	變柔自初上行至五
賁䷖	柔來而文剛	自泰䷊	變上之柔來二而文下卦
	剛上而文柔		之剛分二之剛往上升而文上卦之柔
姤䷫	剛自外來而	自遯䷠	變剛在下卦中畫之外自三
	為主於內		來初居中畫之內而為卦主
畜䷙	剛上而尚賢	自姤䷫	變剛自四上上以其為賢而
			尚之俾在居二柔之上
咸䷞	柔上而剛下	自否䷋	變柔自三上上剛自上下之
恒䷟	剛上而柔下	自泰䷊	變剛自初上四柔自四下初
晉䷢	柔進而上行	自觀䷓	變柔自四進而上行至五
睽䷥	柔進而上行	自巽䷸	變柔自初進而上行至五
蹇䷦	利西南往	自震䷲	變震初往上升易五而得上卦之
	得中也		中
解䷧	利西南往得衆也	自艮䷳	變艮三往上升易四則
	復吉乃得中也		下卦成坤得衆也艮上來復于下而易二乃得下卦之中
損䷨	損下益上	自泰䷊	變損下卦之剛益上卦之柔其
	其道大行		剛所由之道自三上行至上
益䷩	損上益下	自否䷋	變損上卦之剛益下卦之柔其
	自上下下		剛自上卦之四下下卦之初
鼎䷱	柔進而上行	自兌䷹	變柔自二進而上行至五
漸䷴	進得位	自否䷋	變自三進四而剛柔各得正位
渙䷺	剛來而不窮柔得	自否䷋	變剛自四來二得中而
	位乎外而上同		不居窮極之位柔自二往四得正位而上同乎二剛

图 183 朱升六子卦变图

朱氏曰，二阴二阳之卦，其专在内体者，或专在外体者，自临、遁、观、大壮而变。其分在内外两体者，自六子卦而变。

按：朱氏之说，为谈变中之至整齐者。其以十辟、六子言变，与诸儒同。而参以内外卦体，较为有理，但其于十辟，则以一爻升降；于六子，则以两爻升降，是变法已无定。且于十辟，惟三阴三阳以一生九，其余则一卦仅得两卦，是主变之卦多，所生之卦少。故先儒有头绪纷纭之诮（梨洲语）。若《六子图》，则两爻升降最是病根。盖变易之例，一爻可受两易，一卦不可受两变。以多变，则于《彖传》莫知的从也（西河语）。且《无妄·彖传》“刚自外来，而为主于内”句，安顿仍未稳。

（沈映铃刻《易卦变图说》）

不易卦

乾 ䷀

坤 ䷁

聚卦

剝 ䷖

一陽

復 ䷗

觀 ䷓

二陽

臨 ䷒

否 ䷋

三陽

泰 ䷊

遯 ䷠

四陽

姤 ䷫

姤 ䷫

五陽

夬 ䷪

半聚卦

過 ䷛

二陽

萃 ䷬

半散卦

剝 ䷖

一陽無

頤 ䷚

二陽

升 ䷭

咸 ䷞

三陽

損 ䷨

益 ䷩

遯 ䷠

四陽

姤 ䷫

畜 ䷄

剝 ䷖

五陽無

分易卦

剝 ䷖

一陽

復 ䷗

師 ䷆

剝上移

謙 ䷎

豫 ䷏

比 ䷇

師 ䷆

復初移

謙 ䷎

豫 ䷏

比 ䷇

比 ䷇

二陽移

臨 ䷒

過 ䷛

觀 ䷓

二陽

蒙 ䷃

艮 ䷳

晉 ䷢

頤 ䷚

觀初移

坎 ䷜

蹇 ䷦

萃 ䷬

屯 ䷂

上移

解 ䷧

坎 ䷜

蒙 ䷃

升 ䷭

初移

坎 ䷜

蒙 ䷃

蒙 ䷃

[illegible]

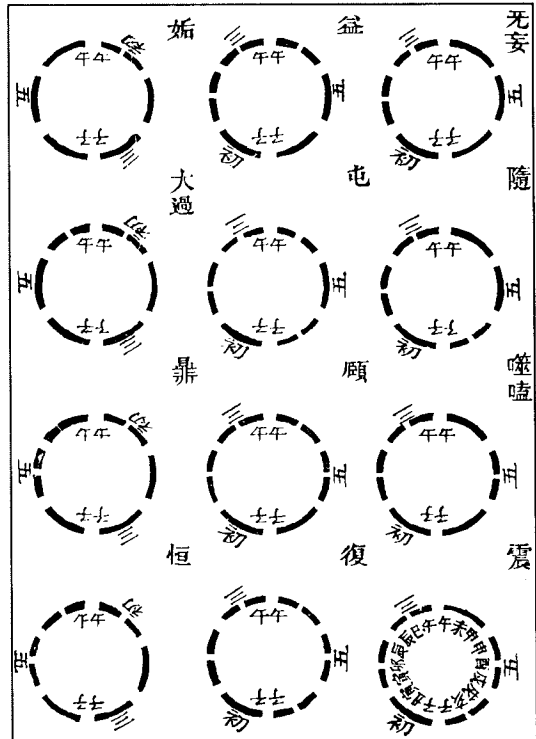
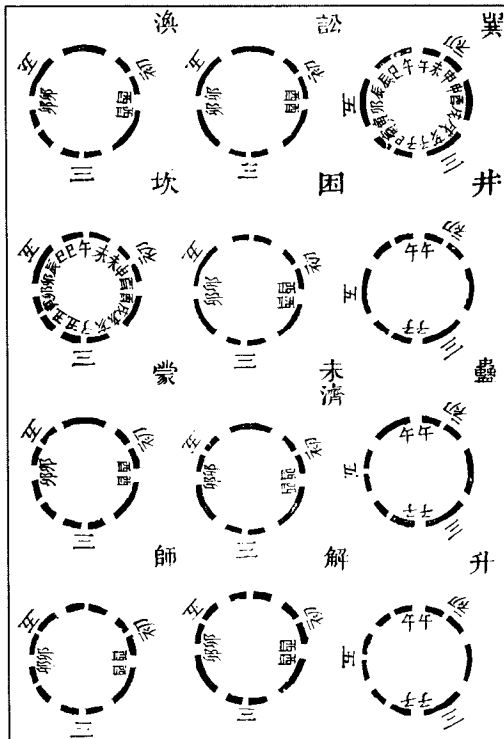
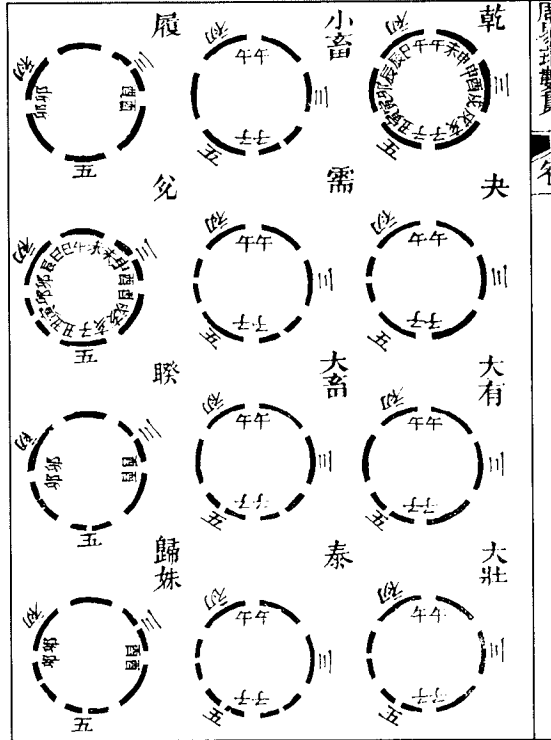
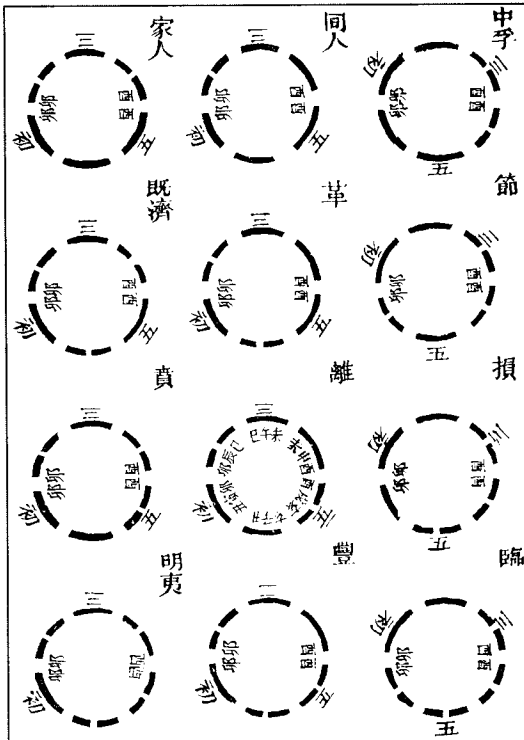
移上四	雷	三	上移	巽	三		
移上五	鼎	三					
移上二	訟	四	易	移三	突	三	
移二五	睽	三	移	離	三		
移上	兌	四	易	移三	革	止四	易
移初	鼎	四	易	移五	巽	止四	易
移二	離	四	易	移五	突	止四	易
移四	睽	四	易				
移上	雷	四	易				
移五	姤			夬	三		
移初	同人						
移初	履						
移初	畜						
移初	省						
移二	同人		再	易			
移上	履		再	易			
移上	省		再	易			
移上	省		再	易			

图184 毛西河推易图

推易者，圣人于《序卦》分篇之外，又特创一法。取六十四卦之已成者，相其阴阳之各萃与夫阴阳之相间者，而两判之。其各萃者，则谓之聚，谓阴与阴聚、阳与阳聚也。以中无间之者也，如剥、复，则一阳自聚，不与五阴间；临、观，则二阳自聚，不与四阴间也。其相间者，则谓之分，谓分阴于阳、分阳于阴也。若因其已聚而分之者也，如移剥之一阳于二而为师，则分阴为两；移临之九二于三而为明夷，则阴分为两，阳亦分为两；虽师原不从剥分，明夷原不从临分，而一似其所已聚而分之者，而于是就已成之聚与已成之分者，而为之移易焉。大传所谓“乾坤成列”，则阴阳聚也。其所谓“分阴分阳”，则从而分之者也。所谓“刚柔相推”，则移之者也，推者移也。而总以二语该之曰“方以类聚，物以群分”，然后推易之旨全焉。然此与十辟卦变及朱子卦变之说又不同，若诸卦变，则皆从两卦递变而顺逆相接，以变占不以推演矣。（徐咸清传是斋《周易日记》同。）

按：毛氏所著《仲氏易》、《推易始末》、《易小帖》诸书，盛夸其推易之法。以为得三圣人遗意，而遍诋汉宋以来诸家之挂漏。以余观之，特兼综诸说而用之耳。其所谓乾、坤为不易卦者，即虞氏所云乾、坤为卦变之原也；其所谓聚卦者，即京氏所云十辟为变卦之主也；其所谓子母卦者，即朱子以杂卦推变之例也，而且窃来氏反对相综之意而隐其名。蹈朱子十辟二生出之失而掩其迹。此不过腰钱十万贯，骑鹤上扬州之故智，有何神奇而张皇至此？且所谓半聚卦子母卦者，此近乎稗官小说家。名目见之经耶？见之传耶？尤可笑者，同一卦也，或二易止，或三易止，或四易止，不解其何义例与何条目？然且撮卦爻一两字，穿凿附会以证其说，遂扬扬曰，吾推易之法，无往不合，是万古长夜，今日始融。非三圣在天之灵，有以默启其衷，曷克有此？乃余细推其说，则其卦爻之所附会者，既支离破碎而无当于易之大旨。若《彖传》数条所称大节目者，则绝无一合。如讼“刚来而得中”，则袭朱子曰“遁三移二”。夫诸儒所以不满于朱说者，以所来当自外卦而来。今谓遁三移二，则同在下卦，何以云来？如无妄“刚自外来，而为主于内”，则袭汉儒曰“遁三移初”，夫三何得曰外？又何得曰来？而毛氏全然不能安放，乃又曰十辟卦皆聚卦，无所分来。故《彖传》于诸卦绝无刚柔往来诸语，则小往大来、大往小来，泰、否彖词早已有之者，不待传也。则是其所附会者，皆其所不必附会者耳。

（沈映铃刻《易卦变图说》）

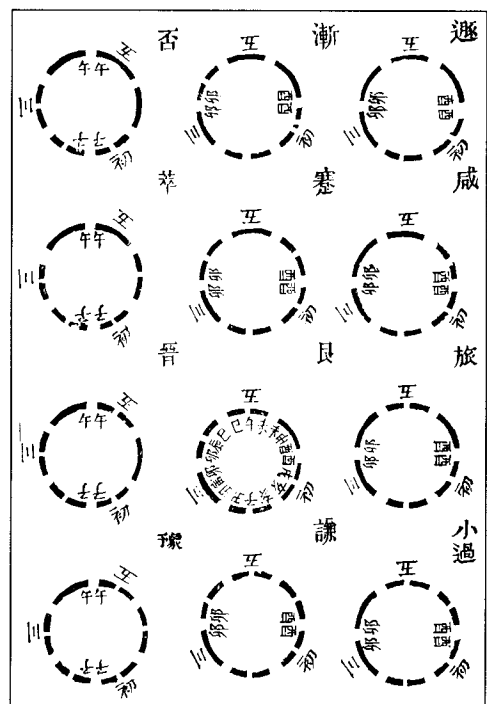
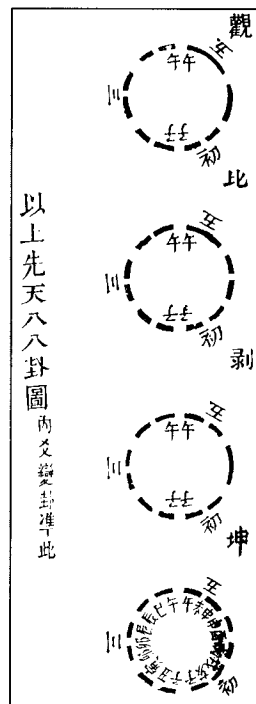
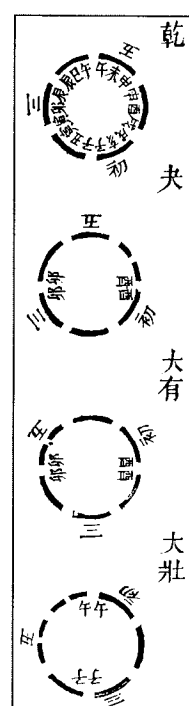
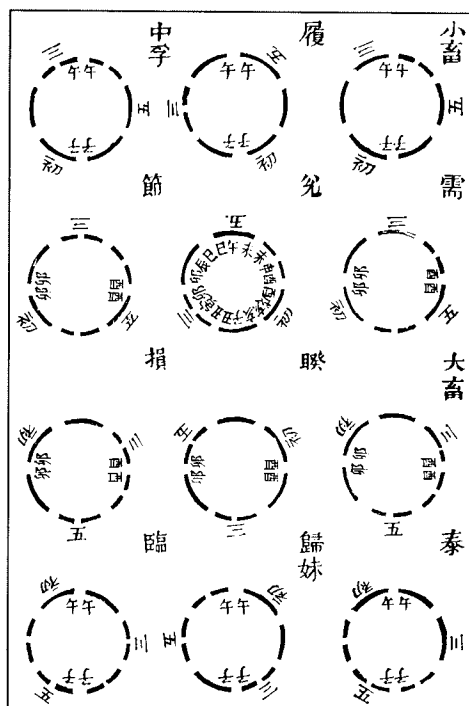

图 185 先天八八卦图
(汪乙然《周易理数贯》)

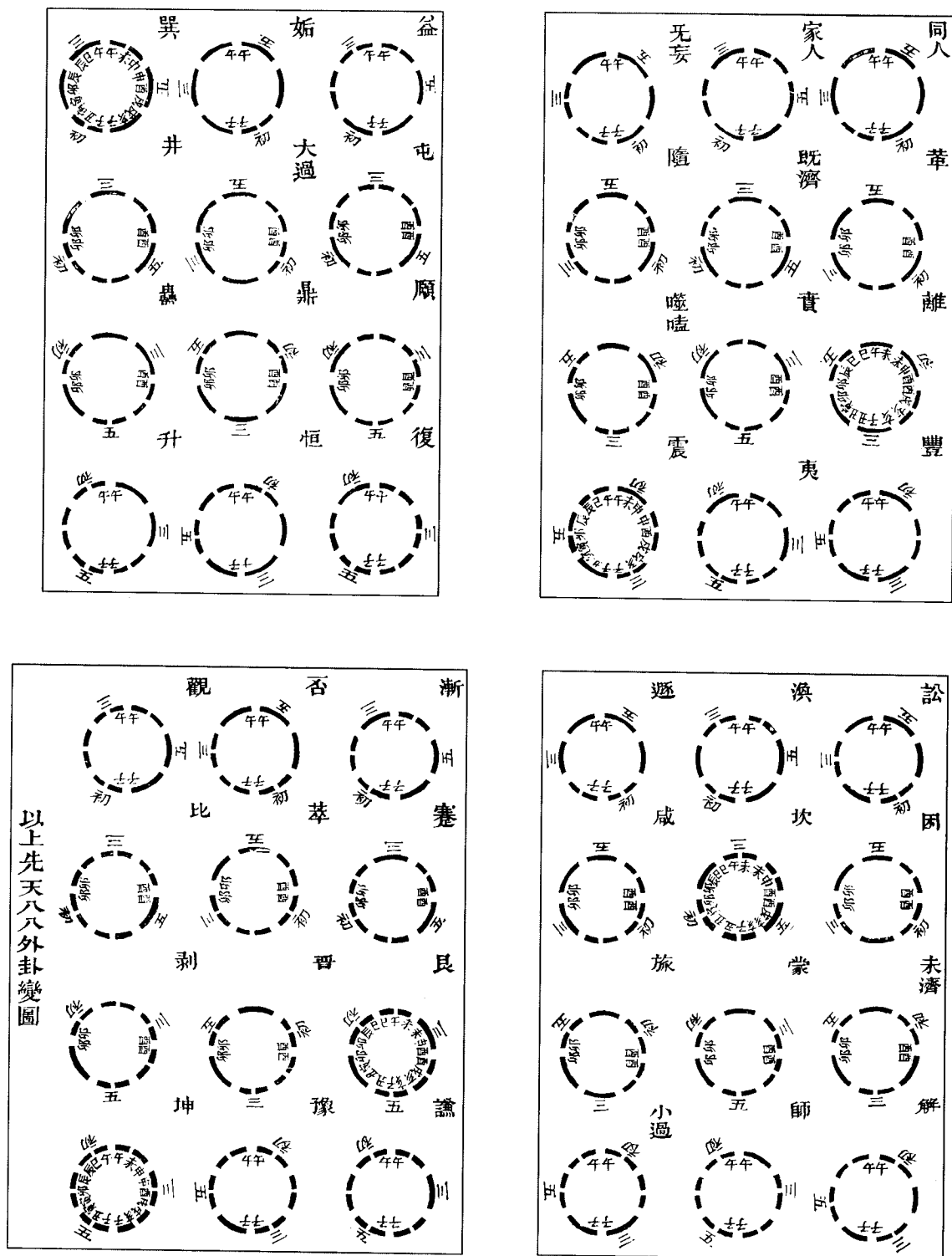
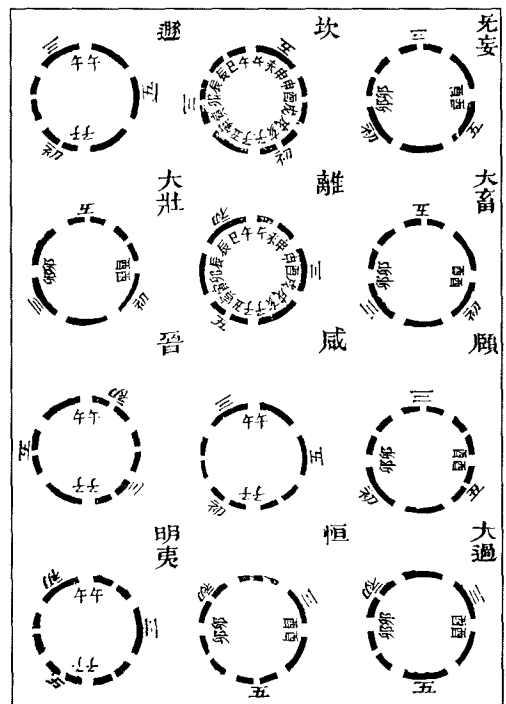
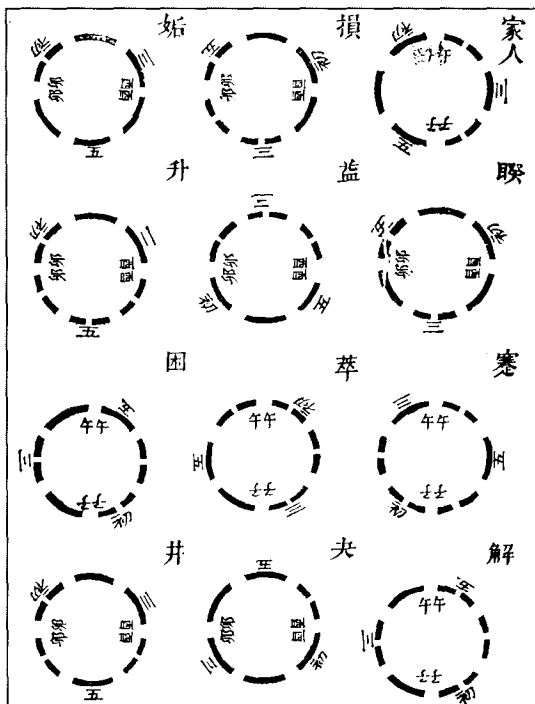
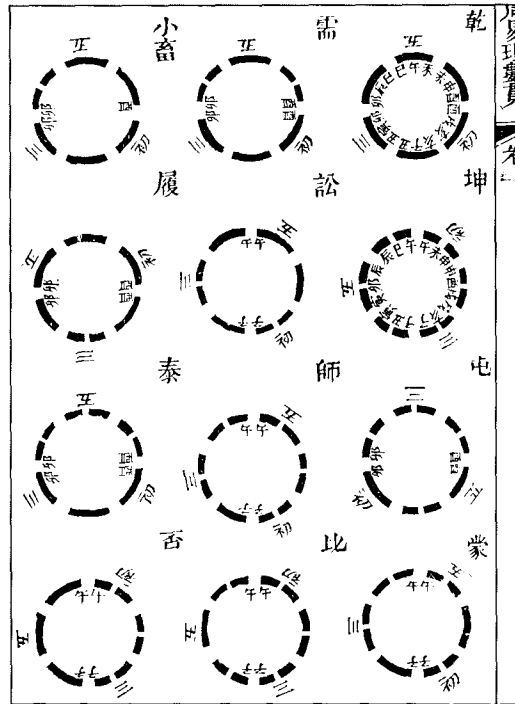
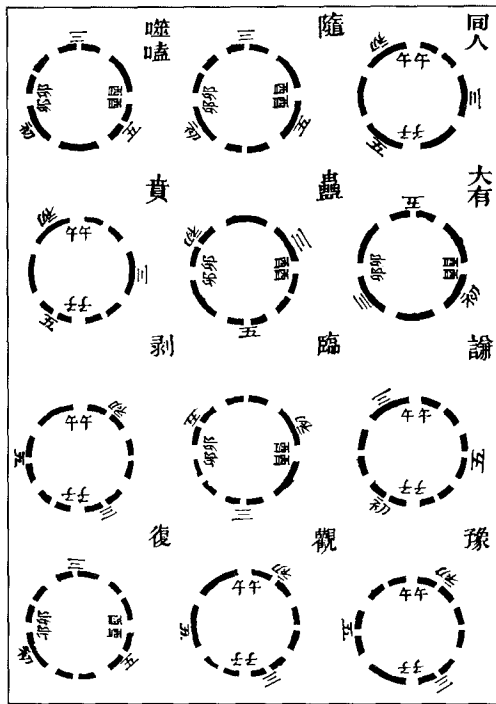

图 186 先天八八卦变图

(汪乙然《周易理数贯》)

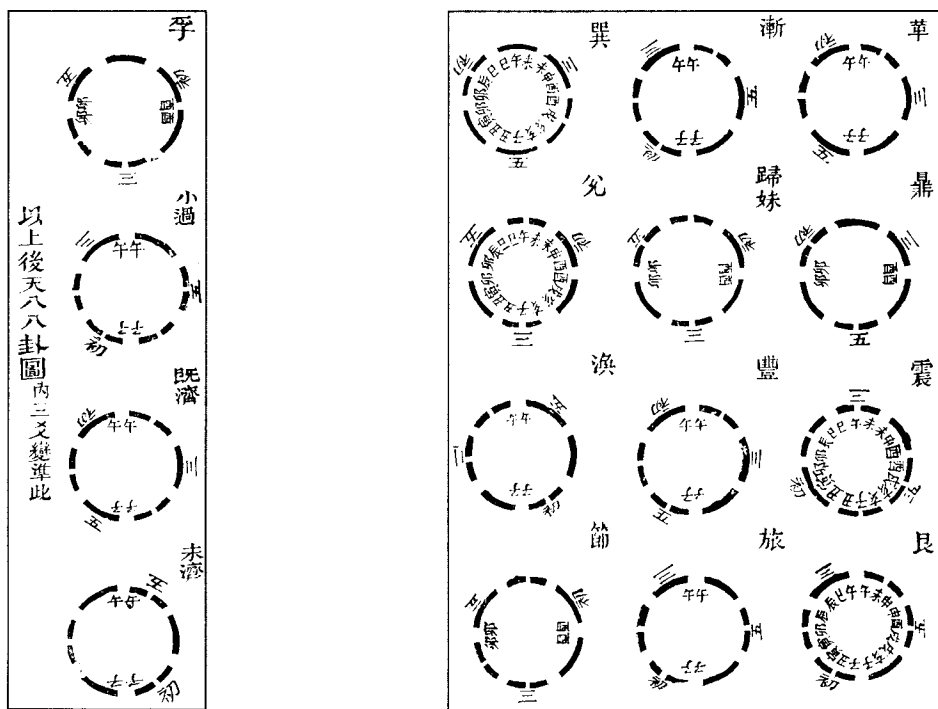
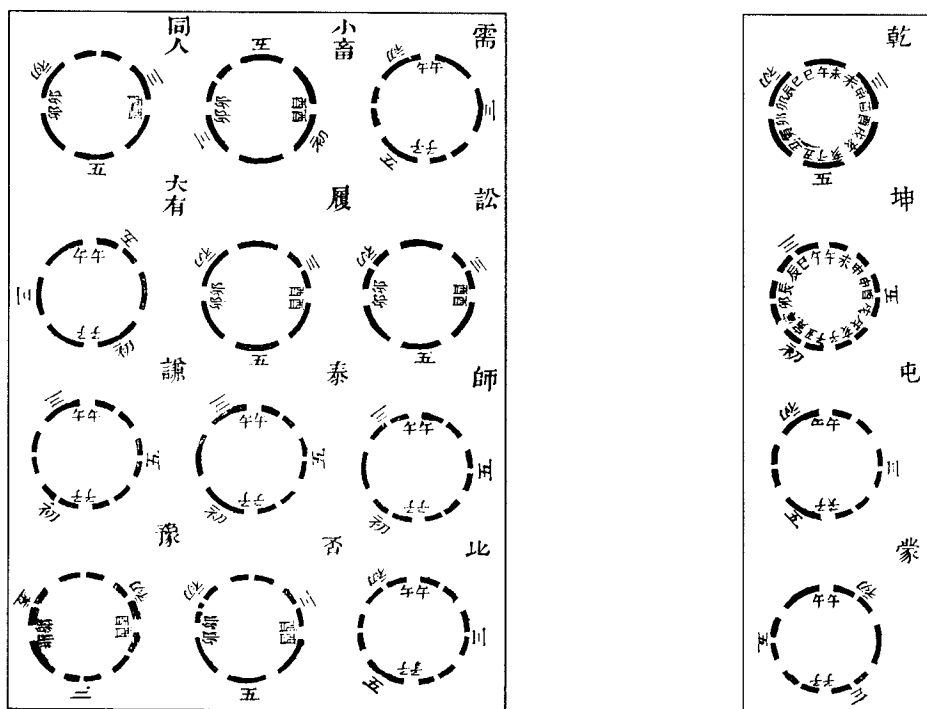

图 187 后天八卦图
(汪乙然《周易理数贯》)

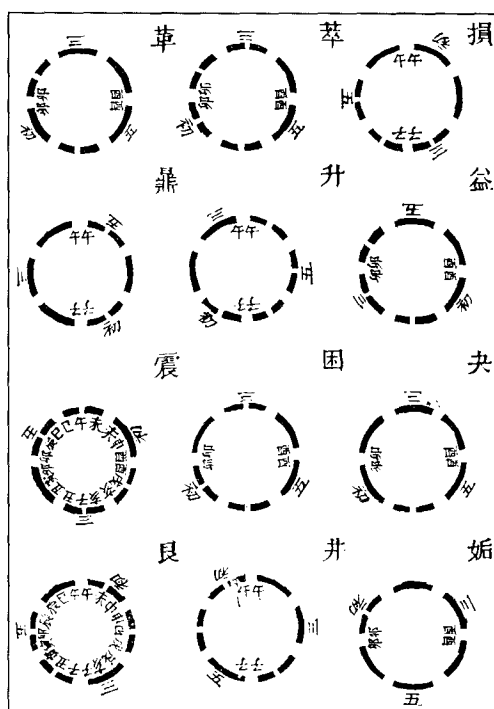
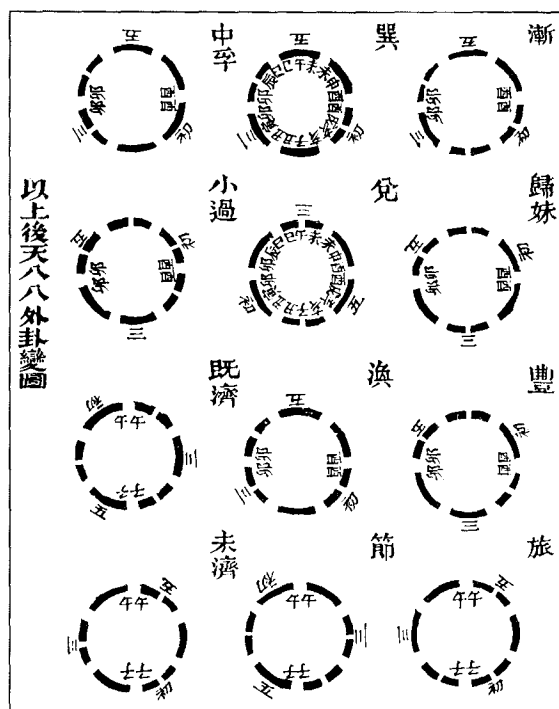
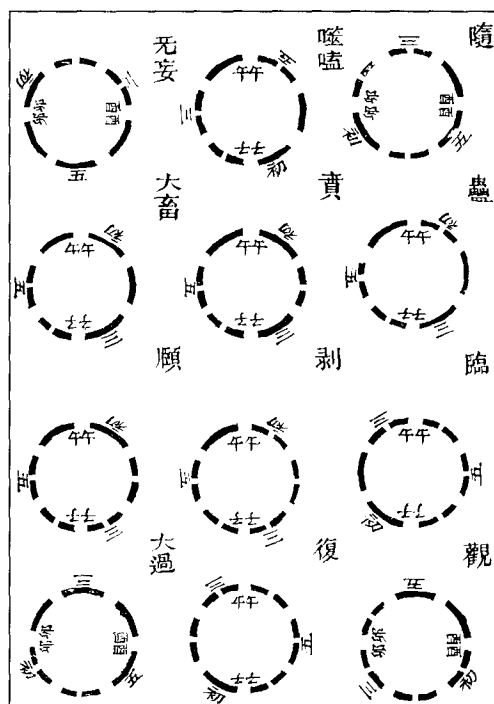
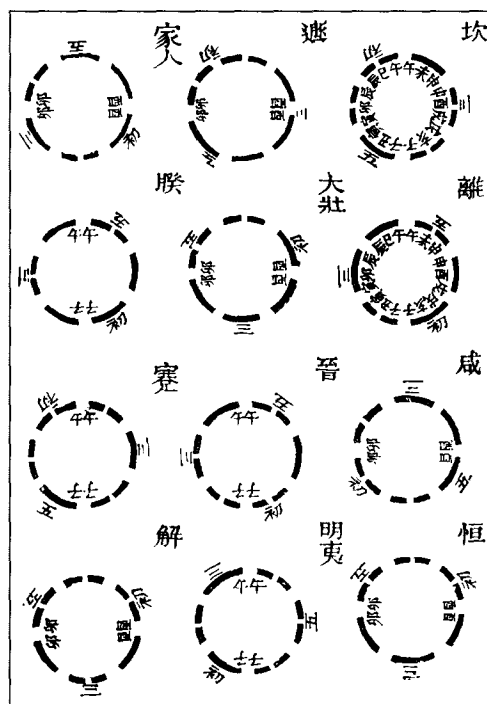

图 188 后天八八卦变图

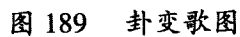
(汪乙然《周易理数贯》)

○爻或以卦變參揆象今作此例以明之
九二自遜而來六往居三故不克訟歸而逋
指艮止象其邑人三百戶无眚離象
九三自歸妹來六往居四九來居三故无平
不訟地象无往不復天象艱貞无咎戒九三
爻辭勿恤坎象其孚離象于食有福震仰孟
乾為言象
六三自漸而來九往居四六來居三辭曰包
羞三人位包象人羞從羊羊性好山崖指變
艮山象
○以三位言之首困九來居初故初九爻辭
官有渝坎象心貞吉出震也門艮也交折也
有功指兼坎變噬嗑九來居五故九五爻辭
孚離象中虛信也于震象仰而孟也嘉吉指

兼
○困六三爻辭反蹇象曰困于石據于疾藜
入于其宮不見其妻凶象不待解其義自見
兼
○以三變言之自貴來者初上二下自井來
者五上上下下自既濟來者兼之初六辭幹父
之蠱有子考无咎屬終吉幹者濟也濟者飭
父之蠱也有者自无之有也子者陽也男也
考者乾為父也无咎屬終吉如是无咎雖危
則終吉也六五幹父之蠱用譽異象
濟既
噬六○五六辭噬乾肉得黃金貞厲无咎乾肉黃
噬五 金俱離象本自益卦六四之柔上行于五
而皆得中故曰得又以柔居剛正故貞厲无
咎
原 六二自損來者二自三來而文柔三自二上
而文剛辭貴其須貴飾也飾其外者也須需

于 也需其內者也合外內之道則文質得宜无
損 所損六五自既濟來者五自六來而文柔九
自五上而文剛辭貴于丘園束帛箋箋吝終
濟 吉五柔中為貞之主文質相濟終吉也
妄 无妄初九自訟九二來為震主故初辭往吉
訟 大畜上九自需九五來居十上故上九爻辭
大 何天之衢亨
需 咸 咸自來柔上居六上六辭咸其輔頰舌兌
旅 无德也
恒 恒自豐二柔來居初故辭曰浚恒貞凶无攸
利陰居陽也

晉 晉自觀四柔來居五柔中有剛猶存觀民之
從 體故六五辭悔亡失得勿恤往吉无不利
睽 睽自離來者柔進居三自中孚來者柔進居
有 三五自家人來者兼之六三辭見與與其牛掣
睽 其入天且剝无初有終坎離乾三象顯然六
與 五爻辭悔亡厥宗噬膚往何咎變兼象俱到
中 別例已詳不贅
家人 人繫
蹇 蹇九五來自小過四辭曰大蹇朋來大謂
西南 陽朋謂坎
小 小過六五辭反蹇象曰密雲不雨自我西
過 郊公弋取彼在穴文王被囚不釋自見

(张恕《易学穷原》)

二、卦变说

编者按：此处所辑录之卦变说，多非整段摘引，而是将各人所论卦变文句，辑录重编，以节省篇幅；亦非辑录所有卦变之文句，只择其要者，以见古人论卦图之大要。

1. 虞翻(录自李鼎祚《周易集解》):

屯，坎二之初。(荀爽曰，此本坎卦也。)

蒙，艮三之二。(荀爽曰，此本艮卦也。)

需，大壮四之五。(蜀才曰，此本大壮卦。)

讼，遁三之二也。(蜀才曰，此本遁卦。)

师，坤为众，谓二失位，变之五为比。(蜀才曰，此本剥卦。)

比，师二上之五。(蜀才曰，此本师卦。)

小畜，需上变为巽，与豫旁通。

履，变讼初为兑也，与谦旁通。以坤履乾，以柔履刚。

泰，阳息坤，反否也。坤阴拙外为小往，乾阳信内称大来。(蜀才曰，此本坤卦，小谓阴也，大谓阳也。)

否，阴消乾，又反泰也。阴信阳拙，故大往小来。(蜀才曰，此本乾卦。大往，阳往而消；小来，阴来而息也。)

同人，旁通师卦。(蜀才曰，此本夬卦，九二升上，上六降二。)

大有，与比旁通。

谦，乾上九来之坤，与履旁通。(侯果曰，此本剥卦，乾之上九来居坤三。)

豫，复初之四，与小畜旁通。

随，否上之初，刚来下柔。否，乾上来之坤初，故“刚来而下柔”。(蜀才曰，此本否卦，刚自上来居初，柔自初而升上。)

蛊，泰初之上，与随旁通。泰初之上，故“刚上”，坤上之初，故“柔下”。

临，阳息至二，与遁旁通。(蜀才曰，此本坤卦，刚长而柔消。)

观，观反临也。(蜀才曰，此本乾卦。)

噬嗑，否五之坤初，坤初之五，刚柔交。(卢氏曰，此本否卦。侯果曰，坤之初六上升乾五，是“柔得中而上行”。)

贲，泰上之乾二，乾二之坤上，柔来文刚。(荀爽曰，此本泰卦，谓阴从上来居乾之中，

文饰刚道。)

剥,阴消乾也,与夬旁通。

复,阳息坤,与姤旁通,刚反交初。

无妄,遁上之初。此所谓四阴二阳,非大壮则遁来也。(蜀才曰,此本遁卦。)

大畜,大壮初之上,其德刚上也,与萃旁通。(蜀才曰,此本大壮卦。)

颐,晋四之初,与大过旁通。与乾、坤、坎、离、大过、小过、中孚同义,故不从临、观四阴二阳之例。(侯果曰,此本观卦,初六升五,九五降初,则成颐也。)

大过,大壮五之三,或兑三之五。

坎,乾二五之坤,与离旁通。于爻观上之二。

离,坤二五之乾,与坎旁通。于爻遁初之五。

咸,坤三之上成女,乾上之三成男。(蜀才曰,此本否卦。)

恒,与益旁通,乾初之坤四。(蜀才曰,此本泰。)

遁,阴消姤二也。(侯果曰,此本乾卦。)

大壮,阳息泰也。(侯果曰,此卦本坤。)

晋,观四之五。(蜀才曰,此本观卦。)

明夷,临二之三,而反晋也。(蜀才曰,此本临卦也。)

家人,遁初之四也。

睽,大壮上之三,在《系》盖取无妄二之五也。

蹇,观上反三也。

解,临初之四。

损,泰初之上。(蜀才曰,此本泰卦。荀爽曰,损乾之三居上,孚二阴也。)

益,否上之初也。(蜀才曰,此本否卦。)

夬,阳决阴,息卦也。刚决柔,与剥旁通。

姤,消卦也,与复旁通。

萃,观上之四也。

升,临初之三。

困,否二之上。(荀爽曰,此本否卦。)

井,泰初之五也。(荀爽曰,此本泰卦,阳往居五。)

革,遁上之初,与蒙旁通。

鼎,大壮上之初,与屯旁通。

震,临二之四。

艮,观五之三也。

渐,否三之四。

归妹,泰三之四。

丰,此卦三阴三阳之例,当从泰二之四,而丰三从噬嗑上来之三,折四于五狱中而成丰。

旅,贲初之四,否三之五,非乾、坤往来也,与噬嗑之丰同义。(姚信曰,此本否卦,三五

交易。蜀才曰，否三升五，柔得中于外，上顺于刚，九五降三，降不失正。）

巽，遁二之四，柔得位而顺。

兑，大壮五之三也，刚中而柔外。

涣，否四之二成坎震。（卢氏曰，此本否卦。）

节，泰三之五。（卢氏曰，此本泰卦。）

中孚，讼四之初也。此当从四阳二阴之例，遁阴未及三，而大壮阳已至四，故从讼来。

小过，晋上之三。当从四阴二阳临、观之例，临阳未至三，而观四已消也。又有飞鸟之象，故知从晋来。

既济，泰五之二。（侯果曰，此本泰卦，六五降二，九二升五。）

未济，否二之五也。（荀爽曰，柔上居五，与阳合同。）

2. 程颐《伊川易传》：

讼，刚来而得中。

九二以刚自外来而成讼，则二乃讼之主也。二以阳刚自外来而得中，为以刚来讼而不过之义，是以吉也。卦有更取成卦之由为义者，此是也。卦义不取成卦之由，则更不言所变之爻也。

泰，小往大来。

小谓阴，大谓阳；往，往之于外也；来，来居于内也。阳气下降，阴气上交也。

小往大来，阴往而阳来也。

阳来居内，阴往居外，阳进而阴退也。

否，大往小来。

大往小来，阳往而阴来也。

阴柔在内，阳刚在外，君子往居于外，小人来处于内，小人道长，君子道消之时也。

随，刚来而下柔，动而说随。

乾之上九来居坤之下，坤之初六往居乾之上，以阳刚来下于阴柔。

以卦变言之，乾之上来居坤之下，坤之初往居乾之上，阳来下于阴也。以阳下阴，阴必说随，为随之义。凡成卦，既取二体之义又有取爻义者，复有更取卦变之义者，如随之取义，尤为详备。

蛊，刚上而柔下。

以卦变及二体之义而言，刚上而柔下，谓乾之初九上而为上九，坤之上六下而为初六也。阳刚尊而在上者也，今往居于上，阴柔卑而在下者也，今来居于下。

由刚之上、柔之下变而为艮、巽。

贲，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。

卦为贲饰之象，以上下二体刚柔交相为文饰也。下体本乾，柔来文其中而为离；上体本坤，刚往文其上而为艮。

如刚上柔下、损上益下，谓刚居上柔在下、损于上益于下，据成卦而言，非谓就卦中升降也。如讼、无妄云“刚来”，岂自上体而来也？凡以柔居五者，皆云“柔进而上行”，柔居下者也，乃居尊位，是进而上也，非谓自下体而上也。卦之变皆自乾、坤，先儒不达，故谓贲本是泰卦。岂有乾、坤重而为泰，又由泰而变之理？下离本乾中爻变而成离，上艮本坤上爻变而成艮，离在内，故云“柔来”；艮在上，故云“刚上”，非自下体而上也。乾、坤变而为六子，八卦重而为六十四，皆由乾、坤之变也。

复，刚反。

阳刚消极而来反。

物无剥尽之理，故剥极则复来，阴极则阳生，阳剥极于上而复生于下，穷上而反下也。

无妄，刚自外来而为主于内。

谓初九也。坤初爻变而为震，刚自外而来也。

咸，柔上而刚下，二气感应以相与。

在卦则柔爻上而刚爻下，柔上变刚而成兑，刚下变柔而成艮，阴阳相交为男女交感之义。又兑女在上，艮男居下，亦柔上刚下也。

恒，刚上而柔下，雷风相与。

刚上而柔下，谓乾之初上居于四，坤之初下居于初，刚爻上而柔爻下也，二爻易处则成震、巽。震上巽下，亦刚上而柔下也。

晋，柔进而上行。

凡卦离在上者，柔居君位，多云“柔进而上行”，噬嗑、睽、鼎是也。

蹇，利西南，往得中也；不利东北，其道穷也。

蹇之时，利于处平易。西南，坤方，为顺易；东北，艮方，为险阻。九上居五而得中正之位，是往而得平易之地，故为利也。五居坎险之中而谓之平易者，盖卦本坤，由五往而成坎，故但取往而得中，不取成坎之义也。

损，损下益上，其道上行。

损之所以为损者，以损于下而益于上也，取下以益上，故云“其道上行”。

下兑之成兑，由六三之变也，上艮之成艮，由上九之变也。三本刚而成柔，上本柔而成

刚,亦“损下益上”之义。

益,损上益下,民说无疆;自上下下,其道大光。

阳下居初,阴上居四,为“自上下下”之义。

震、巽二卦皆由下变而成,阳变而为阴者,损也;阴变而为阳者,益也。上卦损而下卦益,损上益下,所以为益。

鼎,柔进而上行,得中而应乎刚,是以元亨。

凡离在上者,皆云“柔进而上行”,柔在下之物,乃居尊位,进而上行也,以明居尊而得中道。应乎刚,能用刚阳之道也,五居中而又以柔而应刚,为得中道,其才如是,所以能亨也。

渐,进得位,往有功也。

渐进之时,而阴阳各得正位,进而有功也。四复由上,进而得正位,三离下而为上,遂得正位,亦为“进得位”之义。

涣,刚来而不穷,柔得位乎外而上同。

由九来居二,六上居四也。刚阳之来,则不穷极于下而处得其中;柔之往,则得正位于外而上同于五之中。

3. 苏轼《东坡易传》:

贲,柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往。

乾之为离,坤之为艮,阴阳之势数也。

易有刚柔往来上下相易之说,而其最著者,贲之象也。故学者沿是争推其所从变,曰泰变为贲,此大惑也。一卦之变为六十三,岂独为贲也哉?学者徒知泰之为贲,又乌知贲之不为泰乎?凡易之所谓刚柔相易者,皆本诸乾、坤也。乾施一阳于坤,以化其一阴,而生三子,皆一阳而二阴,凡三子之卦有言刚来者,明此本坤也,而乾来化之;坤施一阴于乾,以化其一阳,而生三女,皆一阴而二阳,凡三女之卦有言柔来者,明此本乾也,而坤来化之。故凡言此者,皆三子三女相值之卦也,非是卦也,则无是言也。凡六:蛊之象曰“刚上而柔下”;贲之象曰“柔来而文刚,分刚上而文柔”;咸之象曰“柔上而刚下”;恒之象曰“刚上而柔下”;损之象曰“损下益上”;益之象曰“损上益下”。此六者,适遇而取之也。凡三子三女相值之卦十有八,而此独取其六,何也?曰,圣人之所取以为卦,亦多术矣。或取其象,或取其爻,或取其变,或取其刚柔之相易。取其象,天水违行,讼之类是也;取其爻,“六三,履虎尾”之类是也;取其变,“颐中有物曰噬嗑”之类是也;取其刚柔之相易,贲之类是也。夫刚柔之相易,其所取以为卦之一端也。遇其取者则言,不取者则不言也。又可以尽怪之欤?

损，损下益上，其道上行。

自阳为阴谓之损，自阴为阳谓之益。兑本乾也，受坤之施而为兑，则损下也；艮本坤也，受乾之施而为艮，则益上也。

益，损上益下。

六四，自损以益下。

4. 朱震《汉上易传》：

屯，自《屯·彖》而下，乃以卦变为象。屯，临之变，自震来，四之五。

蒙，蒙者，屯之反。屯者，物之稚，故蒙而未亨，有屯塞之义。九二引而达之，屯塞者亨矣。屯九五大者亨，五反为二以亨道行也。

蒙，屯之反，何也？曰，姤变者六，复变者六；遁变者十有二，临变者十有二；否变者十有二，泰变者十有二。反复相变，圣人所以酬酢也。陆震亦曰卦有反合，爻有升降，所以明天人之际，见盛衰之理焉。

需，需自大壮变。大壮四阳同德，四与五孚，未进之时，虽未得天位，其德固已刚健，有孚特道未彰尔。及其自四而进，则位乎天位，乃光亨也。

讼，讼自遁来，九三之二。二有孚于五，刚来掩于二阴之中。

讼一变巽，二变鼎，三变大过。

卦一变、二变，何说也？曰，在贲之彖曰“柔来而文刚，分刚上而文柔”，在无妄之彖曰“刚自外来而为主于内”，此举一隅也。刚柔相变，上下往来，明利害吉凶之无常也。是故，一卦变六十有三。此焦延寿《易林》之说也。

师，师自复来，初之二者也。一变师，二变谦，三变豫，四变比。至比而得尊位，可以王矣。

比，比自复来，一变师，二变谦，三变豫，自谦至豫有艮手持震草占筮之象，故曰“原筮”。复初九始于正，四变成比，不离于贞。九五之刚，乾元也。故曰“元”，位乎中，故“永贞”，故曰“以刚中”也。

小畜，柔自姤进而上行，至四得位。上下五刚，说而应之，说则见畜矣。

履，六三往之上九，武人有为于大君，志刚则决。六三妄动而凶，则知初九之往为吉。

泰，小者自内而往，大者自外而来，阴阳之气往来相交，故亨。以天地言之，乾、坤交而成震，震万物通也，天地之泰也。乾来内，坤往外，则君子辟，小人阖，故名之曰泰，反是名之曰否。

否，大者自内而往，小者自外而来，乾、坤不交，震反成艮，艮者万物之终也，故曰万物不通也。一阴自姤长而为遁为否，小人之道日长，君子之道日消。

同人，姤阴自初进至二成卦。以阴居阴，得位也，二得中也。乾九五位正德当，二以柔顺应之，各得其正而其德同，故曰同人。

大有，六五自同人之二，固始以正矣。以时而行是以元亨。此合两体推原六五，言大有

之才也。大有曰“刚健而文明”，何也？同人九五健矣。

谦，复三变，剥四变，皆成谦。彖辞以剥上九言之者，在上而降下者，谦也。上九降三，六三升乎上，此谦所以亨也。

豫，豫，谦之反，谦九三反而之四。四动，群阴应之，其志上行，以顺理而动也。

随，随自否来，上九之初。刚来下于柔，柔往而随之，下动而上说，动而可说，所以随也。

蛊，泰初九之刚上而为艮，上六之柔下而为巽，刚上柔下各得其所，事已治矣。

临，刚自复浸浸以长大而后有临。

观，观成卦之义在于九五，九五刚大履至尊之位，四阴观之。大者在上，而下为小者之所观。坤为众，巽为多白眼，有观上之象，故曰大观。

噬嗑，噬嗑自否来。否之时，刚柔不分，天地闭塞，九五之刚分而之初，刚下柔也；初六之柔分而之五，柔上行也。刚柔分则上下交矣；动而明则否塞通矣。

贲，贲本泰也。坤之上六来居于二，以一柔而文二刚，则柔得中而亨。文柔德也，故曰贲亨；九二分而往于上，以一刚而文二柔，刚不得中而柔得中，小者之利也。然刚不往，则小者无以济之，不能文矣，故曰小利有攸往。

剥，剥本乾，阴浸阳进而剥之，柔剥乎刚，下剥其上，回邪剥正道，小人剥君子，刚为柔变，故曰剥。

彖言象者三：剥也，鼎也，小过也。剥、小过，卦变之象也。卦变自辟卦言之，坤变复，六变而成乾；乾变姤，六变而成坤。自反对言之，复、姤变十二卦，遁、否、临、泰变四十八卦，自下而变也。观剥之象则知之矣。自相生言之，复、姤五变成十卦，临、遁五复五变成二十四卦，泰、否三复三变成十八卦，上下相变也。观小过之象则知之矣。鼎，互体之象也。卦以阴阳虚实，刚柔奇偶，交错互变于六爻之中，而象其物宜，观鼎之象则知之矣。观是三者，易之象举积此矣。

复，复本坤而乾交之，阴阳之反，皆自内出，非由外来。而“出入”云者，以剥、复明消息之理也。剥极成坤，阳降而入，坤极而动，阳升而出。入其反也，出其动也。坤为顺，刚反动而得位，以顺道而上行，斯复所以亨欤？一阳来复而得位，“无咎”者，以正也。

无妄，无妄，大畜之反。大畜上九之刚自外来为主于内，主言震也。九五刚中在上，六二以柔中应之，刚柔相与，上下不过乎中，中则无妄。

易言“刚中而应”者五卦：师也，临也，萃也，升也，无妄也。“大亨以正”者三卦：萃也，临也，无妄也。独于无妄言“天之命”者，刚自外来而为主于内也。

大畜，大畜者，大壮九四变也。一变为需，再变为大畜。刚贤者也，大壮再变，九四之刚进居君位之上，贤者置之上位，六五以柔下之，尚贤也。

颐，颐自临九二变之。

或曰，初变明夷则有离，四变成颐非离也，何以有观之象？曰，此可以意会，难以言传。明夷之离为小过之飞鸟，讼之坎为中孚之豚，小过、中孚岂有离、坎？论其所生也。变卦之法，一卦七变，八卦六十四，四、五、六之变无复本体矣。

大过，大过自遁六二变，刚过者，九三、九四，中者九二、九五。刚来柔往，阴得位，不穷

大者，不过乃亨。君子强，小人弱，六二不往以济之，亦何由亨？夫过刚而不反，不肖之心应之，未有不为君子害者也。

坎，坎自临变，初九之五。

离，离自遁初六三变而成。遁一变六之三成无妄，再变六之四成家人，三变六之五成离。

咸，咸自否变。乾，天也；坤，地也。六三之柔上，上九之刚下，天地之气感应，而上下相与则亨矣。

恒，卦自泰变，初九之刚上居四，六四之柔下居初，刚上而柔下，上下尊卑各得其序，常久之道也。

遁，遁，坤再交乾也。阳长则阴消，柔壮则刚遁。二阴浸长，得位于内，君子之道渐消，是以四阳遁去，自内而之外，故曰遁。

大壮，阳动于复，长于临，交于泰，至四爻而后壮，泰不曰壮者，阴阳敌也，过于阴则阳壮矣。

晋，晋自临来，蹇之变也。离者，坤易乾也。离为明，自六五言之为大明，乾阳为大也。“柔进而上行”，此以六五一爻言晋也。

明夷，明夷，晋之反。晋上九反而为明夷之初九，离为鸟，自上下下于飞也。

家人，家人自遁来，无妄变也。

睽，睽自家人反，明本同也。本不同则无睽，惟本同故有合睽之道。自家人六二之五言之，柔进而上行，得中而应乎刚。

蹇，蹇自临来，小过变也，九四往之五。

解，解者，蹇之反。解之九二乃蹇之九五也，九四乃蹇之九三也。坤为西南，其体顺，自艮反，有平易之意；坤又为众，当蹇难之后，人皆厌乱，四以平易之道，往顺乎众，而众与之，是以“得众”。此以九三言处解之道也。则五来复二，乃为得中。

损，泰变也，损九三以益上六也。

益，益，否之变，损之反也。损上之九四益下之初六，损上益下也。

夬，五阳长于下，一阴消于上，五阳合力而决一阴，故曰夬，决也。夬自姤变，一变同人，二变履，三变小畜，四变大有，五变夬。

姤，姤，遇也。柔出而遇刚，若邂逅然，故曰姤遇也。姤者，夬之反。夬一阴自上而下，五变成姤。

萃，萃自临来，小过三之五。九五刚得位，以刚中为萃之主，下有六二柔中之臣应之。

升，升者，萃之反，柔在下者也，以时而升乎上。上巽乎下者，坤可升之时也，故曰“柔以时升”。

困，困自否来，二之上。四、五之刚为三、上所掩，二刚为初、三所掩。阳刚为阴柔掩蔽而不伸，君子穷困窒塞之时，故曰“困，刚掩也”。

井，泰初之五成井。初往之五，汲之象，五来之初，不汲之象。

革，革自遁来。无妄变也，二变家人，三变离，四变革。

鼎，鼎自遁三变而成。一变讼，再变巽，三变鼎。

震，自临来，二之四也。

艮，艮者，震之反。艮止也，静也，震动也，行也。艮直坤之初六，可止之时也；震直大壮之九四，可行之时也。是以一动一静，震、艮相反，而不失其时，则其道光明矣。

渐，渐，否一变，三之四成卦。九四之刚下柔，六三之柔上进。渐，柔之进也，故曰“渐之进也”。此以否六三之四言渐也。

归妹，归妹自泰来，三之四为震，四之三为兑。

丰，丰，泰九二之四也。

旅，旅，否之变也。刚当居上，柔当居下，六居五，失其所居而在外，旅也。然六居五，柔得中矣。柔得中则能顺乎上下之刚，不为刚所掩而小者亨。九居三，未为失其所居也，然则自五而反居于下，犹为旅也。

巽，巽自遁来，讼之变，六三之四。

兑，兑，巽之反，初六之上，六四之三。初六之上而说，顺乎天也。三、四人位也，六四、九三相易而说，应乎人也。

涣，涣，否九四之变也。九二之刚自四而来，动于险中。五得中道出乎险外，六四之柔自二而往，正位乎外。

节，节，涣之反，泰之变也。泰分九三之五，以节其上之柔，分六五之三，以节其下之刚。刚柔分而有节，二、五之刚得中，上下节之而不过。所谓节者，刚柔有节而不过乎中，不过则亨，故曰“节亨，刚柔分而刚得中”。

中孚，中孚自遁来，讼之变也。二、五不应，六三孚于上，六四孚于下，二爻在中而孚，中孚也。

小过，小过与中孚相易。其卦四阴二阳，阳为大，阴为小，小者过也。六五过四而亨于外，六二过三而亨于内。小过自临来，明夷变也。临九二之三，六三之二成明夷，二过乎三也。

既济，既济自泰来，丰九四变也。

未济，未济自否来，既济之反也。否塞之时，六二之柔得中而上行，天地相交，否者亨矣。

5. 朱熹《周易本义》释卦变之十九例：

一、讼

且于卦变自遁而来，为刚来居二，而当下卦之中。（《上经》）

“刚来而得中也”……以卦变……释卦辞。（《上彖》）

二、泰

言坤往居外，乾来居内。又自归妹来，则六往居四，九来俱居也。（《上经》）

“小往大来。”（《上彖》）

三、否

盖乾往居外，坤来居内。又自渐卦而来，则九往居四，六来居三也。（《上经》）

“大往小来。”(《上彖》)

四、随

以卦变言之，本自困卦，九来居初；又自噬嗑九来居五；而自未济来者兼此二变，皆刚来随柔之义。(《上经》)

“刚来而下柔”……以卦变……释卦名义。(《上彖》)

五、蛊

或曰刚上柔下，谓卦变自贲来者，初上二下；自井来者，五上上下；自既济来者兼之，亦刚上而柔下，皆所以为蛊也。(《上经》)

“刚上而柔下”……以卦变……释卦名义。(《上彖》)

六、噬嗑

本自益卦，六四之柔上行，以至于五而得其中，是以阴居阳。(《上经》)

“柔得中而上行”……又以卦变……释卦辞。(《上彖》)

七、贲

卦自损来者，柔自三来而文二，刚自二上而文三；自既济而来者，柔自上来而文五，刚自五上而文上。(《上经》)

“柔来而文刚，故亨，分刚上而文柔”……以卦变释卦辞。(《上彖》)

八、无妄

为卦自讼而变，九自二来而居于初。(《上经》)

“刚自外来，而为主于内”……以卦变……言卦之善如此。(《上彖》)

九、大畜

以卦变言，此卦自需而来，九自五而上。(《上经》)

“刚上而尚贤”……以卦变……释卦辞。(《上彖》)

十、咸

“柔上而刚下”……或以卦变言柔上刚下之义，曰咸自旅来，柔上居六，刚下居五也。亦通。(《下彖》)

十一、恒

“刚上而柔下”……或以卦变言刚上柔下之义，曰恒自丰来，刚上居二，柔下居初也。亦通。(《下彖》)

十二、晋

又其变自观而来，为六四之柔进而上行，以至于五。(《下经》)

“柔进而上行”……以……卦变释卦辞。(《下彖》)

十三、睽

以卦变言之，则自离来者，柔进居三；自中孚来者，柔进居五；自家人来者，兼之。(《下经》)

“柔进而上行，得中而应乎刚”以……卦变释卦辞。(《下彖》)

十四、蹇

又卦自小过而来，阳进则往居五而得中，退则入于艮而不进。(《下经》)

“往得中也”……以卦变……释卦辞。（《下彖》）

十五、解

且其卦自升来，三往居四，入于坤体，二居其所而又得中。（《下经》）

“利西南，往得众也，其来复，吉，乃得中也”……以卦变释卦辞。坤为众，得众谓九四入坤体；得中有功，皆指九二。（《下彖》）

十六、升

卦自解来，柔上居四，内巽外顺，九二刚中而五应之。（《下经》）

“柔以时升”，以卦变释卦名。（《下彖》）

十七、鼎

卦自巽来，阴进居五，而下应九二之阳。（《下经》）

“柔进而上行，得中而应乎刚”……以……卦变……释卦辞。（《下彖》）

十八、渐

“进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。”以卦变释利贞之意。盖此卦之变，自涣而来，九进居三；自旅而来，九进居五，皆为得位之正。（《下彖》）

十九、涣

其变则本自渐卦，九来居二而得中，六往居三得九之位而上同于四。（《下经》）

“刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”以卦变释卦辞。（《下彖》）

6. 朱熹《朱子语类》：

伊川不取卦变之说，至“柔来而文刚”、“刚自外来而为主于内”诸处皆牵强说了。王辅嗣卦变又变得不自然。某之说却觉得有自然气象，只是换了一爻。非是圣人合下作卦如此，自是卦成了，自然有此象。

汉上易卦变，只变到三爻为止，于卦辞多有不通处。某更推尽去，方通。如无妄“刚自外来而为主于内”，只是初刚自讼二移下来；晋“柔进而上行”，只是五柔自观四挨上去。此等类，按汉上卦变则通不得。

卦有两样生：有从两仪、四象加倍生来底；有卦中互换自生一卦底。互换成卦，不过换两爻。这般卦变，伊川破之，及到那“刚来而得中”，却推不行。大率是就义理上看，不过如“刚自外来而得中”、“分刚上而文柔”等处看。其余多在占处用也。贲变节之象，这虽无紧要，然后有数处彖辞不如此看，无来处，解不得。

问：“近略考卦变，以彖辞考之，说卦变者凡十九卦，盖言成卦之由。凡彖辞不取成卦之由，则不言所变之爻。程子专以乾、坤言变卦，然只是上下两体皆变者可通；若只一体变者，则不通。两体变者凡七卦：随、蛊、贲、咸、恒、渐、涣是也。一体变者两卦：讼、无妄是也。七卦中取刚来下柔、刚上柔下之类者可通，至一体变者，则以来为自外来，故说得有碍。大凡卦变须看两体，上下为变，方知其所由以成之卦。”曰：“便是此处说得有碍。且《程传·贲卦》所云‘岂有乾、坤重为泰，又自泰而变为贲之理？’若其说果然，则所谓乾、坤变而为六子，八卦重而为六十四，皆由乾、坤而变者，其说不得而通矣。盖有则俱有，自一画

而二，二而四，四而八，而八卦成，八而十六，十六而三十二，三十二而六十四，而重卦备。故有八卦则有六十四矣，此康节所谓先天者也。若‘震一索而得男’以下，乃是已有此卦了；就此卦生出此义，皆所谓后天之学。今所谓卦变者，亦是有卦之后，圣人见得有此象，故发于彖辞，安得谓之乾、坤重而为是卦，则更不可变而为他卦耶？若论先天，一卦亦无，既画之后，乾一、兑二、离三、震四，至坤居末，又安有乾、坤变而为六子之理？凡今易中所言，皆是后天之易。且以此见康节先天后天之说，最为有功。”（铄）

太极、两仪、四象、八卦者，伏羲画卦之法也。《说卦》“天地定位”至“坤以藏之”，以见伏羲所画八卦之位也。“帝出乎震”以下，文王即伏羲已成之卦，而推其义类之辞也。如《卦变图》刚来柔进之类，亦是就卦已成后，用意推说，以此为自彼卦而来耳。非真先有彼卦而后方有此卦也。古注说贲卦自泰卦而来，先儒非之，以为乾、坤合而为泰，岂有泰复变为贲之理？殊不知，如论伏羲画卦，则六十四卦一时俱了，虽乾、坤亦无能生诸卦之理。若如文王、孔子之说，则纵横曲直反复相生，无所不可。要在看得活络，无所拘泥，则无不通耳。

卦有反，有对。乾、坤、坎、离是反，艮、兑、震、巽是对。乾、坤、坎、离倒转，也只是四卦；艮、兑、震、巽倒转，则为中孚、颐、小过、大过。其余皆是对卦。

互体，自左氏言，亦有道理。只是今推不合处多。

王弼破互体，朱子发用互体。

朱子发互体。一卦中自二至五，又自有两卦；这两卦又伏两卦，林黄中便倒转推成四卦；四卦里又伏四卦。此谓互体。这自那风于天于土上，有个艮之象来。

一卦互换是两卦，伏两卦是四卦，反看又是两卦，又伏两卦，共成八卦。

问：“易中互体之说，共父以为‘杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备’，此是说互体。”先生曰：“今人言互体者，皆以此为说，但亦有不得处也，如颐卦大过之类是也。”

7. 杨万里《诚斋易传》：

易者何也？易之为言变也。易者，圣人通变之书也。何谓变？盖阴阳太极之变也，五行阴阳之变也，人与万物五行之变也，万事人与万物之变也。

讼

刚来而得中者，九二自外来，兴讼之主也。中正者九五，听讼之主也。

随，刚来而下柔，动而说随。

刚凌柔则离，柔乘刚则争，刚下柔则说，说则随。初九以乾之刚下于坤之二爻，九四、九五以乾之刚下于坤之一爻，三刚自外而来，以下于三柔，故“动而说随”也。

蛊

蛊，泰之变。泰之初九上而为蛊之上九，泰之上六下而为蛊之初六。故蛊亦泰之坏，阳

上而不降，阴下而不升。

贲，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。

上卦本坤，而上六之柔来文九二之刚，文虽柔而质刚，又中正，故亨。下卦本乾，而九二之刚上，文上六之柔，文虽刚而质柔，又非中正，故小利有攸往。

无妄，刚自外来而为主于内。

下震本坤体，初九自坤之上而来居坤之下为震，故曰刚自外来。卦之成以震为主，震之卦以阳为主，下卦为内，故曰为主于内。

坎

坎本坤也，乾一阳交其中而生水，水内阳而外阴，故其明内景；离本乾也，坤一阴交其中而生火，火内阴而外阳，故其明外景。习，重也，习吉是也。上下重坎，故曰习坎。

咸，柔上而刚下，二气感应以相与。

坤六三上而兑，乾上九下而艮，故曰“柔上而刚下”。坤之一柔上矣，二柔复下而艮，乾之一刚下矣，二刚复上而兑，故曰“二气感应以相与”。

恒，刚上而柔下。

“刚上”谓乾之初升而震，“柔下”谓坤之初下而巽。

损

损之为卦，以泽之深益山之高，此损下益上之道也。以乾之上九降而为六三，以坤之六三升而为上九，此损刚益柔之义也。

益

乾之四在上乃损阳而为阴，坤之初在下乃益阴而为阳，此卦之损上益下也。

既济

泰，天地之明交也，既济，水火之明交而天地之互交也。故泰者既济之纯，既济者泰之杂。初与三、五皆乾也，分而下于三阴；二、四与上皆坤也，分而上于三阳，此天地之互交也。

未济

泰复变为否，既济复变为未济。

画之奇者九也，阳也，刚也；画之偶者六也，阴也，柔也。纯阳无吉凶，纯阴无吉凶，或以阳杂之阴，或以阴杂之阳，顺则合，逆则战，逆顺相推，合战万变，而吉凶生焉。

“刚柔相推，而生变化”，盖谓某卦之吉凶生于某画之变化，某画之变化生于阴阳之推移。

“爻者言乎变”，何谓也？巽以一阴而变乾，震以一阳而变坤，此以一爻而变一卦，乾初九之“潜”至九二则变而为“见”，此以一位而变一爻，它可类推也。

六十四卦，其阳爻皆乾之自出，其阴爻皆坤之自出，故乾、坤二卦乃六十四卦之奥府，三百八十四爻之宝藏也。

乾者刚之粹，坤者柔之粹，刚柔未相推移也，何变之有？及乾之初爻一推移焉，则变而为巽；坤之初爻一推移焉，则变而为震。故曰“刚柔相推，变在其中”。

三百八十四爻，其一百九十二之阳，皆乾爻也；其一百九十二之阴，皆坤爻也。

乾、坤者，六十四卦之祖也；六十四卦者，乾、坤之别也。不明乎乾之阳坤之阴，则无以知阴阳如之何而合德，刚柔如之何而有体，如之何而体天地之撰，如之何而通神明之德。明乎乾之阳，则知举六十四卦之物本乎阳者，皆乾也；明乎坤之阴，则知举六十四卦之物本乎阴者，皆坤也。

易道之用存乎变，易道之体存乎常，易道之行存乎人。易之道安在哉？曰变而已。是故屡迁而不居，周流而无间。乾之初九忽上而居于坤之上六，于是坤变而为剥；坤之上六忽下而居于乾之初九，于是乾变而为姤。此易之变上下无常者也。乾之一阳与坤之一阴相易，而震生焉；坤之一阴与乾之一阳相易，而巽生焉。此易之变刚柔相易者也。是皆不可拘之以典常，绳之以要约也，惟变所适，谁得而御之者，故曰易道之用存乎变。

乾、坤二卦，画虽六矣，尚分阳分阴未成章也；至于六子五十六卦，阴阳错居，刚柔迭用，然后六位成章焉。章者，刚柔杂而成文也。

8. 项安世《周易玩辞》：

乾、坤变象

易以变易为书。用九用六，以其能变也。故爻辞多取变象为言。至本爻义重者，则自从本爻，不必尽然也。或者专用变象，则反为执一，非所谓易也。然乾之二五与坤之二三皆明用变象。今特发之，使学者知卦变之说不可忽也。

乾二变离，为乾之同人，故为“见龙”，为“文明”，为“利见”，皆离之象也。田，取德博施普之义，即同人之“同人于野”也。乾五亦变离，为乾之大有，故为“飞”，为“利见”，亦离之象也。圣人作而万物睹，即大有之“得尊位大中而上下应之”也。

坤二变阳，为乾在坤中有内直外方之象，故孔子释之曰“六二之动，直以方也”，言不动则有方而无直也。阳为大，故曰“直方大”，阴得阳则不孤，故曰“德不孤”；阳为光，故曰“地道光”也。坤三兼变常二象，其曰“含章可贞”，则指其不变之时；言之曰“或从王事，无成”，则指其变时言之，从王即从阳也。六三变艮为坤之谦，其“从王事”即谦之“劳”也，其“有终”即谦之“有终”也。阳为光为大，故曰“知光大”也。此皆变象之明者，故略举之以例诸卦焉。

(讼)九二归逋。

逋与渝，皆指变象言之。遁之九三来居二而成讼，二复归遁，则讼息矣，故不谓之“渝”而谓之“逋”。逋即遁也。

泰上六命乱，否九四有命。

泰上变初为蛊。

否之九四变初为益。

豫，上六冥豫，成有渝，无咎。

成者，极也。豫极则昏，故曰“冥豫”，成豫之反为谦，谦则无豫怠之咎。上之变为晋，晋则无冥暗之咎，故曰“有渝，无咎”。凡言“渝”者，皆当以变卦观之。

(随)初九官有渝，贞吉。

官，主也。初九为一卦之主，以乾之上九与坤之初六相变而成随。上九、初六本皆不正，因变而得正，遂有“动”、“说”之象，故曰“官有渝，贞吉”。此一句论卦之始变，二爻相易。此随之本也，即卦辞所谓“刚来而下柔，动而说随”也。

上六

随之极，当变为蛊。上兑变艮，昔“说而随”，我今执而止之，故曰“拘系之，乃从维之”，明人心之变也。兑为西，艮为山，震之一阳升于西山之上，故曰“王用亨于西山”，明已亦自变也。在变卦、伏卦、反对卦，三象皆然。事势至此，不得不变，故曰“上穷”也。凡易言“穷”者，皆谓其当变。然穷而能变，是亦随时，若与之俱穷，则非善随者。此随之义，所以大也。

蛊甲 巽庚

巽九五之变为蛊，巽者事也。事变至蛊，则当复始，故于蛊谓之甲。甲者，日之首，事之始也。蛊之六五复变为巽，蛊既始事，巽又申之。事之申重者，非更则续，故于巽谓之庚，庚，更也，续也。

初六

初六阴柔，本非干蛊之才，然蛊之成卦，乃因坤之上六来为初六，则初六者，成卦之主也。

颐与观互相变，故颐之卦辞、爻辞皆用“观”字，然亦止是平声。

变卦主爻例

反对卦皆自消息卦变，一升一降而成卦。以义重者，一爻为主。消息卦皆自乾、坤变。一阴一阳者，以初、上为主，复、夬，乾之初、上；姤、剥，坤之初、上。二阴二阳、三阴三阳，皆以二、五为主。不反对八卦，皆自坎、离变，乾之二、五，中孚之三、四，大过之初、上，皆与离

之二、五相易而成卦；坤之二、五，小过之三、四，颐之初、上，皆与坎之二、五相易而成卦。两升两降，亦以一爻义重者为主。大过、颐象一阴一阳之卦，以初、上为主；坎、离、小过、中孚象二阴二阳之卦，乾、坤象三阴三阳之卦，皆以二、五为主。

贲，亨，小利有攸往。

贲之卦辞微，夫子之彖，则后之说者，其谁通之？“贲，亨”谓内卦也，“小利有攸往”谓外卦也。二刚为质，而以柔文之，则卦之内体固有能亨之道也，及内之一刚分往居外，反使二柔为质，而以刚文之，卦之发用如此，岂堪大事哉，故小利有攸往而已。大抵以柔文刚则顺，以刚文柔则悖，盖其质既弱，则文无所施也。凡卦之法，以内卦为主事，外卦为发用，故夫子释之如此。

天文 人文

刚往柔来谓之天文，则天文以二爻变卦言也，故曰“以察时变”；“文明以止”谓之人文，则人文以离、艮成卦言也，故曰“以化成天下”。

(无妄)刚自外来而为主于内

无妄自遁来，下卦本艮，一刚在外来内为初，遂为一卦之主爻也。

(大过)衍象

大过自大壮变而成卦。大壮为上栋下宇，故其变为栋桡，《系辞》又以大过为棺槨。生则栋宇，死则棺槨，亦相变为义也。

(咸)六二、九三

三、上自否变而成咸。

(大壮)消长

凡消长卦复、姤、临、遁、泰、否、夬、剥，彖辞皆言消长之事，独观与大壮不言消长者，已过泰、否，则消长定矣。其事以夬、剥为终，不系于观与大壮也。

(晋)柔进而上行

《易·彖》辞言柔上行者，皆谓六五，噬嗑、晋、睽、鼎是也。今按，噬嗑自否初进五，晋自观四进五，鼎自遁二进五，皆为上行，独睽卦以大壮三、上相易，五未尝动，则于例不通。虞翻以为无妄之二进为睽五，亦未为允。然则当是离卦在上，即谓之柔进而上行尔。盖三女之卦，独离柔在上为得尊位，大中而行之，故谓之上行。巽在六四例，谓之上合、上同；兑在上六例，谓之上穷。皆不得为上行也。

(解)利西南

蹇，二往五，为坤之中爻，故曰“蹇利西南，往得中也”。解，初往四，为坤之初爻，坤为

众,故曰“解利西南,往得众也”。

损下益上,损刚益柔。

下不可损也,取其道以补于上则可,故曰“损下益上,其道上行”,明非取其财力,刚不可损也;减其太过以归于中则可,故曰“损刚益柔有时”,明非乐于损刚也。损自泰变,损九三以补上六。九三者,极盛过中之阳,割之以补上六,乃得其中。此正可损之时也。

(益)象

以利言之,损上益下则民情悦;以道言之,自上下下则君道光;以六爻言之,上下以中正相合,故“利有攸往”;以二卦言之,震、巽皆木也,自震向巽,东流入海,故“利涉大川”;以卦德言之,动而能巽,则其进无疆;以卦变言之,天施阳于地,则其生无方,益自否变,损天之九四,以益地之初六也。

(夬)象

凡卦五阳而一阴,则一阴为之主。夬自乾上爻变,故卦辞专主上爻。诸家皆与孔氏不合,今直以孔彖释之。孔子曰“扬于王庭,柔乘五刚也”,言上六扬于九五之侧,以临众阳,此君侧之恶人也。

(萃)“中未变也”

萃自观来,四、上相变成萃。五在其中,独未尝变,是以六二不失其应,故曰“中未变也”。

萃 升

升自临变,六三降而为初九。升者,皆自初始,初六为成卦之爻,故曰“允升,大吉”。萃自观变,上九降而为四。凡萃者,皆自四始,九四为成卦之爻,故曰“大吉,无咎”。萃与升皆刚中而应;萃刚中在上,其象必聚;升刚中在下,其势必升。故萃以五为“大人”,升以二为“大人”。

(困)象

困自否变,上九降二而为二阴所掩,所以成困,故曰“困,刚掩也”。以成卦言也。

(革)象

革自大壮变,六五降而为二,九二升而为五,二五相变,故谓之革。

(震)六二、六五

重震自临变,九二往四而成上卦,六四来二而成下卦。二居下震之上,故称来;五居重震之上,故称往。来二之所谓来者,自取之也。

(归妹)跛、眇

跛、眇皆谓六三。泰之三、四相易而成归妹。

(旅)九三、六五

旅自否来，三、五升降而成卦。

(巽)卦辞

巽自遁变，六二升而为四。

巽 兑

巽自遁来，以六四为主，遁变为入，故为“悔亡”；兑自大壮来，以六三为主，壮变为说，故为“来兑，凶”。

(涣)彖

否之六二得位乎四，而上同于九五。卦中惟四、五两爻为正，四为成卦之主，五为王位。

涣 节

否者，塞也，自否变者为涣；泰者，通也，自泰变者为节。此变象之著明者也。

既济 未济

既济自泰变，六五降而为二，以六二为主爻；未济自否变，六二升而为五，以六五为主爻。故二彖皆曰“柔得中”也。

9. 俞琰《周易集说》释《彖传》卦变说：

讼，刚来而得中也。

刚来而得中指九二，九二盖成卦之主爻也。自彼而此谓之来。讼乃需之倒体，需主爻在五，讼主爻在二。向为需之主，则刚处于五；今为讼之主，则刚来于二也。或谓讼为四阳卦，自遁来，而九三降为九二，非也。

随，刚来而下柔。

《彖传》凡言刚来柔来与刚柔上下，皆以两卦反对取义。如讼九二云“刚来”，盖自需九五来；无妄云“刚自外来”，盖自大畜上九来。……泰极为否，否极则为泰；损极成益，益极则成损，前后之相仍也。知泰、否，损、益之相仍，则知无妄倒转为大畜，大畜倒转为无妄；后卦盖兼前卦而言，前卦亦兼后卦而言，不以先后拘也。夫随倒转为则蛊，蛊倒转为则随，随初九之刚实自蛊上九来，而居六二之下，故曰“刚来而下柔”。或谓自否而来，

非也。

蛊，刚上而柔下。

蛊乃随之倒体，随以初九、上六为成卦之主，倒转为蛊，则初九之刚上而为上九，上六之柔下而为初六，故曰“蛊，刚上而柔下”。或就本卦升降而谓蛊自泰来，非也。

噬嗑，刚柔分，动而明；柔得中而上行。

刚柔分，谓一刚一柔分居内外也。……柔得中而上行，指六五，上行谓居尊位也。

贲，柔来而文刚，故亨，分刚上而文柔。

贲乃噬嗑之倒体。柔来而文刚，谓六二之柔自噬嗑六五而来；分刚上而文柔，谓分噬嗑初九之刚，上为贲之上九，即非自泰来。或谓一阴一阳卦皆自复、姤来，二阴二阳卦皆自临、遁来，三阴三阳卦皆自泰、否来；或又谓《彖传》凡言刚来柔来，皆从乾、坤二卦来，亦非也。

复，亨，刚反。

刚反，盖谓复之所以亨者，剥上九之刚反而为复之初九也。

无妄，刚自外来而为主于内。

无妄之为卦，内震外乾，乾之三画皆刚爻也。今曰刚自外来而为主于内，自何爻而来耶？曰：无妄乃大畜倒体，无妄内卦初九之刚，盖自大畜外卦上九而来，非从本卦升降也。或谓讼与无妄皆自遁来，讼九二，无妄初九，皆遁九三降而为之，非也。

大畜，刚上而尚贤。

大畜倒转为无妄，则其刚自外而来，是为初九；无妄倒转为大畜，则其刚自下而上，是为上九。刚居上而六五在下承之，有尊尚贤者之象，故曰刚上而尚贤。

咸，柔上而刚下，二气感应以相与。

柔上谓上卦兑之阴爻，刚下谓下卦艮之阳爻，二气即山泽之气，感应以相与，谓山泽之气往来相通。

恒，刚上而柔下。

恒倒转为咸，则柔上而刚下；咸倒转为恒，则刚上而柔下。刚上柔下，则其分正而可久，此以卦之主爻言恒也。

晋，柔进而上行。

以明夷对观之，彼日之人，此日之出也。……柔进而上行，谓六五之柔进居上卦之尊位也。晋乃明夷之倒体，在明夷为六二，倒转为晋，则进而为六五。谓自临卦而来者，非也。

睽，柔进而上行，得中而应乎刚。

睽乃家人之倒体，家人六二之柔本居下，倒转为睽则六二进为六五而上行，又得中而应九二之刚，则睽者合矣。

蹇，利西南，往得中也。

往得中，谓以九居五，往而得其中也。

解，利西南，往得众也，其来复，吉，乃得中也。

解乃蹇之倒体，解九二即蹇九五。向也险难在前，则吾不可不任济蹇之责。当是时而

往，则往为得其中道；今险难解散，无所事乎往，则以来为得其中道。故曰“其来复，吉，乃得中也”。

损，损下益上，其道上行。

兑阴卦也，兑以阴爻为主，阴虚而不足，故言损；艮阳卦也，艮以阳爻为主，阳实而有余，故言益。兑乃损卦之下体，故言下；艮乃损卦之上体，故言上。然则所谓损下者指六三也，所谓益上者指上九也；主阳而言，故曰其道上行。王童溪曰，诸儒谓损乾之九三益坤之上六，此泥于卦变而谓损卦自泰来也。

益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。

损下益上为损，损上益下为益，二卦皆主下而言。益之为卦下震上巽，损上指六四之阴爻虚而不足也，益下指初九之阳爻实而有余也。……益乃损之倒体，向为损之上九，今为益之初九，此自上而下于下也。

升，柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。

柔谓坤柔，时指巽而言，巽东南之卦，于时为夏，地气至此而升腾也，故曰柔以时升。升乃萃之倒体，时为萃则地气聚而在下，时为升则地气升而在上也。下巽而上顺，九二以刚德居中，与六五柔中之君相应，所以其道大通，故曰“巽而顺，刚中而应，是以大亨”。

鼎，柔进而上行，得中而应乎刚。

六五乃革之六二，本居下者也，倒转为鼎，则进居尊位又得其中，而与九二相应，故曰“柔进而上行，得中而应乎刚”。……《彖传》凡三言“柔进而上行”，晋也、睽也、鼎也，皆以两卦相并而取义。或谓晋自临、观来，睽与鼎自遁、大壮来，非也。

渐，渐之进也，女归吉也；进得位，往有功也；进以正，可以正邦也，其位刚得中也。

渐乃归妹之倒体，归妹六三进为渐六四，是进而得位也。……“进得位，往有功也”，盖释“女归吉”，而指六四，“进以正，则可以正邦也”，盖释利贞，而指九五。《彖传》凡论主爻之得，必以五兼言之。此易道尊君之大义也。

涣，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

涣之“刚来”与随之“刚来”同，皆指后卦而言。涣乃节之倒体。涣九二之刚，盖来自节之九五，既非自渐来，亦非自否来。夫刚之来也，虽在下卦坎险之内，而险难盖已涣散，不至乎穷极，故曰“刚来而不穷”。涣六四之柔，在节为六三，本在下体又不得位，倒转为涣之六四，则得巽位阴柔之正，而上与九五同是巽体，又同其正，故曰“柔得位乎外而上同”。

节，刚柔分而刚得中。

节之“刚柔分”与噬嗑同，皆以一刚一柔分居内外，而各为之主也。九五、九二皆以刚爻居得其中，是为刚得中。

中孚，柔在内而刚得中。

柔在内谓六三、六四之柔在四刚之内，刚得中谓九五、九二居得其中。内以全卦言，中以二体言也。

小过，柔得中，是以小事吉也；刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟

遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

六五、六二阴柔虽小，然皆得中，故施之小事则可，九三、九四阳刚虽大，然皆不得中位，故施之大事则不可。……小过乃中孚对体，中孚肖离，离为雉，鸟飞之象也；飞鸟之象在中孚则有之，变为小过则飞鸟已过，但遗其音声耳。……柔之为道，在下而承刚为顺；在上而乘刚为逆，上逆而下顺，释不宜上宜下之义。上逆，谓六五乘九四之刚而在上也；下顺，谓六二承九三之刚而在下也。

10. 俞琰《读易举要》：

乾初九变姤，九二变同人，九三变履，九四变小畜，九五变大有，上九变夬。春秋时，蔡墨所谓“乾之姤”，又谓“其同人”、“其大有”、“其夬”是也。

孔成子筮立繫，遇屯之比；晋侯筮勤王，遇大有之睽，此筮而以卦变言也。乃若知庄子曰在师之临，游吉曰在复之颐，此不筮而亦以卦变言也。易，变易也，故古人之于易，不问筮与不筮，皆论其变。

卦变之说，用之占法则可，用之解经则不可。盖忘其本爻之义也。都圣与田惠叔，皆用此解经，差矣。

主卦变之说者，皆谓一阴一阳卦自复、姤来，二阴二阳卦自临、遁来，三阴三阳卦自泰、否来。朱子《易学启蒙》有图，凡一卦变为六十四卦。或曰，卦变之说，李隆山、王童溪深诋之，古注、程传皆不取，而朱子取之，何也？曰，朱子存而不泥。盖占法用之，不可废也。

古注、程传皆不取卦变，不取诚是也。朱汉上则取变卦。观其考古注、程传之说，云弼注贲曰“坤之上六来居二位，柔来文刚之义也，乾之九二分居上位，分刚上文柔之义也”，此即卦变也。而弼立诋卦变，是终日数十而不知二五也。《伊川传·损》六三曰：“三阳同升，则损九三以益上；三阴同行，则损上六以为三。”此正论卦变也。愚谓汉上但见古注解《彖传》、程传解爻辞，皆就一卦之中往来上下，殊不知《彖传》盖兼论两卦反对之刚柔，爻辞则论本卦两爻相应之刚柔，各有所取也。

古注论贲，不曰噬嗑之六五来为贲之六二，而曰坤之上六来居二位；不曰分噬嗑之初九为贲之上九，而曰乾之九二分居上位，盖不知卦对之妙也。程传论损之六三，则自是爻辞之义与《彖传》之义不同；汉上攻之，过矣。

或疑程传解损之《彖传》，曰，如刚上柔下，损上益下，谓刚居上柔在下，损于上益于下，据成卦而言，非谓就卦中升降也。解损之六三，乃曰上与三虽本相应，由二爻升降，而一卦皆成两相与也。何其说之自相戾也？愚谓程子两说皆是也。彖自是彖义，爻自是爻义，岂相戾哉！《彖传》每以两卦相并而言，故不就本卦升降取义，爻辞或以两爻相应而言，则就本卦升降取义。读易者宜审思而明辨之，不可执一而废一也。

程子解贲之《彖传》云：“卦之变，皆自乾、坤。先儒不达，故谓贲本是泰卦。岂有乾、坤重而为泰，又由泰而变之理？”解随之《彖传》，则曰：“乾之上九来居坤之下，坤之初六往居乾之上，是谓刚来而下柔。”或者难之曰：“乾、坤重而为泰，乃三画之乾、坤。夫三画之乾、

坤,安有所谓上九、初六哉?但当云乾之刚、坤之柔,不当云上九、初六。”愚应之曰:“谓乾九、坤六者,非也;谓乾刚、坤柔者,亦非也。当知《彖传》所谓刚柔上下,不过以两卦前后相并,而对取其义耳。何必舍近求远,去此而取彼哉!”

蔡节斋曰:“乾刚交坤而成震、坎、艮,坤柔交乾而成巽、离、兑。故言刚来刚下者,明乾刚在上,而下交坤;言柔来柔下者,明坤柔在上,而下交乾也。若刚上之与柔上,则又乾刚在下而上交坤,坤柔在上而下交乾也。是皆本于乾、坤之交而互取之尔。”愚谓以本卦两体互取,乾、坤之交,惟三阴三阳卦乃可,如四阳四阴卦,则其说穷矣。且如讼之刚来,自何爻而来耶?又如无妄之刚自外来,指何爻为外耶?

或曰:“卦体有内外上下之分,凡阳爻为主,于内则曰刚来、曰刚下,有一于外,则曰刚上;凡阴爻在内,则曰柔来、曰柔下,在外则曰柔进、曰柔上。此说最干净,亦不必曰从乾来从坤来。毕竟《彖传》但言刚柔,未尝言乾、坤。”愚谓此说固干净矣,若以《彖传》观之,则孔子释彖之本旨尽自详密,不如是之阔疏也。

朱汉上曰:“或谓乾当在上,处乎下则必升;坤当在下,处乎上则必降。此言否、泰可也,于讼、无妄不通矣。盖讼者遁三之二,无妄者遁三之初。”愚谓,或者之说固失之矣,汉上之说亦未为得也。当知《彖传》赞成卦之主爻,遂就主爻上推出刚柔上下与来,盖以二卦相并而言。讼之刚实自需来,无妄之刚实自大畜之外来,谓自乾、坤来者,非也;谓自遁来者,亦非也。

或疑卦序先需后讼、先无妄后大畜,谓讼之刚自需而来则可,谓无妄之刚自大畜来则不可,殆不深思耳。《序卦》先泰后否,《杂卦》则曰“否、泰,反其类也”,何为颠倒之邪?泰上六曰“城复于隍”,泰极则反而为否也;否上九曰“倾否”,否终则倾,而为泰也。盖以两卦对取其义,不以先后拘也。《彖传》亦然,讼云“刚来”,讼之刚盖自需而来;涣云“刚来”,涣之刚盖自节而来。讼以前卦之需取义,需倒转而为讼也;涣以后卦之节取义,节倒转而为涣也。随倒转而为蛊,而云“刚上”、“柔下”者,在随为上六、初九,在蛊则为上九、初六也;蛊倒转为随,而云“刚来而下柔”者,蛊之上九来为随之初九,而居六二之下也。噬嗑与节,皆云“刚柔分”者,一刚一柔分居上下,而各为之主也。噬嗑倒转为贲,则六五来为六二,而文两刚,又分初九之刚上为上九,而文两柔,是谓“柔来而文刚”、“分刚上而文柔”。剥倒转为复,则剥上九反而为复初九,是谓“刚反”;大畜云“刚上而尚贤”,无妄初九之刚上为大畜之上九,而六五自下承之也;无妄云“刚自外来,而为主于内”者,无妄初九之刚实自大畜上九来,为内卦之主也。咸倒转为恒,恒倒转为咸,故咸云“柔上而刚下”,恒云“刚上而柔下”。明夷倒转为晋(编者按:四库本原文为“鼎”),家人倒转为睽,革倒转为鼎,三卦皆以六二进为六五,故皆云“柔进而上行”。睽、鼎以前卦取义,晋则以后卦取义也。归妹倒转为渐,则六三进为六四,故曰“进得位”,亦以后卦取义也。乃若中孚、小过不可倒转,中孚则云“柔在内,刚得中”,小过则云“柔得中”、“刚失位”。无非皆就两卦之相比取义,后卦或取前卦而言;前卦或取后卦而言,前后旁通,惟变所适,盖不拘也。自秦汉之后,唐宋以来,诸儒议论,绝无一语及此,何不思之甚欤?

11. 吴澄《易纂言》:

(编者注:吴澄解《周易》六十四卦,于每卦之下有卦变之注,今集录之。)

乾:父 六阳辟	坤:母 六阴辟
屯:艮变	蒙:震变
需:大壮变	讼:遁变
师:复变	比:剥变
小畜:夬变	履:姤变
泰:三阳辟	否:三阴辟
同人:姤变	大有:夬变
谦:复变	豫:剥变
随:否变	蛊:泰变
临:二阳辟	观:四阴辟
噬嗑:否变	贲:泰变
剥:五阴辟	复:一阳辟
无妄:遁变	大畜:大壮变
颐:坎变	大过:离变
习坎:中男	离:中女
咸:否变	恒:泰变
遁:二阴辟	大壮:四阳辟
晋:观变	明夷:临变
家人:兑变	睽:巽变
蹇:震变	解:艮变
损:泰变	益:否变
夬:五阳辟	姤:一阴辟
萃:观变	升:临变
困:否变	井:泰变
革:巽变	鼎:兑变
震:长男	艮:少男
渐:否变	归妹:泰变
丰:泰变	旅:否变
巽:长女	兑:少女
涣:否变	节:泰变
中孚:离变	小过:坎变
既济:泰变	未济:否变

12. 曾贯《易学变通》:

卦变之说,朱子亦既备于图矣。但《本义》之说专主二爻上下互易而变者,似局于一例。以故,于夫子《彖传》时有不合,故不得不备其说之未备也。何则?有文王之卦变,有周公之卦变,有夫子之卦变,其所取虽不一,而其义则本无异也。盖文王所取以内外往来为变,否、泰是也;周公所取以刚柔进退之极为变,乾、坤之用九用六是也;惟夫子或取一爻自外来而变者,讼与无妄是也。故讼之彖曰“刚来而得中”,无妄之彖曰“刚自外来而主于内”,此皆蒙上卦而变也(讼自需来,无妄自复来)。有以二爻内外互易而变者,损、益与贲是也。盖此三卦皆自泰、否而来,故贲之彖曰“柔来而文刚,分刚上而文柔”,此非贲之六二由泰之上六而来欤?损之彖曰“损下益上,其道上行”,此非损之上九由三而上行欤?益之彖曰“自上下下,其道大光”,此非益之初九由四而下于初欤?又有专以一爻自下而上行者,若噬嗑、晋、睽、鼎是也。盖此四卦皆以离居外,专主于柔自下进,得位得中,非以刚柔上下互易而变也。至于蹇、解二卦,皆有利西南之象,然以解之“往得众”之辞推之,固可指九四自三而入于坤体,故有西南之利;若以蹇之“往得中”之辞推之,则是九五自三而往,方合乎变入坤体之象;若依《本义》之说,则是由震而坎,何自而合西南之象乎?又况涣之六四自二而往,故象曰“柔得位乎外而上同”,又与朱子变例不合。所以然者,一卦可变而为六十四卦,正如朱子《启蒙》之说,何故专主于一例也弗克质正其是非,而究其义也?

13. 胡一桂《易学启蒙翼传》:

卦爻变动有三

易卦爻变动大率有三。有变易之易,有交易之易,又有一卦中,六爻上下无常刚柔相易之易。筮而得老阳,重□则变而为少阴;拆一,得老阴,交×,则变而为少阳单一。此变易之易也。《先天图》左一边本都是阳,右一边本都是阴,左一边一画阴自右一边一画阴来,交易阳爻而成;右一边一画阳自左一边一画阳往,交易阴爻而成。其交也,乾、坤各八卦自相对而相交,兑、艮各八卦自相对而相交,离与坎对,震与巽对,相交亦然。其实非此往彼来,只是其象如此,此交易之易也。又文王卦辞中,如泰卦䷊小往大来,否卦䷋大往小来之类(泰本自否卦变成,否三阴上往,换得三阳下来,便成泰卦;否本自泰卦变来,泰三阳上往,换得三阴下来,便成否卦);孔子《彖传》中,如随卦䷐刚来下柔(随本自否卦变成,否上九之刚下来,变初六之柔成刚,换得初六之柔上去,变上九之刚成柔,便成随卦矣);又如蛊卦䷑刚上而柔下之类(蛊本自泰卦变成,泰初九之刚上去,变上六之柔成刚,换得上六之柔下来,变初九之刚成柔,便成蛊卦矣),盖言一卦中,阴阳自相上下往来,又变成一卦,此所谓“上下无常,刚柔相易”也。伏羲当初画卦,六十四卦一时俱定,此卦固非自彼卦变来,彼卦亦非自此卦变去。圣人观卦系辞,偶然见有此象,又从而取之,于以见易道之变无有穷,而道理亦只在圣人口头说出,便是也。卦爻之变动,无出此三者矣。

变说

夫所谓变者，何也？卦爻阴阳之变也。《说卦》曰“昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍”，则伏羲画卦固已赞神明而生蓍，以用之矣。有蓍筮，则有九、六、七、八。九、六为阴阳之老，七、八为阴阳之少，老变而少不变。易以变为占，非卜筮固无由而得变。然想古人用易，亦不尽假卜筮，而遇事之来，动以应之，必先随意所发，主在一卦。又就一卦上随意变爻，看变得何卦、何爻，一如筮法而断之。此所谓“以动尚其变”也。按，《春秋左氏传》宣公六年，王子伯廖引易论郑公子曼满，曰：“其在《周易》，丰之离，弗过之矣。”间一岁，郑人果杀曼满。又如宣公十二年，智庄子引易论先穀与楚战于郟，曰：“《周易》有之，在师之临曰‘师出以律，否臧，凶’，遇敌必败，虽免而归，必有大咎。”及战果败，后晋人归罪先穀，杀之，之类是也。然此特尚变以论他人之事尔，往往己事亦如是，尚其变以为断决焉，但于传未见其例也。

14. 来知德《周易集注》释《彖传》卦变说：

需：以卦综释卦辞。“需、讼二卦同体，文王综为一卦。位天位以正中者，讼下卦之坎往居需之上卦，九五，又正而又中也。五为天位。”

讼：以卦综释卦辞。“刚来得中者，需、讼相综，需上卦之坎来居讼之下卦，九二得中也。”

小畜：以卦综释卦辞。“本卦与履相综。履之三爻阴居阳位，不得其位，往而为小畜之四，则得位矣，故曰柔得位而上下应之。”

泰：“否、泰二卦同体，文王相综为一卦。小往大来者，言否内卦之阴，往而居泰卦之外，外卦之阳来而居泰卦之内也。”

否：“大往小来者，否、泰相综，泰内卦之阳往而居否之外，外卦之阴来而居否之内也。”

同人：以卦综释卦名。“同人、大有二卦同体，文王综为一卦。柔得位得中者，八卦正位离在二，今大有上卦之离来居同人之下卦，则不惟得八卦之正位，又得其中而应乾九五之中正也。下与上相同，故名同人。”

大有：以卦综释卦名。“大有综同人，柔得尊位而大中者，同人下卦之离，往于大有之上卦，得五之尊位，居大有之中，而上下五阳皆从之也。上下从之，则五阳皆其所有矣，阳大阴小，所有者皆阳，故曰大有。”

随：以卦综释卦辞。“刚来而下柔者，随、蛊二卦同体，文王综为一卦。蛊下卦原是柔，今艮刚来居于下而为震，是刚来而下于柔也。”

蛊：以卦综释卦辞。“刚上而柔下者，蛊综随，随初震之刚上而为艮，上六兑之柔下而为巽也。”

噬嗑：以卦综释卦辞。“柔得中而上行者，本卦综贲，二卦同体，文王综为一卦。以贲下卦离之柔得中上行，而居于噬嗑之上卦也。”

贲：以卦综释卦辞。“本卦综噬嗑。柔来文刚者，噬嗑上卦之柔，来文贲之刚也。柔指离之阴卦，刚则艮之阳卦也。分刚上而文柔者，刚指震之阳卦，柔则离之阴卦也；刚上而文柔，以成艮止。”

复：“反者，言剥之刚穷上反下而为复也。”

无妄：“本卦综大畜，二卦同体，文王综为一卦。刚自外来者，大畜上卦之艮来居无妄之下卦，而为震也，刚自外来作主于内。”

大畜：以卦综释卦辞。“大畜综无妄，无妄下卦之震，上而为大畜之艮也。上而为艮，则阳刚之贤在上矣，是尚其贤也。”

咸：以卦综释卦辞。“柔上而刚下者，本卦综恒，二卦同体。柔上者，恒下卦之巽，上而为咸之兑也；刚下者，恒上卦之震，下而为咸之艮也。”

恒：以卦综释卦辞。“刚上而柔下者，本卦综咸。刚上者，咸下卦之艮，上而为恒之雷也；柔下者，咸上卦之兑，下而为恒之巽也。”

晋：以卦综释卦辞。“柔进而上行者，晋综明夷，因二卦同体，文王综为一卦。明夷下卦之离，进而为晋上卦之离也。”

睽：以卦综释卦辞。“柔进而上行者，睽综家人，二卦同体，文王综为一卦。家人下卦之离，进而为睽之上卦，六得乎五之中，而下应乎九二（编者按：二，原文为三。）之刚也。”

蹇：以卦综释卦辞。“往得中者，蹇综解，二卦同体，文王综为一卦。解下卦之坎，往而为蹇上卦之坎，所以九五得其中也。”

解：以卦综释卦辞。“往得众者，解综蹇，蹇下卦之艮，往而为解上卦之震也；震二爻皆坤，土坤为众，故得众也。”

损：以卦综释卦名、卦辞。“本卦综益卦，二卦同体，文王综为一卦。益卦，柔卦居上，刚卦居下。损下益上者，损，益下卦之震，上行居损卦之上而为艮也，故其道上行，如言柔进而上行也。本卦损下卦之刚，益上卦之柔，亦非常道也，以时当损下益上。”

益：以卦综释卦名。“损，损上卦之艮；益，益下卦而为震也。”

升：以卦综释卦名。“本卦综萃，二卦同体，文王综为一卦。柔以时升者，萃下卦之坤升而为升之上卦也。柔本不能升，故以时升，所以名升。”

井：以卦综释卦名、卦辞。“以刚居中，在困卦居二之中，在井卦居五之中，往来皆井，不可改变也。”

鼎：以卦综释卦辞。“柔进而上行者，鼎综革，二卦同体，文王综为一卦。革下卦之离，进而为鼎之上卦也。进而上行，居五之中，应乎二之刚也。”

渐：以卦综释卦辞。“进得位者，本卦综归妹，二卦同体，文王综为一卦。归妹下卦之兑，进而为渐上卦之巽，得九五之位也，然不惟得位又正之中也。”

旅：以卦综释卦辞。“本卦综丰，二卦同体，文王综为一卦。丰下卦之离进而为旅之上卦，所以柔得中乎外卦。”

涣：以卦综释卦辞。“本卦综节，二卦同体，文王综为一卦。刚来不穷者，言节上卦坎中之阳，来居于涣之二也。言刚来，亦在下之中，不至于穷极也。柔得位乎外而上同者，节

下卦兑三之柔，上行而为巽之四，与五同德，以辅佐乎五也，八卦正位乾在五，巽在四，故曰得位，故曰上行。”

节：以卦综释卦辞。“节、涣相综，在涣则柔外而刚内，在节则刚外而柔内，则刚柔分也。刚得中者，二、五也，二、五皆刚居中也；言刚柔虽分内外，而刚皆得中，此所以亨也。”

15. 王夫之《周易内传》：

讼：“刚来而得中。”

卦繇下生，先筮得者为内，为来，卦已小成而再至者，为外，为往。凡言往来，自卦变言之。此据遁而言也，阳本连类以往，九二降而处内，故谓之来。

泰：“小往大来。”

往来之义有二：自其互相酬酢者言之，则此往而彼来，阴阳易位以相应，为天气下施，地气上应。自其所处之时位言之，往者逝于外而且消，来者归于内而且长，为阴阳健顺。

随：“刚来而下柔。”

卦以下为方生之爻，故在下曰来。此卦自否变，上九之阳来而居初，以处柔下。

蛊：“刚上而柔下。”

以卦变言，泰上之阴来居于初。

噬嗑：“刚柔分，动而明。”

自否之变而言之，否之阴阳聚，而此卦分之。分而下者不无燥动；分而上者，则为离明之主。

贲：“柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。”

自上接下曰来，一阳之上，一阴即至以相错而文之。阳道本质实而刚正，阳甫动而阴即来虚柔。

分谓泰之变，从三阳之中分而往上也。

无妄：“刚自外来而为主于内。”

自遁之变言之，九三之阳入而来初。

咸、恒二卦皆自否、泰之变而言，是阴阳之动几也。夫欲效阴阳之动，以消否而保泰，则必相入以为主而效其匡济，则未济之以拨乱，既济之以反正是也。又其不然，则阳居外以章其用，阴敛内以守其虚，庶几天包地外以运行之几，则损、益是也。而咸、恒异是，咸以坤三之六往乎上而成悦，以乾之上九来乎三而苟安。以止三、上者，浮动之几，阴阳相感而遂相易以往来。

恒：“刚上而柔下，雷风相与。”

阳自初往四曰上，阴自四来初曰下。雷动风兴，气以时至，各行其化而自然相与。阴入阳以求合，阳出乎上以动阴，此天地所固有之常理，而非其变若此者，固将以为恒久之道也？

晋：“柔进而上行。”

阳离四而进乎五，为柔之主，以延三阴。《本义》谓自观变，亦通。

睽：“柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。”

柔进而上行者，与家人皆二阴用事之卦，而阴自二上三，自四上五，虽不当位而渐以升，且五阴居中而志以得，故可吉。

损、益亦以泰、否之变而立名义者也。泰三之阳进而上，上之阴退而来三，为损。否四之阳退而来初；初之阴进而上，为益。

益：“损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。”

阳自上而下返于初，以消否，正其志于内而光昭上行，一义也。阴居二，阳居五，各得中而正，而四之益初，二受其益，外来之庆，以赞其行，一义也。

升之为卦，本泰之初变阳而成。

鼎自巽变者，柔离其本位而登于尊，二、四、上皆非位而不安，为天下未宁，君臣易位之象。

渐：卦因否卦之变而立义。否阴上阴下，各据其所而不交，渐则坤上之阴上乎四以相入，乾下之阳下乎三而止焉，阴阳于是乎得交，以消否塞。

归妹：卦自泰变。阴阳本有定交，而乾上之阳出而依阴，坤下之阴反入而为主于内。

丰：自泰之变言之，阴入而为主于二，其明乃盛；阳出而动于外，动亦满盈，亦丰象也。

旅：自否变者，五阳去位而止于三。

涣：自否变者，涣散其否也。乾下之阳下而居二，坤中之阴上而居四。

16. 黄宗羲《易学象数论》：

卦变一

卦变之说由泰、否二卦彖辞“小往大来”、“大往小来”而见之。而夫子《彖传》所以发明卦义者，于是为多，顾易中一大节日也。上经三十卦反对之为十二卦，下经三十四卦，反对之为十六卦。乾、坤、颐、大过、坎、离、中孚、小过不可反对，则反其奇偶以相配，卦之体两相反，爻亦随卦而变。顾有于此则吉，于彼则凶，于彼则当位，于此则不当位。从反对中明此往来倚仗之理，所谓两端之执也。行有无妄之守，反有天衢之用；时有丰亨之遇，反有羁旅之凶，是之谓卦变。非以此卦生彼卦也，又非以此爻换彼爻也。朱子言，以《彖传》考之，说卦变者凡十九卦，盖言成卦之由。彖辞不言成卦之由，则不言所变之爻。此是朱子自言其卦变也。《系》曰：“爻者，言乎变者也”，易中何卦不言变？辞有隐显，而理无不寓，即证之彖辞，亦非止十九卦也。讼“刚来而得中”，以需之反对观之，彼得正又居中，此但得中不能得正。泰、否之往来，所谓反其类。随“刚来而下柔”，蛊“刚上而柔下”，二卦反对，蛊上之刚自外卦来初，居二、三之下；随初刚自下而上，上柔自上而下。噬嗑“柔得中而上行”，贲“柔来而文刚”、“分刚上而文柔”，前卦言六二上行为五，后卦言六五自外卦而入内，初九从下卦而至。无妄“刚自外来，而为主者内”，大畜“刚上而尚贤”。无妄之初九，自大畜上爻外卦来，为内卦之主；大畜之上九，自无妄初爻而上。咸“柔上而刚下”，恒“刚上柔下”，咸指上六、九三，恒指九四、初六。晋“柔进而上行”，明夷之六二上行为六五；睽“柔进而上行”，

家人之六二上行为六五。蹇“往得中也”，解“其来复，吉，乃得中也”，蹇之九五自解内卦，故曰往；解之九二自蹇外卦，故曰来。升“柔以时升”，升上卦之柔，皆萃下卦所升。鼎“柔进而上行”，鼎五由革二而上。渐“进得位”，渐九五当归妹居二，为不得位。涣“刚来而不穷”者，节五来二；“柔得乎外而上同”者，柔在三失位，在四得位。此朱子所谓十九卦之彖辞，皆以反对为义者也。需“位乎天位，以正中也”，自讼九二而来，得中又得正。损“损下益上，其道上行”，益“损上益下”、“自上下下”。由损观之，似以三爻益上爻；由益观之，似以四爻益初爻。小畜“密云不雨”，反对为履，履下之兑，泽气成云，故曰“密云”；兑变而巽，风以散之，故曰“不雨”。大有“应乎天而时行”，方其同人在二之时，应乎天也，今时行而居其位。谦“地道卑而上行”，地道指坤，豫在下卦为卑，谦在上卦为上行。临“至于八月”，观二阳在上，临二阳在下，自临至观历八爻，故言八月。复“七日来复”，剥一阳在上，复一阳在下，自剥至复历七爻，故言七日。明夷，初登于天言晋，后入于地言明夷。夬“所尚乃穷”，对姤为言。井“改邑不改井”，兑为刚卤之地，变而为巽，则近利市三倍，是改邑也；坎不变是不改井也，皆对困言之。归妹“征凶”，位不当也，渐之二五皆当位，至归妹皆不当。旅“柔得中乎外”，在丰为得中乎内。巽柔皆顺乎刚，兑刚中而柔外；兑柔不顺乎刚，巽柔中而刚外，二卦相反。既济刚正而位当，未济不当位，二卦亦相反。此朱子十九卦以外，亦皆以反对为义者也。反对之穷，而反其奇偶以配之，又未尝不暗相反对于其间。如中孚上爻之“翰音”，反对即为小过初爻之“飞鸟”；颐之“口实”，由大过之兑；大过“士夫”、“老夫”由颐之艮、震。此《序卦》之不可易也。奈何诸儒之为卦变，纷然杂出而不能归一乎？然虞仲翔之释比曰：“师二上之五，得位”，蜀才曰：“此本师卦，六五降二，九二升五”，亦已发其端矣。特未以此通之于别卦也。至李挺之所传《变卦反对图》，可谓独得其真，而又与《六十四卦相生图》并出，则择焉而不精也。其后来知德颇以此说变，而以反对者为综，奇偶相反者为错，于颐、过八卦相反之外，取反对者而亦复错之。不知奇偶相反之中暗寓反对，非别出一义也。若又有相反一义，何以卦爻略不之及乎？为卦爻之所不及者，可以无待于补矣。

卦变二

古之言卦变者，莫备于虞仲翔，后人不过踵事增华耳。一阴一阳之卦各六，皆自复、姤而变；二阴二阳之卦各九，皆自临、遁而变；三阴三阳之卦各十，皆自泰、否而变；四阴四阳之卦各九，皆自大壮、观而变。中孚、小过为变例之卦，乾、坤为生卦之原，皆不在数中。其法以两爻相易，主变之卦动者止一爻。四阴四阳即二阴二阳之卦也，其变不收于临、遁之下者，以用临、遁生卦，则主变者须二爻皆动，而后余卦可尽，不得不别起观、壮，有四阴四阳。而不用五阴五阳之夬、剥者，以五阴五阳之卦已尽于姤、复，无所俟乎此也。中孚、小过为变例之卦，何也？中孚从二阴之卦，则遁之二阴皆易位；从四阳之卦，则大壮三、四一时俱上。小过从二阳之卦，则临之二阳皆易位；从四阴之卦，则观三、四一时俱上。所谓主变之卦，以一爻升降者，至此而穷，故变例也。犹反对之卦，至乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过，而亦穷也。虞氏之卦变脉络分明如此，当时所著《周易注》、《周易集林》，今即不传，其见于李鼎祚《易解》中者语焉不详。朱汉上据之以定虞氏卦变，遂有此然彼否之异，无怪赵汝楳谓其错杂无统也。某追寻其绪，而后知汉上之误。然

四阴四阳与二阴二阳,毕竟相错不能不有重出之卦,此八卦者(重于大壮者为大过、鼎、革、离;重于观者为颐、屯、蒙、坎),其主变属之临、遁乎?属之大壮、观乎?抑兼属之乎?其说有时而穷也。以《彖传》证之,如无妄之“刚自外来”(遁之初、三相易,皆在内卦,非外来)、晋之“柔进上行”(观之四、五相易,皆在上卦)、睽之“柔进上行”(大壮三、上相易,柔为下行)、蹇“往得中”(观三、上相易,不为得中),皆不能合。此虞氏之短也。李挺之《六十四卦相生图》,凡卦五阴一阳者,皆自复来。复一爻五变而成五卦(师、谦、豫、比、剥);五阳一阴者,皆自姤来。姤一爻五变而成五卦(同人、履、小畜、大有、夬);四阴二阳者,皆自临来。临五复五变而成十四卦(明夷、震、屯、颐、升、解、坎、蒙、小过、萃、观、蹇、晋、艮);四阳二阴者,皆自遁来。遁五复五变而成十四卦(讼、巽、鼎、大过、无妄、家人、离、革、中孚、大畜、大壮、睽、需、兑);三阴三阳者,皆自泰来。泰三复三变而成九卦(归妹、节、损、丰、既济、贲、恒、井、蛊);三阳三阴者,皆自否来。否三复三变而成九卦(渐、旅、咸、涣、未济、困、益、噬嗑、随)。其所谓乾、坤一生二,二生三,至于三极矣,故不以观、壮四阴四阳之卦为主变,可以无虞氏重出之失矣。然临、遁自第二变以后,主变之卦两爻皆动,在《彖传》亦莫知适从,又不如虞氏动以一爻之有定法也。方实孙有《易卦变合图》,与《相生图》同,至两爻交动,则稍更其次序。朱风林分为内外体,有自十辟所变者(乾、坤无变,故十二辟去之为十卦),一阳在内体,自复变,凡二卦(师、谦);一阳在外体自剥变,凡二卦(豫、比),二阳在内体自临变,凡二卦(升、明夷);二阳在外体自观变,凡二卦(晋、萃);二阳在内体、一阳在外体自泰变,凡九卦(与《相生图》同);一阴在内体自姤变,凡二卦(同人、履);一阴在外体自夬变,凡二卦(小畜、大有);二阴在内体自遁变,凡二卦(无妄、讼);二阴在外体自大壮变,凡二卦(需、大畜);二阴在内体、一阴在外体自否变,凡九卦(与《相生图》同)。有自六子卦所变者,二阳分在内,外不处震之主爻者,自震变(蹇、蒙);不处坎之主爻者,自坎变(小过、颐);不处艮之主爻者,自艮变(解、屯);二阴分在内外,不处巽之主爻者,自巽变(睽、革);不处离之主爻者,自离变(中孚、大过);不处兑之主爻者,自兑变(家人、鼎),各得二卦。其自十辟卦所变者,以一爻升降;其自六子卦所变者,以两爻升降。自三阴三阳而外,主变之卦多,所生之卦少,何其头绪之纷纭也?苏子瞻言刚柔相易皆本诸乾、坤,程子亦专以乾、坤言卦变,本之蜀才曰此本乾卦、此本坤卦;荀爽曰谦是乾来之坤,非创论也。但三阴三阳之卦,此往彼来,显然可见,其他则来者不知何来,往者不知何往,如无妄“刚自外来”,外卦之乾,未尝损一刚也,而云自外而来,不已背乎?故朱子曰程子专以乾、坤言卦变,然只是上下两体皆变者,可通;若只一体变,则不通。盖亦深中其病矣。然较之虞氏而下凿空为说者,某以为独优也。

卦变三

朱子《卦变图》,一阴一阳之卦各六,来自复、姤;二阴二阳之卦各十有五,来自临、遁;三阴三阳之卦各二十,来自否、泰;四阴四阳之卦各十有五,来自大壮、观;五阴五阳之卦各六,来自夬、剥。一阴一阳与五阴五阳相重出,二阴二阳与四阴四阳相重出,泰与否相重出,除乾、坤之外,其为卦百二十有四。盖已不胜其烦矣。易之上下往来,皆以一

爻升降为言,既有重出,则每卦必有二来,从其一,则必舍其一。以《彖传》附会之,有一合,必有一不合。就其所谓一来者,尚有两爻俱动,并其二来,则动者四爻矣。原诸儒卦变之义,所以明其自复、姤、临、遁、否、泰、大壮、观、夬、剥而来者,以其卦惟此一爻之故,变为别卦,是以脉络可寻,而定为主变。使一卦之中,头绪纷然,爻爻各操其柄,则彼卦之体已不复存,犹复可认其自某所而来乎?朱子虽为此图,亦自知其决不可用。所释十九卦彖辞,尽舍主变之卦,以两爻相比者互换为变。讼则自遁(二、三相换),泰则自归妹(三、四相换),否则自渐(三、四相换),随则自困(初、二相换)、自噬嗑(五、上相换)、自未济(初与二,五与上相换),蛊则自贲(初、二相换)、自井(五、上相换)、自既济(初与二,五与上相换),噬嗑则自益(四、五相换),贲则自损(二、三相换)、自既济(五、上相换),无妄则自讼(初、二相换),大畜则自需(五、上相换),咸则自旅(五、上相换),恒则自丰(初、二相换),晋则自观(四、五相换),睽则自离(二、三相换)、自中孚(四、五相换)、自家人(二与三,四与五相换),蹇则自小过(四、五相换),解则自升、升则自解(皆三、四相换),鼎则自巽(四、五相换),渐则自涣(二、三相换)、自旅(四、五相换),涣则自渐(二、三相换)。凡十九卦,而主变者二十七,或来自一卦,或来自两卦、三卦。多寡不伦,绝无义例。就以其法推之,此十九卦中,朱子之所举者亦有未尽。讼之自无妄(初、二相换)、自巽(三、四相换),随之自既济(三、四相换),蛊之自未济(三、四相换),噬嗑之自未济(初、二相换)、自贲(三、四相换)、自随(五、上相换),贲之自蛊(初、二相换)、自噬嗑(三、四相换),无妄之自家人(三、四相换),大畜之自睽(三、四相换),咸之自困(二、三相换),恒之自井(四、五相换),晋之自艮(三、四相换)、自萃(五、上相换),睽之自大畜(三、四相换)、自兑(五、上相换),蹇之自坎(二、三相换)、自萃(三、四相换)、自艮(五、上相换),解之自震(初、二相换)、自小过(二、三相换)、自坎(四、五相换),升之自明夷(初、二相换),鼎之自离(初、二相换)、自大过(五、上相换),渐之自否(三、四相换),涣之自益(初、二相换)、自未济(四、五相换),复得二十九卦,而兼之者不与焉。此二十九卦者,以为有用乎,则为彖辞之所不及;以为无用乎,不应同一卦变,在一卦中,其可以附会彖辞者,从而取之,其不可以附会彖辞者,从而置之。朱子云“某之说,却觉得有自然气象者”,安在也?且易所谓往来上下者,自内之外谓往,自外之内谓来,上者上卦也,下者下卦也。今两爻互换同在内卦而谓之往,同在外卦而谓之来,同在上卦而曰下,同在下卦而曰上。即欲附会之而有所不能矣。是朱子之卦变,两者俱为无当,宜乎其说之不能归一也。

17. 毛奇龄《仲氏易》:

仲氏之言曰易有五易。世第知两易,而不知三易,故但可言易,而不可言《周易》。夫所谓两易者何也?一曰变易,谓阳变阴、阴变阳也(如乾变坤,坎变离类);一曰交易,谓阴交乎阳、阳交乎阴也(如乾、坤交为泰、否,坎、离交为既、未济类)。此两易者,前儒能言之(朱子《本义》首犹载其说),然此只伏羲氏之易也。是何也?则以画卦用变易,重卦用交易也。画卦、重卦,伏羲之事也。若夫三易,则一曰反易,谓相其顺逆审其向背而反见之(如屯之

转为蒙，咸之转为恒类。然此与重卦交易不同，若交则水雷屯反之为雷水解，泽山咸反之为山泽损矣。此专取爻画，不取卦象者）；一曰对易，谓比其阴阳挈其刚柔而对观之（如上经需、讼与下经晋、明夷对，以地对天，以火对水，上经同人、大有与下经夬、姤对，以五阳对五阳，一阴对一阴类。然此与后儒正变占对不同，若正变占对，则需、讼自对，不对晋、明夷，夬、姤自对，不对同人、大有矣。此兼取象数，不专取形次者）；一曰移易，谓审其分、聚，计其往来而推移而上下之（如泰之阴阳类聚之卦，移三爻为上爻，三阳往而上阴来，则为损；否为阳阴类聚之卦，移四爻为初爻，四阳来而初阴往，则为益类。然此与十辟卦变及朱子卦变之说又不同；若诸卦变，则皆从两卦递变而顺逆相接，以变占不以推演矣。此取推前演爻辞，不取变后占象数者）。此三易者，自汉魏迄今，多未之著，而《周易》之所为易实本诸此。

伏羲画卦，先画三阳，“参天”也；参天之谓乾，故始乎乾也。然后以三而两之，“两地”也；两地而得坤，所谓“效法乎坤”也。此阳之变阴者也。于是以三坤而变一阳，谓之震，所谓“震一索而得男”也；以三乾而变一阴谓之巽，所谓“巽一索而得女”也。夫然后二阳二阴再变、三变，而于是再索、三索之，坎、离、艮、兑以次成焉。此阴阳互易，乾、坤之变为八卦者也。此变易也。至于八之乘八，则因而重之，谓之交易。以乾交乾则为乾，以乾交坤则为否，以坤变坤则为坤，以坤交乾则为泰，而于是以乾、坤二卦遍交之六子之卦，而随以六子之卦反交之乾、坤，而六十四卦成焉。此“因而重之”也，此真“兼三才而两之”者也（以两兼三则为六，便可知六爻连画之谬），此交易也。

若夫《周易》，则文王取已成之八卦与六十四卦，而先为次第曰《序卦》……乃由乾而坤而屯而蒙，则又创为反易一法，取诸兼卦之已成者，而相其画之顺逆向背，而故为颠倒，不以名（如水雷屯，不以坎震之名对雷水解），不以义（如水雷屯，不以天一为坎、长男为震之义继乾、坤后），专以画数为对待而次第之。故《系辞》曰“数往者顺”，谓前一卦顺也；“知来者逆”，谓就前一卦逆视之，而已知为后一卦也（前卦为往，后卦为来，正视为顺，倒视为逆。此往来以卦言，不以爻言。如屯为前一卦，倒视之即知为蒙类）；“是故易逆数也”，谓夫易以转逆而成数者也（虽前后分逆顺，然而两卦皆可倒见，如屯倒为蒙，蒙倒又为屯类，故曰逆数）。

第汉魏言易，只列《序卦》于彖首（九家、虞氏诸易，皆列孔子《序卦》）。惟虞翻以观反临、明夷反晋为言，而王弼直曰卦有反对，致孔颖达以二二相偶为反对，疏义且曰正卦列两为对者，谓之变卦，反卦转两为一者，谓之覆卦。变卦者，乾变坤，坎变离也；覆卦者，反为屯，覆为蒙也。盖《序卦》分篇，非关秘旨，只一次第焉而已，无他也。夫两卦者，一卦之析也；覆卦者，变卦、重卦之则也。文王就一卦以测两卦，而即就变卦、重卦以推覆卦，故乾、坤为变卦，屯、蒙为覆卦，需、讼为交卦（如水天为需，天水为讼，以卦名颠倒）。先以立三易之则，而就其中计之，则变易者八，兼变者八，兼交易者十二，而反易之数成焉（名升降反对）。故有合三易而列上经者，泰、否是也，此天地之用也；泰、否体天地者也，合三易而终下经者既、未济是也，此水火之用也。既、未济，体水火者也。况上经卦三十，下经卦三十有四，旧儒以为合奇偶阴阳之数，而不知以覆卦推之，其数均等。上经反对者十二，合之六变对而成十八；下经反对者十六，合之二变对而亦成十八，两十八，三十六也。三十六者，天

数也,然而分篇无是也。

第分篇之意,原无秘旨,只以上下相对举。而宋程氏作上下篇义,曲求其说至千数百言,而究竟不合。元泰定间泰和萧汉中作《读易考原》,全书专释上下篇象数名义,论阴阳主客进退赢缩至数卷,合五十余板而终不得其要领。至如晁氏所云后人妄分,而朱子谓卷繁必析,并无义理,则于周文分篇之大意仍昧昧焉。间尝繙绎其概,知判一为两,但用对举,而对举所始,预以八纯分上下,使乾、坤、坎、离列之上篇,震、艮、巽、兑列之下篇,则已无偏畸之意。此泰和萧氏所谓上经以乾、坤、坎、离为主,下篇以震、艮、巽、兑为主。虽其云主客之义未为深确,然而八纯之所分已如是矣。顾乾、坤父母不当与六子相对,而欲以六子而上配乾、坤,则又无雷风山泽与水火该并之卦,于是以八经卦分属上下篇者,使俱无所对,而第取六子之化体,如咸、恒兼震、艮、巽、兑四卦者为首卦,既、未济兼坎、离两卦者为末卦,而六子之数以全。若云六子之自为对,则以全坎对震、艮,皆一阳也,而三男之类归焉;以全离对巽、兑,皆一阴也,而三女之类归焉。此则六子之自为对者。而乾、坤以两而对下四(谓咸、恒、既、未济),坎、离各以一而对下两(谓震、艮、巽、兑),则只此六十四卦而总以上四而对下八,就中分之半而各就寡多,上篇得三十,下篇得三十有四,是因此所得而即分之上下之数,虽若有亏赢而仍无畸致,何其均也。乃统而计之,除八纯之外,上篇余二十六卦,下篇余二十六卦,合之得五十二卦,各两两相对,而咸、恒、既、未济四卦但为之首尾,则正与《序卦》反易之数适相合焉(《序卦》除八变易外,反易者五十六卦,与此正同)。此岂无故而云然者哉!故曰此对易也。故曰分篇用对易,此之谓也。然而演易与系辞俱无是也。

独其系词,则于《序卦》分篇之外,又特创一法。以为吾欲演易,则必使易之为义行于辞间,取六十四卦之已成者,相其阴阳之各萃与夫阴阳相间者,而两判之。其各萃者,则谓之聚,谓阴与阴聚、阳与阳聚也,以中无间之者也(如剥、复,则一阳自聚,不与五阴间;临、观,则二阳自聚,不与四阴间类)。其相间者,则谓之分,谓分阴于阳、分阳于阴也;若因其已聚而分之者也(如移剥之一阳于二而为师,则分阴为两矣。移临之九二作九三而为明夷,则阴分为两,阳亦分为两矣。虽师原不从剥分,明夷原不从临、观分,而一似因其所已聚而分之者)。而于是就已成之聚与已成之分者而为之移易焉。在羲画之时,未尝先画聚而后画分也,即《序卦》之时,亦未尝序聚先而序分后也。而文以为吾演卦演爻,则必从其已聚之卦而移而易之,而然后系之以辞,故其分卦之为象,则必与聚卦之所移有相发者(如临为兑之初九所移,则为初筮;比为剥、复两卦所移,则为原筮类。原者,再也)。分爻之为象,则必与聚爻之所移有相应者(如屯以临之九二移作九五,则六二与九二阴阳对易,有婚媾之象;蒙以升之九三移作上九,则六三不能以上九为配,有勿取女之象类),而无如文王演之、孔子赞之。文王演之而系之以词,孔子赞之而复申之以传,其开卷发端谆谆启迪,若惟恐后人之少昧其旨,而上传首言之,下传又首言之,而世读其文而不之察也。上传首章不云乎“天尊地卑,乾坤定矣”?此言羲之立乾、坤也;“卑高以陈,贵贱位矣”,此言羲之设重卦也;“动静有常,刚柔断矣”,此言文之为易,必先使阴阳之分聚有常度而无疑情也,而于是曰“方以类聚”,审阴阳之从类者而先为区之,所谓初率其词而揆其方(此亦大传语)。方者位也,而于是曰“物以群分”,阴阳

之群处者而于焉分之，所谓乾为阳物，坤为阴物，爻有等，而谓之物爻相杂，而谓之时物者（皆大传语）。物者族也，就其族而分易之也（一曰物即画也。射礼画地以置足，谓之物，故画即为物。阴物、阳物，犹言阴画、阳画也）。然犹未言系词也，于是又曰“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。刚柔相推，而生变化”，夫卦象、爻象谓之系辞，以文王之作彖作象而皆属之刚柔之相推，是分明以推易之易，为演易者所有事矣。盖推即移也，所谓推而行之也（亦大传语）。屈平有云，吾闻圣人不凝滞于物，而能与世推移；推移者，移易之谓也，乃犹未已也。其于下传之首章复曰“八卦成列，象在其中矣”，则申言伏羲之画八纯；“因而重之，爻在其中矣”，则申言伏羲之生六十四卦，此与上传之乾、坤定而高单位同一义也。伏羲为易止此也。而于是论有周之为易，则仍曰“刚柔相推，变在其中矣”，与上传之“刚柔相推，而生变化”无异焉。系词焉而命之“动在其中矣”，与上传之“系辞焉而明吉凶”无异焉。则因而断之曰演易系词用移易，岂有诬欤？间尝读“类聚群分”与“刚柔相推”之文，而不得其解；及读随之“刚来而下柔”与贲之“柔来而文刚”而解之。夫随本三刚，贲本三柔，其为刚与柔，亦固其因重之所自有，又何尝谓伏羲画卦时与文王演易时，取他卦之画而置之，此以为两有所从来，而《彖传》云然，则明明以随自否移，以否之上九移而为随之初六，而刚下分。贲自泰移，以泰之九二移而为贲之上九，而柔下分矣。（他如讼之“刚来而得中”，蛊之“刚上而柔下”，晋之“柔进而上行”，无妄之“刚自外来而为主于内”类，不一而足。）故易有往来，未尝言占，推行不穷（推而行之谓之通，往来不穷亦谓之通），非以云画，借否、泰之小大（谓“小往大来”，“大往小来”），示刚柔之上下，每一移易间而辞义生焉。故易有五易，谓变易、交易、转易、对易、移易，而实有不易之理该乎其中（《乾凿度》云：易，不易也）。生平读易，见从来为易说者，言人人殊，并鲜一致。即就彖、象而细探之，亦且如梦如呓，滋怅惘而罕归宿，因疑三古作易，千圣同揆，岂无一定之义理可示人？指的而乃“荐宾”、“假庙”、“行师”、“折狱”、“建侯”、“取女”以及“涉川”、“伏莽”、“驱禽”、“即鹿”诸系词，无不彼此回惑前后迷贸；按之无实情，析之无定旨，强辩曲释，一往鹘突。其所谓不易者安在？且易者筮也，周官司筮掌三易，而《春秋》史氏每以筮法禅羲、文之秘，如秦伯伐晋、晋献嫁姬诸筮，其见诸传者，往往布词断事，炯若神明，此岂有意为妄诞者？乃易义既亡，而史氏之司筮，亦且风流歇绝而不可复见，岂易之果善易与？抑亦说易者多蒙昧而未之觉也？乃以推易之法，一准诸爻，则爻不可易；一准诸词，则词不可易；一准诸占，则占不可易。故自推易法出，而《春秋》之筮，其可疑者悉不疑，其可信者则益信，以之而覆之汉、晋、唐、明，其占存，而断失者无不按验亲切，动若影响。是三古不传之蕴，至今日而长夜始一旦者，汉后说易回惑迷贸，至今日而始旷若发蒙，洞然若观火者，第其说所自开。则汉焦贛著《易林》，有一阴一阳之卦自姤、复来，五阴五阳之卦自剥、夬来，似早已启发其端而其义未备。嗣此而蜀才、侯果辈已得旧传，如需自大壮来，九四升五位，为位乎天位，而不竟其说；虞翻解诸卦亦偶得旧传，如讼自遁之二三相易，为三来二中，而亦不竟其说。乃当时不立推易名色，且其说杂出，虽未尝言变卦，杂卦变于其中。致王弼言易，推其说而不尽合，则概扫弃之，而于是辞象变占，茫无所据。唐时李鼎祚见当时奉敕撰疏遵行弼书，急搜虞翻、蜀才诸所说列之卦首，而彼伸此拙，阙略未备，暨五代北宋间不能行其书；惟陈氏抃之徒刘牧、李之

才辈,稍知其概,私画之为图而误名卦变(如今所传变卦反对图类),且参以己意补苴所不足,而程颐、苏轼诸儒在北宋说易家,则复以卦变却之。至南渡以后,有朱侍读震力持其说,曾于绍兴间辑刘、李诸图进之御览(其书名《朱汉上易传》并《易图》、《丛说》)。而朱文公熹则又以《彖传》诸辞,其不可解处非卦变不解,极言程氏不取卦变之非。于是就朱震所进图而恢扩,以尽其变。其于推易秘旨,可谓十得八九矣。惜其图概从一卦所推,而所著《本义》每卦下已旁及他卦,然究非夫子所云类聚群分之旨。故南渡诸儒,虽已遵之若蓍蔡而终难尽合,疑议多有。元时朱升又复从而参订之,有十辟卦变、六子卦变之说,此皆得乎汉晋诸儒之各体者(虞、荀诸易原有临、观、遁、壮,震巽、坤乾两变之说),然而六子之说疏焉(以六子为卦母,不合)。至明代来氏知德专以反对诸卦释夫子《彖传》所云,而改卦变曰卦综,然于《彖传》诸辞仍有未合。暨何楷作《周易订诂》又稍变其说,以为诸卦俱本乾、坤所生,以求合于程氏、苏氏本乾、坤不本他卦之意。(程氏谓乾、坤变泰,岂有泰、复变贲之理。苏氏谓刚柔相易,皆本诸乾、坤。)然究非了义,总由彖、象不明,无所依据,即不能不仍取其说而再三致意,而不得要领,履更不定。亦安知夫子大传明明言之,所云“书不尽言,言不尽意”,默而成之,存乎其人,原谓其说难传,当从悟入,而历汉、唐、宋、元、明,纵横上下,各欲尽其义而累求不得,乃不意今日而竟得之也。夫大传之曰变曰化,为羲易言之也。其曰“迁”曰“推”,则皆为《周易》言之也。推、迁者,《周易》之易也。第夫子赞易分作三翼,而以《杂卦》赞反易,《序卦》赞对易,其于《上系》、《下系》则专以刚柔相推作推易之赞,而印之彖、象,质之卜筮,《系辞》演繇所至悉合。则夫《序卦》分篇,皆演易之所偶及,而专以移易一法为彖为象,即曰演易用移易,而不易之义存乎其间,又何疑焉。若夫汉儒诸说暨宋、元、明诸家图,本详载于《推易始末》一书,兹不具述。

18. 胡渭《易图明辨》:

卦变

《系辞》曰:“易之为书也,不可远,为道也屡迁。变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易。不可为典要,唯变所适。”

白云郭氏曰:“易之为道数迁,而变动未尝止。周流六爻,或以下而升上,或由上而降下。以刚易柔,以柔易刚,不可以常道拘也,唯变所适而已。此之谓易之道也。”

汉上朱氏曰:“《讼·彖》曰‘刚来而得中’,《随·彖》曰‘刚来而下柔’,《蛊·彖》曰‘刚上而柔下’,《噬嗑·彖》曰‘刚柔分,动而明’,《贲·彖》曰‘柔来而文刚,分刚上而文柔’,《无妄·彖》曰‘刚自外来,而为主于内’,《大畜·彖》曰‘刚上而尚贤’,《咸·彖》曰‘柔上而刚下’,《损·彖》曰‘损下益上’,又曰‘损刚益柔’,《益·彖》曰‘损上益下’,又曰‘自上下下’,《涣·彖》曰‘刚来而不穷,柔得位乎外而上同’,《节·彖》曰‘刚柔分而刚得中’。刚者,阳爻也;柔者,阴爻也。刚柔之爻,或谓之来,或谓之分,或谓之上下,所谓‘唯变所适’也。此虞氏、蔡景君、伏曼容、蜀才、李之才所谓自某卦来之说也。”

东坡苏氏曰:“凡易之所谓刚柔者,皆本诸乾、坤也。乾施一阳于坤,以化其一阴而

生三子，皆一阳而二阴，凡三子之卦有言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；坤施一阴于乾，以化其一阳而生三女，皆一阴而二阳，凡三女之卦有言柔来者，明此本乾也，而坤来化之。”

东谷郑氏（汝谐）曰：“易始于画，画始于乾、坤。自乾、坤而为八卦，乾、坤之变极矣。自八卦而为六十四，八卦之变极矣。八卦皆乾、坤所生，六十四卦皆八卦所生。此作易之本旨也。传易者惧其说之简易，而无以自托于艰深之地，于是有互体、卦变之说。又云‘乾、坤大父母也，复、姤小父母也’，夫父母一也，安得大小之别？”

按：《参同契》云“乾、坤者，易之门户，众卦之父母”，是众卦皆生于乾、坤也。李、邵为先天之学，而其卦图乃以复、姤、临、遁、泰、否、壮、观皆为生卦之母，则是显背伯阳矣。希夷之传岂若是乎？既失《参同》之旨，又非《彖传》之意，东谷讥之有以也。

《彖传》曰：“泰，小往大来，吉亨，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也”，“否之匪人，不利君子贞，大往小来，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也，内阴而外阴，内柔而外刚，内小人而外君子，小人道长，君子道消也”。

黄氏《象数论》曰：“卦变之说由泰、否二卦‘小往大来’、‘大往小来’而见之。而夫子《彖传》所以发明卦义者，于是为多，固易中一大节目也。上经三十卦，反对之为十二卦；下经三十四卦，反对之为十六卦。乾、坤、颐、大过、坎、离、中孚、小过不可反对，则反其奇偶以相配，卦之体两相反，爻亦随卦而变。顾有于此则吉，于彼则凶，于此则当位，于彼则不当位。从反对中明此往来倚付之理，所谓两端之执也。行有无妄之守，反有天衢之用，时有丰亨之遇，反有羁旅之悲。非以此卦生彼卦也，又非以此爻换彼爻也。”

按：易有圣人之道四，变居一焉。易穷则变，变则通，通则久。变者，易中之大义也。观孔子之言，曰“上下无常，刚柔相易”，“内阳而外阴”，“内柔而外刚”，则凡《彖传》之刚柔往来上下内外，皆主卦变而言可知矣。然诸儒概以一爻言之，故唯三阴三阳之卦可通，而二阴二阳之卦则不可通，无妄“刚自外来”、升“柔以时升”之类是也。唯以反对言之，则无不可通。盖卦可以该爻，而爻不可以该卦，卦变则爻随而动矣。坤索乾得震、坎、艮，以一刚为主；乾索坤得巽、离、兑，以一柔为主。《彖传》所称刚柔，或指卦，或指爻，随文立义可也。大抵三阴三阳泰、否以卦言，余皆以爻言，二阴二阳则必以卦言，然其所主者，阳卦之一刚，阴卦之一柔耳。

右论古卦变

19. 江永《河洛精蕴》：

卦变说

易有三，夏曰《连山》，以艮为首。商曰《归藏》，以坤为首。夏易，艮之后不可考，商易则坤之后继以乾。孔子所谓吾得坤、乾，又曰：“坤、乾之义，吾以是观之者也。”文王演易，以为易道尚其变，不必拘守一义。以坤先乾者，自卑而高之义；以乾先坤者，天尊地卑之常。且臣不可先君，妇不可先夫，是以易坤、乾为乾、坤，此演易开篇第一义也。乾、坤之后次

屯，屯之文由出地而屈其下，象句萌之始达，为万物之始生，诚当以此乾、坤。伏羲画卦，阴阳奇偶必相对，此不易之体也。使如乾、坤之例，离必对坎，巽必对震，则水雷屯之后，将继续以火风鼎乎？文王以为此对待之体，非流行之用，不可以为易。天道人事皆有反复往来之理，故当兼反对二义。不可反者以对为序，可反者虽有相对之理，必以相反为序。伏羲画卦，不可反易者，乾、坤、坎、离；可反易者，震、艮、兑、巽。六十四卦，不可反易者，乾、坤、颐、大过、坎、离、中孚、小过；可反易者，屯、蒙以后五十六卦，乾、坤、坎、离为上篇之始终，颐似离，大过似坎者，附之。又有可反而阴阳奇偶即相对者，惟既济、未济二卦，则以为下篇之终。而中孚似离，小过似坎者附之。如是，则上篇虽止三十卦而以反对计之，十八卦也。下篇虽有三十四卦而以反对计之，亦十八卦也。上篇首乾、坤，天道之夫妇也；下篇首咸、恒，人道之夫妇也。互卦之末，惟有乾、坤、既济、未济四卦，以此包括二篇之始终，以象天地之始终，而终则复有始也。凡此规模次第，文王必经深思熟复，而后始变坤、乾之易；以为乾、坤之易，则于五十六卦之中有因反易之理。而彖辞有曰往曰来者，自是易中所有之义。往来不出相反之卦，似亦易见之理。何以先儒于卦变，纷纷有异论耶？

泰“小往大来”，分明是否反为泰。三阴往而居外，三阳来而居内也。否“大往小来”，分明是泰反为否。三阳往而居外，三阴来而居内也。否、泰反类，因其易见者言之。他卦有言往来者，复：“七日来复”，此对剥之“不利有攸往”。剥、复皆一阳，以初上为来往也。解：“利西南，无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。”此因卦有九二、九四二阳，九二即蹇之九五，故曰来。九四即蹇之九三，故曰往。

孔子作传，有当以反易取义者，亦曰往曰来。变文则曰上曰升，犹之言往也。曰下曰反，犹之言来也。凡言来者皆自外卦而居内，言往者皆自内卦而居外。无妄刚自外来而为主于内，此语尤分明，其他皆可类推矣。此类虞翻谓之卦变，因反易而有变动，诚可谓之卦变。

程子不取卦变之说，谓凡卦皆自乾、坤来，此似大军游骑，太远无归。朱子《本义》则有两说，书首作图，一阴一阳之卦各六，皆自复、姤而来。五阴五阳，卦同图异。二阴二阳之卦各十有五，皆自临、遁而来。四阴四阳，卦同图异。三阴三阳之卦各二十，皆自泰、否而来，虽有此图，《本义》中却不与图应，必有推之难通者矣。《本义》卦变例，以两爻相比，阴阳变易，谓自某卦而来。夫两爻相比而变易者，惟有三四两爻，谓卦一反复，则三易为四，四易为三。若初与二，二与三，四与五，五与上，无互变之理。况一卦又有自两卦三卦来者，则其说益支离纷错。故《本义》虽有此二说，恐皆非确论也。讼刚来而得中，孔疏云：“辅嗣必以为九二者，凡上下二象，在于下象者则称来。故贲卦云，柔来而文刚，是离下艮上而称柔来，今此云刚来而得中，故知九二也。且凡云来者，皆据异类而来，九二在二阴之中，故称来。此已知求来字之义矣，所来之地即在目前，惜其不知取也。无妄刚自外来，王氏宗传云：“初九之刚，实自乾来，故曰刚自外来。”此说殊可异，无妄之外卦，既成乾体矣，何能又以一爻为初九？如自九四来乎，则缺四爻矣。自上九来乎，则缺上爻矣。一人之身，而能分一体于人，其本体犹在，有是理乎？无妄反大畜，文王所定，孔子因发明之，乃不求外卦于大畜，而求之本卦耶？然则卦变竟无知其说者乎？曰，有之。有薛温其者，在朱子之前，说蹇卦云：“诸卦皆指内为来，外为往，则此往得中，谓五也。蹇、解相循，覆视蹇卦则为解，九二

得中，则曰其来复吉，乃得中也。往者得中，中在外也。来复得中，中在内也。”按此说正得卦变之义，举蹇、解以为例，凡反易之卦皆相循也，皆可覆视也，即二卦而他卦皆可通矣。此说房审权载之《义海》中，惜其名不甚显，朱子亦未见其说。今定此说为主，并通考文王演易所以用反对为次序之故，往来上下，自是易中堂堂正正之一义，若非纤巧凿智者比。先儒意向有偏，是以舍近而求诸远尔，逐卦考之于后。

卦变考

讼 ䷅ 讼 ䷅

讼，“有孚，窒惕，中吉”，刚来而得中也。

《本义》，卦变自遁而来，为刚来居二而当下卦之中。

今按：文王之易，以反对为序。讼之反为需，讼之九二，即需之九五，自需外卦而来，于内卦得中，故曰刚来而得中。然则需之九五，即讼之九二，何以第言位乎？天位以正中，不言刚往得中，何也？曰，义可知，故省之，且下文言利涉大川往有功，则往字在其中矣。讼自遁来，易其二、三两爻无意义，后皆仿此。

泰 ䷊ 泰 ䷊

泰，小往大来。

《本义》言坤往居外，乾来居内。又自归妹来，则六往居四，九来居三也。

今按：坤往居外，乾来居内，是经之本义，然经意是否反为泰，非泛举坤、乾两卦也。自归妹来一义，则曲徇两爻相比之变法耳。经言小，统指三阴。言大，统指三阳。岂可以归妹之中间一阴当小，一阳当大乎？然则两爻相比为变例，推之泰、否不可行，何不以否反为泰，泰反为否？即是卦变，经文显然，不烦解说，推之他卦，无不可旁通乎？

否 ䷋ 否 ䷋

否，大往小来。

《本义》言乾往居外，坤来居内。又自渐卦而来，九往居四，六来居三也。

今按：乾往居外，坤来居内，是经之本义。然经意是泰反为否，非泛举乾、坤两卦也。自渐来一义，说同泰卦。

随 ䷐ 随 ䷐

随，刚来而下柔。

《本义》，本自困卦九来居初，又自噬嗑九来居五，而自未济来者，兼此二变，皆刚来随柔之义。

今按：蛊反为随，蛊之上九来为初九，在二阴之下，是刚来随柔也。义本明白直捷，一卦自一卦来，安有二卦三卦之理？九五之刚，彖中不论也。凡言来者，皆是内卦，九五未有称来者。

随 ䷐ 蛊 ䷑ 恒 ䷟ 井 ䷯ 既济 ䷾

蛊，刚上而柔下。

《本义》或曰刚上柔下，谓卦变自贲来者，初上二下。自井来者，五上上下。自既济来者兼之，亦刚上而柔下。

今按：随反为蛊，随之初九自下而上为上九，随之上六自上而下为初六也。随之义在于刚来随柔。故不曰柔上而刚下，蛊则须兼言之，咸、恒则二卦对举，各有其故也。

噬嗑 ䷔ 贲 ䷖ 恒 ䷟

噬嗑，柔得中而上行。

《本义》，本自益卦六四之柔，上行以至于五而得其中。

今按：贲反为噬嗑，贲之六二上行为六五也。凡言上皆自内卦而上于外卦，四与五同在外卦，不得言上，后凡言柔进而上行者仿此。又按，石氏介曰：“凡柔则言上行，刚则言来，柔下刚上定体也。刚来，如讼、无妄、涣等，刚体本在上而来下，上行，如晋、睽、鼎、噬嗑等。柔体本在下，今居五位为上行。”此说似知类聚经文以求义例矣，不知刚之所以言来者，必其反卦先有刚在外卦也。柔之所以言上行者，必其反卦先有柔在内卦也。讼、涣之九二，由需、节之九五也。无妄之初九，由大畜之上九也。晋、睽、鼎、噬嗑之六五，由明夷、家人、革、贲之六二也。不然，则上下无恒，刚柔相易，不可为典要，孔子言之矣。岂有刚常居上，柔常居下之理？使上下有定体，则当其位者，不必言上下往来矣。而经中又有言刚上柔下，柔来者，又将何以解之邪？吁！文王之易，以反对为次序，始读易即知之，从近身一卦取卦变，以求合经文，如拾芥之易。而先儒皆忽之，目能察秋毫，而泰山蔽于一掌，固有此事理也。

解颐 ䷚ 贲 ䷖ 恒 ䷟ 既济 ䷾

贲，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。

《本义》，卦自损来者，柔自三来而文二，刚自二上而文三；自既济而来者，柔自上来而文五，刚自五上而文上。

今按：噬嗑反为贲，噬嗑之六五来为六二，以文初三之刚，又分噬嗑之初、四，上为上与三，以文四、五之柔也。贲为文饰，刚柔交错，必以离明为主，此即重离之卦。四爻刚变为柔，以一柔文二刚者，得离体之正，以二刚文二柔者，得离体之似，故论下体则亨，论上体则仅小利有攸往。以其柔与刚等，离体未真，必若重离之卦，皆以一柔文二刚，乃为重明以丽乎正也。文明之卦，重离为盛，次则为贲，以其上下皆有离也。若使一阳二阴之下，无一阳以间之，则不见有文饰之象，故独于此卦名贲。贲之反为噬嗑，亦同此三刚三柔，然下体为震，象颐动而噬物，故以噬颐中之物取象。反之则觉刚柔交错，文章烂然，故贲之名不可易也。然则三爻之刚，上下所共，下则为文刚之一，上则为文柔之一。在噬嗑则上而居四，在贲则下而居三，似不可以为上，此处殊难措词。刚字之上著一分字，曰分刚上而文柔，则是分噬嗑之初与四，初上而四，亦若从之以上，其实是下，非上也。此圣人属文，炼句炼字之工妙，读者鲜能知之。分刚上而文柔，说者皆谓艮以一刚文二柔，不知一刚二柔，凡艮体

皆然。必其下文有一刚以象离，乃谓之文。不然则柔来而文刚，刚上而文柔。二语正相对，又多一分字，岂不为赘乎？或曰二阳夹二阴，可谓象离乎？曰，何为不可？大过是厚画底坎，颐是厚画底离，朱子言之矣。噬嗑二阳夹三阴，几象颐，而曰颐中有物，是其明证也。然则贲象重离，三之刚上下所共，亦学者所当知也。

复 ䷗ 复

复，反复其道，七日来复。

今按：此卦先儒不言卦变，其实是卦变也。剥反为复，复之初九，即剥之上九，今来复也。若剥则不利有攸往矣。《彖传》曰：“复亨，刚反。”反即来也。

无妄 ䷘ 无妄 ䷘ 讼 ䷅

无妄，刚自外来，而为主于内。

《本义》，为卦自讼而变，九自二来而居于初，又为震主，动而不妄者也。

今按：大畜反为无妄，大畜之上九，自外卦而来为初九，以为内卦之主也。此语甚分明，可为卦变之凡例，诸卦之言往来上下者，义皆如此。程传谓坤初爻变而为震，刚自外而来也。夫卦爻惟揲蓍乃有变动，若非揲蓍，则三百八十四爻，各有定位，安得有往来？即乾、坤为六子之父母，亦不得无故往来，使诸卦纷然淆乱也。若王宗传谓无妄之初九，自外卦之乾来，前已辨之。

大畜 ䷙ 大畜 ䷙ 震 ䷲

大畜，刚上而尚贤。

本义，卦自需而来，九自五而上。以卦体言，六五尊而尚之。

今按：无妄反为大畜，无妄之初九，自下而上为上九也。

咸 ䷞ 咸 ䷞ 旅 ䷷

咸，柔上而刚下。

《本义》，或以卦变言，柔上刚下之义。曰咸自旅来，柔上居六，刚下居五也。亦通。

今按：恒反为咸，恒之初六上为咸之上六，恒之九四，下为咸之九三也。

恒 ䷟ 恒 ䷟ 丰 ䷶

恒，刚上而柔下。

《本义》，或以卦变言刚上柔下之义，曰恒自丰来，刚上居二，柔下居初也。亦通。

今按：咸反为恒，咸之九三，上为恒之九四。咸之上六，下为恒之初六也。卦有反易，生于《先天图》四维之卦，震反为艮，艮反为震。巽反为兑，兑反为巽。咸、恒、损、益，正是四卦互相反者，故皆以上下对举言之，文义甚明。

明夷 ䷣ 明夷 ䷣ 归 ䷮

晋，柔进而上行。

《本义》，其变自观而来，为六四之柔，进而上行以至于五。

今按：明夷反为晋，明夷之六二，上行为晋之六五也。程传云：“凡卦离在上者，柔居君位，多云柔进而上行，噬嗑、睽、鼎是也。”今按，六五之上行，必于反卦先有六二为之根，不然，从何处进而上行？

睽 ䷥ 睽 ䷥ 睽 ䷥ 睽 ䷥ 睽 ䷥ 睽 ䷥

睽，柔进而上行。

《本义》，自离来者，柔进居三，自中孚来者，柔进居五，自家人来者兼之。

今按：此惟论五爻之柔，故下云得中而应乎刚，若三爻之柔不论也。家人之反为睽，家人之六二，上行为睽之六五也。《本义》虽有自家人来之一说，然其所以来者则异矣。曷不从家人一翻看，即是柔进而上行乎？

蹇 ䷦ 蹇 ䷦ 蹇 ䷦ 蹇 ䷦ 蹇 ䷦ 蹇 ䷦

蹇，利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。

《本义》，卦自小过而来，阳进则往，居五而得中，退则入于艮而不进。

今按：解反为蹇，解之九二，为蹇之九五而得中也。若解之震，今变为艮，则入于东北险阻之地，而道穷矣。薛氏温其谓蹇、解相循之说，深得卦变之义，已见前。或问，卦变往来之说，亦可用之解爻辞乎？此卦言往来者独多，初六往蹇来誉，九三往蹇来反，六四往蹇来连，九五大蹇朋来，上六往蹇来硕，亦将谓解、蹇相循，兼以解卦之爻论往来乎？曰，不可。文王《序卦》，有反复之义，故彖辞须以反卦论往来。周公系爻辞，则爻位已定，往来不出本卦，初爻无来，不往即为来，上爻无往，不来即为往，言岂一端，各有所当。后儒辩卦变者，惟有见于爻位已定之理，而不知文王序卦；孔子解彖，正谓其有反复不定之义也。先儒各以臆见说卦变者，独遗贻身一卦有反复之义，则往非其所往，来非其所来，且有似于揲蓍求卦时，爻有变动矣。吁！经义难明，乃若是哉！

解 ䷧ 解 ䷧ 解 ䷧ 解 ䷧ 解 ䷧ 解 ䷧

解，利西南，往得众也。其来复，吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。

《本义》，卦自升来，三往居四，入于坤体，三居其所而又得中，故利于西南平易之地。若无所往，则宜来复其所而安静；若尚有所往，则宜早往早复，不可久烦扰也。又曰：“坤为众，得众谓九四入坤体，得中有功，皆指九二。”

今按：蹇反为解，蹇之九二，往为解之九四，得五上二阴爻，是为得众，因蹇卦言利西南，不利东北，以东北艮方为险阻，西南坤方为安平，此解难时，避险就平，故亦以坤方言之。坤固为众，一阳得二阴，亦为众也。蹇之九五，来为解之九二，是来复乃得中；蹇时以在外为中，解时以在内为中，各有所宜也。有攸往夙吉，又申戒往者之辞，惟速则吉。因其由艮变震，恐其有不速动之失，故戒之。雷雨交作，天之速于救旱也。救焚拯溺，被发纓冠，人之速于解难也。如楚有白公胜之难，国人望叶公如望岁、望父母，此时可不

早往乎?不早往,则恐失事机,而生他变,失众而无功矣。《注疏》与程传,皆言早往。《本义》又添出早复戒烦扰一义,恐非经意。近儒说此云:“二阳皆主解者,四自三往,二则来复,复者无所往也。往者有攸往也。无所往者,以不往为吉。有攸往者,以速往为吉。不往之吉,二乃得中也。往之吉,三往得众而有功也,有功即指得众。”按:此说深得经意。盖卦有二阳,九四主往,九二主来,九四如守封疆之臣,九二如守社稷之臣。宜在外者,以速往得众为吉。宜在内者,以来复得中为吉,岂外臣可弃封疆而早来归耶?故夙吉之辞,为九四之往者设,不为九二之来者设也。而《本义》谓得中有功皆指九二,遂有早往早复,不可久烦扰之说,亦由卦变之义不明,不知解自蹇来,往来自有定义,误谓九二来复者尚有所往也。

䷖ ䷗ ䷘

损,损下益上,其道上行。

按:《本义》不言卦变,其实是卦变也。益反为损,益之初九上行为损之上九,是损下以益上也。上行,犹言柔进而上行。

䷖ ䷗ ䷘

益,损上益下,民说无疆,自上下下,其道大光。

按:损反为益,损之上九,自上下下,而为益之初九,是损上以益下也。《本义》不言卦变者,两爻相比,阴阳互换之法,至此而穷,不能指一卦以合经文也。于损卦云:“损下卦上画之阳,益上卦上画之阴。”夫下卦是兑,何有上画三阳?上卦是艮何有上画之阴?益卦言初画,亦然,于义牵强难通。惟以二卦循环上下,只以初上二爻说损、益,乃可通。

䷖ ䷗ ䷘ ䷖ ䷗ ䷘

升,柔以时升。

《本义》,卦自解来,柔上居四。

今按:萃反为升,萃之坤升而居上也。三爻皆柔,不能独指六四,犹之泰之小往,不能独指四爻为小也。由其拘于卦变之例,不能得三阴同升之法做耳。以此言之,卦变之理,当以贴身者取之为是乎?抑以两画相连者取之为是乎?

䷖ ䷗ ䷘ ䷖ ䷗ ䷘

鼎,柔进而上行。

《本义》,卦自巽来,阴进居五。

今按:革反为鼎,革之六二,上行为鼎之六五也。

䷖ ䷗ ䷘ ䷖ ䷗ ䷘

渐,进得位,往有功也。进以正,可以正邦也,其位刚得中也。

《本义》，卦变自涣而来，九进居三，自旅而来，九进居五，皆为得位之正。

今按：归妹反为渐，归妹之九二，进而为渐之九五，得位又得中也。恐人疑进得位兼六四言之，故又言其位刚得中也，所以别于六四也。孔子释卦变，自有一定之义例，凡言往、言上、言升、言进者，皆指反卦之下卦翻转而居上。其在下者，则言来、言下、言复、言反，此之进，即柔进而上行之进往有功，犹解卦之往有功，与下卦无涉也。梁寅谓此卦自二至五阴阳各得正位，所以进而有功。如此，则二爻三爻，皆可言进、言往乎？与夫子之义例紊矣，皆由卦变之正义久晦故也。

涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

《本义》，其变本自渐卦九来居二而得中，六往居三，得九之位，而上同于四。

今按：节反为涣，节之九五，来为涣之九二。节之六三，为涣之六四，得位乎外，而上同于九五也。讼言刚来而得中，此言不穷，亦得中之变文。往则穷，来则不穷，不穷则得中可知矣。《本义》拘于卦变之例，谓六往居三，得九之位。夫以阴居阳，岂可谓之得位？三爻是内卦，何以言柔得位乎外？上同是四同于五，岂可谓三同于四？他日朱子亦自觉之，谓《本义》之说未稳。夫既知其不稳，卒未尝易之者，为卦变所拘牵故也，必不得已。试再举一卦，自未济来，九往居五，六来居四，或可稍通，然终属牵强，非自然之理。总之，卦爻非揲蓍，无上下变易之理。先儒惑于歧途，使卦变一义，留遗憾于千载，可慨也。

总论

易言卦变，《本义》十九卦，今推之得二十二卦。卦变本自然之理，否、泰之往来，损、益之盈虚，剥、复之消长，蹇、解之危安，天道人事，原有此反复之理，故文王以此序卦。而《杂卦》一篇，比乐师忧，临、观与求，仍取义类之相反者言之，则卦变实生于此。是为静中之动，定中之变，在易中实一要义，不可视为绪余剩义而轻忽之也。五十六卦，皆可反复。言卦变者，二十二卦，非谓其余无卦变也。各举所重言之，所谓易“不可为典要，惟变所适”是也。若使每卦言之，是可为典要之书矣。且亦有举一隅使人反三隅之意，如言九二刚来而得中，则知相反之卦，必为九五而得中。言六二柔进而得中，则知相反之卦，必为六五柔来而得中。此义至明白易知，亦更无歧途他说可言卦变，而先儒皆失之。惟薛氏温其谓蹇、解二卦，相循覆视。此如暗室一灯，惜其言之不详，不能推及他卦。又未言文王作易，所以用反对为次序之理。故今举二十二卦，绘图详说，以祛歧途之惑，以明坦易之理。若王氏宗传辩卦变之说云：“易家谓随自否来，蛊自泰来，不知乾、坤重为泰、否，焉有随、蛊自否、泰来之理。八卦既重之后，内外上下往来已备其中，又乌有所谓内外上下往来之义？是欲破易家之支离，不得其所以破之之道者也。”夫往来上下内外，文王、孔子言之，岂无其故乎？王氏自说无妄刚自外来云，无妄之刚，实自乾来。夫画卦、重卦，自下而上，焉有内卦自外卦来之理？无妄自有初九，何待外卦之乾？外卦三阳，何能分一画于初九？经义虽难通，必有可通之道。苟得之，下卦实有自上卦来之理。若犹未也，而欲訾易家之支离，是犹同浴而讥裸裎也。

20. 惠栋《易汉学》:

卦变之说本于《彖传》，荀慈明、虞仲翔、姚元直及蜀才（范长生）、卢氏、侯果等之注详矣。而仲翔之说尤备。乾、坤者诸卦之祖也，坎、离者乾、坤之用也。（乾二五之坤成坎，坤二五之乾成离，不从卦例。）复、临、泰、大壮、夬，阳息之卦，皆自坤来；姤、遁、否、观、剥，阴消之卦，皆自乾来，故以例诸卦。自临来者四卦，明夷、震、解、升也；自遁来者五卦，讼、巽、革、家人、无妄也；自泰来者八卦，归妹、节、损、贲、既济、蛊、井、恒也；自否来者八卦，渐、咸、困、未济、涣、随、噬嗑、益也；自大壮来者五卦，需、大畜、睽、兑、鼎也；自观来者四卦，晋、萃、蹇、艮也。豫自复来，谦自剥来。蜀才谓师与同人，皆自剥来。大有不言所自，当自夬来。此外不从卦例者十：丰从噬嗑来也（仲翔曰：此卦三阴三阳之例，当从泰二之四。而丰三从噬嗑上来之三，折四于坎狱中而成丰）；旅从贲来也（仲翔曰：与噬嗑之丰同义，非乾、坤往来也）；颐，晋四之初也（仲翔曰：与乾、坤、坎、离、大过、小过、中孚同义，故不从临、观四阴二阳之例）；小过，晋上之三也（仲翔曰：当从四阴二阳临、观之例，临阳未至二而观四已消也，又有飞鸟之象，故知从晋来）；大过，讼上之三也（仲翔曰讼上之三，或说大壮五之初）；中孚，讼四之初也（仲翔曰：此当从四阳二阴之例，遁阴未及三而大壮阳已至四，故知从讼来）；比，师二至五也（蜀才亦云）；屯，坎二之初也；蒙，艮三之二也（慈明同）。一爻变者二卦：小畜，需变上也；履，讼初变也。其后，李挺之作《六十四卦相生图》，以一生二，二生三，至于三而极。朱子又推广为《卦变图》，复出大壮、观、夬、剥两条，视李图而加倍。然其作《本义》，则又拘于二爻相比者而相易，并不与卦例相符，故论者犹欲折中于汉儒焉。

21. 惠栋《周易述》:

屯：坎二之初。

蒙：艮三之二。

需：大壮四之五，与比旁通。

讼：遁三之二。

师：乾二之坤，与同人旁通。

比：师二上之五。

小畜：需上变为巽，与豫旁通。

履：坤三之乾，与谦旁通。

泰：阳息坤，反否也。

否：阴消乾，又反泰也。

同人：坤五之乾，与师旁通。

大有：乾五变之坤成大有，与比旁通。

谦：乾上九来之坤。

豫：复初之四，与小畜旁通。

随：否上之初。

蛊：泰初之上，与随旁通。

临：阳息至二，与遁旁通。

观：观反临也。

噬嗑：否五之初。

贲：泰上之二。

剥：阴消乾也，于夬旁通。

复：阳息坤，与姤旁通。

无妄：遁上之初。

大畜：大壮初之上，与萃旁通。

颐：晋四之初，与大过旁通。

大过：大壮五之初或兑三之初，与颐旁通。

坎：乾二、五之坤，与离旁通。

离：坤二、五之乾，与坎旁通。

咸：坤三之上成女，乾上之三成男。

三之上，故柔上；上之三，故刚下。（彖注）

自否来，乾刚坤柔，坤三之上，故柔上。乾上之三，故刚下。（彖疏）

恒：泰初之四，与益旁通。

遁：阴消姤二也。

大壮：阳息泰也。

晋：观四之五。

明夷：临二之三而反晋也。

家人：遁四之初。

睽：大壮上之三。

蹇：升二之五，或说观上反三，与睽旁通。

解：临初之四。

损：泰初之上。

益：否上之初，与恒旁通。

夬：阳决阴，消卦也，刚决柔，与剥旁通。

姤：消卦也，与复旁通。

萃：观上之四也。

升：临初之三。

困：否上之二。

井：泰初之五，与噬嗑旁通。

革：遁上之初，与蒙旁通。

鼎：大壮上之初，与屯旁通。

临二之四。

艮：观五之三也。

渐：否三之四，反成归妹。

归妹：泰三之四。

丰：泰二之四，噬嗑上之三。

旅：贲初之四，否三之五。

巽：遁二之四。

兑：大壮五之三。

涣：否四之二。

节：泰三之五。

中孚：讼四之初也。

小过：晋上之三也。

既济：泰五之二。

未济：否二之五。

22. 崔述《易卦图说》：

卦变之说，世多疑之。余谓朱子卦变之图，所推或有不尽合，则有之矣。若谓无卦变之说，则误也。大抵卦之取义于变，三阴三阳为最。非但卦义采之也，即卦名亦往往因之。如损、益、渐、归妹，其最著者也。何者？三阴三阳之卦皆自泰、否而来，渐与归妹，其变之始也。渐何以名渐也？否三阳在上三阴在下者也，然治乱循环，否必渐而之治，于是三之一阴渐进居四，故名为渐。四爻之阳下居于三，男下女之象也，故其词曰“女归吉”。阳居三为得正，阴居四为得正，故其传曰“进得位，往有功也”，进以正可以正邦也。归妹何以名为归妹也？泰三阳在下三阴在上者也，以四之一阴下居于三，以妹归之之象也。阴下居三、阳上居四，则皆不得其正，故其词曰“征凶，无攸利”，其传曰“征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也”。惜乎先儒说易，皆未推及于此。但以二体言之，则渐、归妹之所由名，皆未见有确切不移之理。朱子于渐，虽以卦变言之，然谓自涣来者，九进居三；自旅来者，九进居五；则诸卦皆有变有进，何独此卦当名为渐，当以进释之乎？至于损、益尤为明晰。损虽自节而来，然实泰之三爻变而极于上者，故为“损下益上”之卦，而其传曰“其道上行”。益虽自涣来，然实否之四爻变而极于下者，故为“损上益下”之卦，而其传曰“自上下下”。但先儒所推卦变，尚有未尽合者，以故其义未著。如以卦变之说为非，则是损、益两卦何以名焉？

23. 焦循《易图略》：

论卦变(上)

卦变之说本于荀、虞(古称之卦)，其说皆不能画一。荀爽谓屯本坎卦，初六升二，九二

降初；蒙本艮卦，二进居三，三降居二，则本六子矣。谦，乾来之坤，则谓乾上之坤三；解，乾动之坤，谓乾、坤交通，动而成解，则本于乾、坤矣。讼，阳来居二，则本遁；旅，阴升居五，则本否；晋，阴进居五，则本观；损，乾之三居上，则本泰，是又本十二辟矣。乃萃则云，此本否卦，上九阳爻见灭迁移，是则用《易林》之法，所谓否之萃矣。随为震之归魂，蛊者巽也，解者震世也，是又用京房世应之说也。荀氏书残缺不完，虞氏备矣，以十辟为主。以明夷、解、升、震四卦自临来（明夷，临二之三；解，临初之四；升，临初之三；震，临二之四）；晋、蹇、萃、艮四卦自观来（晋，观四之五；蹇，观上反三；萃，观上之四；艮，观五之三）；讼、无妄、家人、革、巽五卦自遁来（讼，遁三之二；无妄，遁上之初；家人，遁初之四；革，遁上之初；巽，遁二之四）；需、大畜、睽、鼎、兑五卦自大壮来（需，大壮四之五；大畜，大壮初之上；睽，大壮上之三；鼎，大壮上之初；兑，大壮五之三）；蛊、贲、恒、损、井、归妹、丰、节、既济九卦自泰来（蛊，泰初之上；贲，泰上之乾二，乾二之坤上；恒，乾初之坤四；损，泰初之上，井，泰初之五；归妹，泰三之四；丰，泰二之四；节，泰三之五；既济，泰五之二）；随、噬嗑、咸、益、困、渐、旅、涣、未济九卦自否来（随，否上之初；噬嗑，否五之坤初，坤初之五；咸，坤三之上，乾上之三；益，否上之初；困，否二之上；渐，否三之四；旅，否三之五；涣，否四之二；未济，否二之五）。三阴三阳既本诸泰、否，二阴四阳、四阴二阳既本诸临、观、大壮、遁，则一阴五阳、五阴一阳亦宜本诸复、姤、剥、夬矣。乃谦则乾上九来之坤，与荀氏同，所谓自乾、坤来，无复、姤、夬、剥之例矣。豫则复初之四，比则师二之五，说者以为从两象易之例，非乾、坤往来。而履则变讼初为兑，小畜则需上变为巽，此亦荀氏萃本否卦之说，于卦变中别一义矣。二阳之卦自临来者，宜为明夷、解、升、震四卦；自观来者，宜为晋、蹇、萃、艮四卦。其屯、蒙、颐、坎四卦可自观来，亦可自临来，莫知所指。乃以屯为坎二之初，蒙为艮三之二，用荀说也。坎则云乾二五之坤，与离旁通，于爻观二之上，是既本乾、坤，又本十辟。而颐则晋四之初，晋则非乾、坤，非六子，非十辟矣。又何说乎？自遁来者，宜为讼、无妄、家人、巽四卦；自大壮来者，宜为需、大畜、睽、兑四卦；其鼎、革、大过、离四卦，可自遁来，亦可自大壮来。以屯、蒙、颐、坎例之，则蒙自艮来，革宜自兑来，屯自坎来，鼎宜自离来。而革则云遁上之初，与蒙旁通，鼎则云大壮上之初，与屯旁通，又本于十辟。离为坤二五之乾，与坎旁通，于爻遁初之五，与坎一例矣。大过则云大壮五之初，或兑三之初，例诸颐为晋四之初者，又何所适从？且所谓“之”者，两爻相易也，如遁三之二为讼，大壮四之五为需，四之五亦五之四，三之二亦二之三是也。至大畜则云大壮初之上，无妄则云遁上之初，损则云泰初之上，益则云否上之初。依诸例，则大壮初之上鼎也，遁上之初革也，泰初之上蛊也，否上之初随也。此则以初爻加于上爻之上，上爻续于初爻之下，与两爻相易者迥别。中孚、小过两卦无所依附，则云“中孚，讼四之初也，此当从四阳二阴之例，遁阴未及三，而大壮阳已至四，故从讼来”；小过，“晋上之三，当从四阴二阳临观之例，临阳未至三，而观四已消也”，所说殊艰涩不易解。究而推之，不过谓遁初之四，而二不能及三，大壮上或之三，而阳实在四。惟自讼来，则遁二已及三，而初又之四，即为中孚。然则大壮五先之四为需，需上又之三，成中孚亦可也。临阳未至三，二未之三成明夷也，观四已消，五未至四成晋也。五先之四则四不消，四不消而晋上之三为小过，则临二先至三成明夷；明夷初又之四成小过，亦可也。盖两阳爻齐之乃成小过，两阴爻齐之乃成中孚。无两爻齐之之理。而其例既

穷，乃变其说为讼四之初，晋上之三。晋上之三，仍是观五先之四，观上次之三也。讼四之初，仍是遁二先之三，遁初次之四也。仍是两爻齐之。虞氏自知其不可强通，姑晦其辞，貌为深曲，而究无奥义也。其于丰云“此卦三阴三阳之例，当从泰二之四。而丰三从噬嗑上来之三，折于坎狱中而成丰”，于旅云“贲初之四，否三之五，非乾、坤往来也，与噬嗑之丰同义”，说者又以此为两象易之例。然则卦之来也，自乾、坤，一也；自六子，二也；自十辟，三也；上下相加，如损、益，四也；上下刚柔相变，如小畜、履，五也；两象易，六也；两爻齐之，如遁先生讼，次生中孚，七也。谓诸卦各有所自来乎？谓每卦兼有所自来乎？余于此求之最深最久，知其非易义所有，决其必无此说。夫乾、坤索为六子，八卦错为六十四，相荡相摩，而设卦之义已毕。其旁通以各正性命，时行以自强不息，则爻之变化也。今谓卦之来由于爻之变，其谬一也；诸卦生于六子，而六子又生于诸卦，其谬二也；一阳之卦不生于剥、复，一阴之卦不生于姤、夬，与泰、否、临、观等例参差不一，其谬三也；彭城蔡景君说：谦、剥上来之三，蜀才谓师本剥卦，同人本夬卦，则一阳一阴与二阳二阴之例通矣。然一阳之卦有四，皆可兼自复、剥来；一阴之卦有四，皆可兼有姤、夬来。与革、鼎、屯、蒙、坎、离、颐、大过之于遁、大壮、临、观等，于彼于此无所归附，其谬四也；至于晋、讼可生中孚、小过，噬嗑可生丰，贲可生旅，蔓衍无宗，不能自持其例，其谬五也。虞氏而后，若蜀才、卢氏、姚信、侯果之流，皆言卦变，宋李挺之、朱汉上复整齐而更张之。皆不免支左而诎右。王弼屏而去之，郑东谷、俞石涧力辩卦变之非，而东谷取错卦，石涧取反对。明人来矣鲜本石涧之书，而以反对为卦综，以旁通为卦错。东谷谓以乾、坤为本，而取刚柔之变相错（如乾、坤以初相错则成复、姤，以二五相错则成坎、离是也）。然而八卦相错，自卦之相错也。而以为旁通，非其义矣。

论卦变(下)

说易者必沾沾于卦变反对者，何也？以《彖传》有往来上下进退之文也。荀、虞以来，大抵皆据以为说，传文不可以强通，故不能画一耳。余尝综而核之，晋、鼎、睽皆云“柔进而上行”，谓观四进五成晋，遁二进五成鼎，晋、鼎二卦自十辟来，似矣，而何解于睽？以十辟例之，睽宜为大壮三之上之卦。大壮三之上则刚进，非柔进。求诸十辟不可得，乃以为无妄二进而之五，夫无妄非十辟也。无妄二可进于五，则讼初亦可进于五，中孚四亦可进于五，皆上行得中，又何说之辞乎？且《晋·传》云“柔进而上行”，即承之云“是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也”。然则“柔进而上行”五字，正解释康侯锡马之辞。彼观四之五，以正易为不正，遂足为“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”之解乎？《睽·传》云“柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉”，然则此柔进上行云云者，解彖辞之“小事吉”也。《鼎·传》云“柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨”，则又解彖辞之元吉亨也。顾睽五柔为“丧马”矣，为“恶人”矣。而可为“小事吉”乎？鼎五柔为“覆餗”矣，为“形渥”矣，而可为“元吉亨”乎？传称刚来者四：随“刚来而下柔”，谓否上之三；讼“刚来而得中”，谓遁三之二；涣“刚来而不穷”，谓否四之二，似矣。而无妄“刚自外来而为主于内”，独加内外二字，若豫知后有谓遁三之初者，而早破之？（黄氏宗羲云，遁之初三相易，皆在内卦，非外来是也）其说穷，不得不改为上加于初矣。或谓三在下卦中爻之外，自三来居初，在中画之内，而为卦主（见元朱升《周易旁

注·十辟卦变图》)。上卦为外,下卦为内,常例也。以三为外,是内外混淆矣。三可为外,虞氏何必迁移其说以自紊乎?《讼·传》云“讼,有孚,窒惕,中吉,刚来而得中也”,明以刚来得中为解释《彖传》之文,以为遁三之二。遁二、三皆正,一经卦变而皆不正,二、五两刚不正,而可谓之吉乎?《涣·传》云“刚来而不穷,柔得位乎外而上同”,非变通,不可谓不穷。传以刚来为不穷,乃谓否四之二,二、五两刚与讼同,不穷安在?柔得位乎外,谓否二之四矣,而所云上同者,何谓也?传称刚上者四:恒、蛊皆云“刚上而柔下”,而恒则谓泰初之四,蛊则谓泰初之上,大畜“刚上而尚贤”,无论大壮四之上、无妄初之上,而五与上皆失正,何以称贤?所谓“日新”而“大正”者,何在?至《贲·传》云“贲,亨,柔来而文刚,故亨;分刚上而文柔,故小利有攸往”,明以二语分释彖辞所谓“亨”,所谓“小利有攸往”。谓柔来为泰上之二,何以得亨已牵强难说;若泰二之上,明是刚往,不是柔往,刚大柔小,常例也,乃以刚上为小往,不且阴阳谬戾乎?传所以释经,经云“小利有攸往”,传云“分刚上而文柔”。而经与传不且方凿而圆枘乎?恒“刚上而柔下”,承之云“雷风相与”,咸“柔上而刚下”,承之云“二气感应以相与”,岂否三之上,遂为“二气感应”乎?又何以为“男下女”也?岂泰初之四,遂为“雷风相与”乎?又何以为“久于其道也”?“损下益上,其道上行”,虞翻以为泰初之上,固不可为道,或以为泰三之上,亦岂道乎?一阴一阳之谓道,初之上,三之上,为一阴一阳乎?《益·传》云“损上益下,民说无疆,自上下下,其道大光”,道何以光?民何以说?岂否初之四之谓乎?兑,说也,否无兑,益亦无兑。上下往来,不可以虚辞说。所谓说,所谓道,乃可以虚辞说乎?《噬嗑·传》云“刚柔分,动而明,雷电合而章,柔得中而上行”,《节·传》云“刚柔分,而刚得中”,以节为泰三之五,噬嗑为否初之五,似矣,乃噬嗑之柔得中而上行,承“雷电合而章”,则所谓上行者,言合而不言分,分之不可为合,犹大之不可为小也。顾上行,既指合而不指分,则以否初之五为刚柔分者,即不得以上行为否初之五矣。《谦·传》云“地道卑而上行”,为卦变之说者,乾上之坤三也;为反对之说者,豫下坤到于上也。坤居上,五失位,以三先五,为灾,为伤,为大败,为冥,为晦,为迷,为死,正所谓卑而逾矣。何亨之有?何吉之有?又何有终之有?“卑而上行”,犹云柔以时升;地之上行,可云剥三之上;柔之升,不可云临初之三。虞翻云柔为五坤也,升谓二,坤邑无君,二当升五。虞氏此说最精最明,可推诸所称柔进而上行者。所谓时行也,说者不识时字,而以柔之升,为自解三之四,洵锻头以便冠矣。彼持反对之说者,谓萃下坤,升而在上。斥卦变之说,至此而穷,诮反对之说,至此而验。顾萃到为升,坤晦于上,正所谓“冥升”矣。安所得为时乎?蹇为观上之三,而称“往得中”,渐为否三之四,而云“进得位”、“刚得中”。为卦变之说者又穷,而为反对之说者,则云解到体蹇,则二往五为得中;归妹到体渐,则二进于五为刚得中(见俞石涧《大易集说》)。然《蹇·传》之“往得中”,解释彖辞“利西南”,解反为蹇,所谓西南者安在?西南坤也,解无坤,蹇亦无坤,不且反正失据邪?又何解于解“利西南”之“得众”也?小过之“小事吉”,犹睽之“小事吉”。《小过·传》以“柔得中”解“小事吉”,犹《睽·传》以“柔进而上行,得中而应乎刚”解“小事吉”也。兑“刚中而柔外,说以利贞,是以顺乎天而应乎人”,“顺乎天而应乎人”与《革·传》同,则刚中者,谓二之艮五;柔外者,谓三之艮上,二之艮五、三之艮上,兑成革,传明以顺天应人两赞之,可不烦言而解。据卦变之说,则刚中为大壮三之五,柔外为大壮五之三,五可为中,三不可为中,三不可为外。无妄谓三在初

外且不可，此乃以三在五外可乎？若以刚中即指兑五，柔外即指兑上，顾五刚上柔之卦多矣，于兑言之殊为无谓，复何以处乎刚之在二与柔之在三也？《巽·传》云“刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚”，“巽乎中正”者，二之震五，而震三顺之成蹇，又通于睽，睽二之五，而睽四顺之，蹇成既济，柔指震与睽，是为“巽乎中正”，即为皆顺乎刚；刚失正于二，柔失正于初，可谓顺乎？推之《旅·传》云“柔得中乎外而顺乎刚”，旅之“顺乎刚”，犹巽之“顺乎刚”也；“得中乎外”谓节二之旅五也。旅、节相错为睽，旅五犹睽五。睽外也，故得中于外，顺乎刚，谓节二已来五成刚，而三又之旅上以顺之也；巽小亨，旅亦小亨，巽小亨成家人，旅小亨亦成家人，谓否三之五为柔得中位乎外，三、五皆失位，谓之顺乎刚不可也。凡传称外内刚柔往来上下，皆指旁通，以为卦变，非也，以为反对，亦非也。或举而悉归之乾、坤，益泛而不可通矣。然则卦变之说何所来乎？曰，亦有之，乾二之坤五为比；谓比之来，由乾二之坤五，可也。然离五之坎二亦为比，师二之五亦为比，坎三之离上为丰，谓丰之来，由坎三之离上，可也；然巽上之震三亦为丰，噬嗑上之三亦为丰也。辞也者，各指其所之，所之或当位，或失道，而辞则指其所之以明之。谓此卦之吉，由某卦之所之如此；此卦之凶，由某卦之所之如此；此卦之悔吝，由某卦之所之失道，而能变通如此，随举其所之以以为辞，谓之之卦，可也；谓卦由某卦而生，不可也。故谓噬嗑上之三为丰，可也；谓泰二之四为丰，则不可也。谓旅初之四为贲，可也；谓否三之五为旅，则不可也。谓晋上之三为小过，可也；谓观四之五为晋，不可也。谓讼四之初为中孚，可也；谓遁三之二为讼，不可也。盖汉魏之时，孔门说易之遗，尚有影响，而荀、虞不求其端，不讯其末，不知各指所之之义，而以为卦爻可随意推移，成千古谬说之所由来。余既为《当位》、《失道》等图，以明其所之之吉、凶、悔、吝，此即为荀、虞之卦之说之所本。去其伪存其真，惜不能起荀、虞而告之耳。倘歿后有知，当与之畅谈于地下也。

24. 秦嘉泽《易学管窥》：

卦变总说

朱子《卦变图》一卦变六十四卦，六十四卦共变四千九十六卦。凡六爻不变与六爻皆变者，其各变六十有四；一爻变与五爻变者，其别各三百六十有四；二爻变与四爻变者，其别各九十有六；三爻变者，其别各千二百八十。案，卦变之例起于左氏，然亦为得此变之后，乃据以立义云尔。苏氏《易传》云，反易之谓刚柔相易者，皆本诸乾、坤。乾施一阳于坤，以化其一阴而生三子，皆一阳而二阴，故凡三子之卦有言刚来者，明此本坤也，而乾来化之；坤施一阴于乾，以化其一阳而生三女，皆一阴而二阳，凡三女之卦有言刚来者，明此本乾也，而坤来化之。王氏炎亦谓，《杂卦》首曰乾刚坤柔，自乾、坤生六子，则刚柔相错杂，故六十四卦其刚皆出于乾，其柔皆出于坤。刚来下柔，为随；柔进上行，为晋；刚来而不穷，柔得位夫外而上同，为涣，皆刚柔之变也。益，巽上兑下，震初上，二爻不变，则为乾、坤，变则坤之初居上而为兑，乾之上居初而成震，故曰刚来而下柔；晋，上离下坤。离卦在上，六五以柔而居君位，可曰柔进而上行；涣，上巽下坎，坎得乾之一刚而为中爻，今居二而得中，是谓柔得位乎外而上同，其余皆仿此。二说皆确有可据。近江氏慎修更以《来注》反对之法

求之，而往来上下益觉了然。则《本义》卦变之训，学者不必泥也。

25. 沈映铃刻《易卦变图说》：

历代诸儒非卦变说

若夫弃卦变而不道者，则历代诸儒亦各有之，其说似高而实谬，今集于左。

辅嗣王氏曰，互体不足，遂及卦变；卦变不足，遂及五行。一失其原，巧愈弥甚。

仲达孔氏曰，凡上下两象，在于下象者，则称来。

安定胡氏曰，随“刚来而下柔”，震在兑下，是刚来而下柔也。

徂徕石氏曰，大凡柔则言上，刚则言来，刚上柔下定体也。刚来，如讼、无妄、涣等，刚体本在上而来下，上行，如晋、睽、鼎、噬嗑等，柔体本在下，今居五位为上行。

童溪王氏曰，或曰易家以随自否来，蛊自泰来，其义如何？曰，非也。乾、坤重而为泰、否，故随、蛊无自泰、否而来之理。世儒惑于卦变，殊不知八卦成列，因而重之，而内外上下往来之义已备乎其中。自八卦既重之后，又乌有所谓内外上下往来之义乎？

黄中林氏曰，圣人以八卦重为六十四，未闻以复、姤、泰、否、临、遁变为六十四也。

隆山李氏曰，易起于画，舍画无以见易。因画论心，以中为用。如舍本卦而论他卦，某卦自某卦来，皆所不取。

复斋赵氏曰，无妄“刚自外来”，寄象耳。其实天之所赋，我固有之也。

南溪王氏曰，《彖传》如刚柔上下往来字样，《本义》类以卦变言之。余看只是一个现在卦体，并无外变之说。且如讼“刚来得中”，是上体之乾刚来得坎体之中矣。随“刚来下柔”，是上兑四、五之刚来下震二、三之柔也。噬嗑之震体之三上行离体之五，故曰“柔得中而上行”。贲之艮体四、五之柔，来离之二，以文三、初之刚，离体三、初之刚上艮之上，以文四、五之柔，故曰“柔来而文刚，分刚上而文柔”。大畜“刚上尚贤”，盖上九以阳居上，六五以柔尊上之矣。晋“柔进上行”，其以坤体之柔，上行离体之五矣。无妄“刚自外来，而为主于内”，非以外乾之刚来主于内震之初者乎？升“柔以时升”，非以巽初之柔上行坤体之柔者乎？晋“柔进上行”，其以坤体之柔上行可知。睽“柔进上行”，其以兑三之柔上行可知。蹇之言往得中，言艮上之刚往而得坎之五焉。涣“刚来而不穷”，言巽上之刚来主于坎体之二焉。至于鼎“柔进上行”，其巽下之柔而上行离五之柔也。又岂待言哉？凡此皆本卦现成义理，一展卷间了然在目。若卦变甚觉牵强，恐非圣人作易之本旨也。

升庵杨氏曰，易卦有变乃九六，阴阳二老之爻，主变者临时而言也。至于简帙之上成卦之后，岂有某卦自某卦来之说哉？宋儒解《彖传》，凡有不通处即以卦变言，纷扰甚矣。仙井李舜臣《隆山易本传》谓，舍本卦而论他卦，及某卦自某卦来者，皆所不取。文山进讲贲卦刚上文柔一节，亦不取卦变之说，其见卓矣。

亭林顾氏曰，易之互体、卦变，《诗》之叶韵，《春秋》之例日月，经说之缭绕破碎，于俗儒者多矣。文中子曰，九师兴而易道微，三传作而《春秋》散。

厚庵李氏曰，《彖传》中有言刚柔上下往来者，皆虚象也。先儒因此，而卦变之说纷然。然观泰、否卦下“小往大来”、“大往小来”云者，文王之词也。果从何卦而往、何卦而来

乎?亦云有其象而已耳。故依王、孔注疏作虚象者近是。

右数家之不喜言卦变者,皆因诸儒谈变,其错杂纷乱,无以折衷一致,故创为现在卦体之说。然终无奈孔子《彖传》数语,有必非现在卦体所能解者。是以辅嗣于《贲·彖传》有“坤上六来居二位,乾九二分居上位”之注,仍不能不以卦变立解,而孔颖达亦曰“此本泰卦”,卦变耶?非卦变耶?此汉上所以有“终日数二五而不知得十”之诮也。宋儒自李挺之以前无言卦变者,故安定、徂徕大抵以虚象言,然终未免牵强之弊。倘谓内外上下往来之理,只就八卦因重时言,亦似有理。但谓圣人以八卦重为六十四,未闻以十辟卦为六十四,则八卦之重六十四,以生卦之序言也;十辟卦之变六十四,以变卦之例言也。一系易之大原,一系易之别绪,不能相混也。夫学者穷经,必无舍平易而就艰深之理,苟现在卦体之说有可通者,岂不甚善?今试以南溪之说按之,讼“刚来得中”,谓上体之乾来得坎体之中;无妄“刚自外来”,谓外体之乾来主内震之初,则两卦之乾并未尝损一刚也。吾不知其移乾何画,以居坎中,以为震主也。至谓噬嗑以震体之三上行离体之五,故曰“柔得中而上行”,涣以巽上之刚来主坎中之二,故曰“刚来而不穷”,则震卦二阴上行者,何以必三?巽卦二阳刚来者,何以必上?内外上下往来之文,俱无的疏,是本斥卦变诸家之附会而已。先居于附会,楚固失矣,齐亦未为得也。

三、附录：卦变专论原文图

1. 董守谕《卦变考略》：

原序

读易不知卦变，犹日唔咿不知六书也。以易变喻变之不知变，不若以六书自喻之可达于变也。以六书自喻愚，其类于瞽之不知日，譬以盆不知盆，击铜以示喻者，不已远乎？

或曰不然，顾喻之以其近者耳。

一曰变在象形。形苟在健，何必马乎？形苟在顺，何必牛乎？正如书与画同出，画取形，书取象，形变而象，象安穷？象变而形，形安寄？易也者，变之寄乎？变也者，象形之寄乎？夫八索生，鸾准之所被；六甲出，灵龟之所负，故虎豹蔚文，飞鸟遗音，铉成金玉，耕厥菑畲，鼯鼠虩虎，巫閼釜石，细若谷鲋，大若丘陵，不可枚缕，寓于象者全也。

二曰变在指事。书之所可象者，曰象形；非形不可象者，指其事。易之所可象者，曰像象；非象所得像者，实其事。故夫同井握奇，八卦虚中之体也。公侯岳牧，一右八体之材也。衡轴抗其内外，宾甸列其四维，起一终十在谱册之中矣。师居需后，五兵卫则八政修；比在畜先，大邦藩则小腆熄。指事之巨者，坎奠冀州，乾殿雍位，子亥定而玄圭告成，临以立君，渐以立相，典教章则六服承德，水土容于畜，荆岐之界无沴阳，陈常前于蒙，鱼贯之宫无匿阴。指事又巨者，讼在卷舌，丰在贯索，蛊前六甲，巽后六庚，同以合爰，睽则异文，益为黄钟，随为大吕，必此也。亶厥指者，若乃大往小来，辰火经营于后稷，利用宾王风土昌，卜于姜齐，箕、文用夷而后永终，汤武用革而身大介，下而书契居食，弓弧佃渔，簪盍知冠，妹归知婚，大耋嗟而冬丧，西邻禴而夏祭。书之事，古今殊文，变之事，大荒莫殫也。

三曰变在会意。文有子母，二母合为一意；变有正反，子母别为九宫。其有同母之变，如临、观、剥、复、坎、离、遁、大壮，皆自乾、坤来是也。有异母之变，需“利用恒”，需之恒也；“乾道乃革”，乾之革也；蒙曰“困蒙”，履曰“夬履”，鼎曰“鼎耳革”，咸曰“执其随”，夬曰“壮趾”，兑曰“孚剥”是也。极其异而广之，行师必坤，会众意也；国邑必坤，会地意也。震长男也，会为师五之帅师；艮少男也，会为渐初小子。坎为水，则四爻之“樽酒”，屯上之“泣血”。兑为泽，则萃上之“涕洟”，困二之“酒食”。巽“鸡”会恒四之“无禽”，离“雉”

会明夷之“飞翼”。蒙三男之“克家”，丰三女之“蓐屋”。离居南方，则明夷之“南狩”；兑为西方，则随上之“西山”。巧历不能定其算数，圣明不能定其典要，其主义则一也。

四曰变在转注。卦亦有互体别母之转变，剥、比、师、复可互坤，夬、有、同人、姤可互乾，互兑、离者鼎、讼，互坎、震者泰、谦，互巽、艮者升、萃，凡此之例，充栋难稽，此转变异体矣。故别母书有互体别义之转注，卦亦有互体别子之转变。需五之“酒食”，离、坎水上之火也；丰三之“折肱”互兑，兑金之销艮也。履之“眇跛”互有离、巽，离为目，巽为木，艮为阙，木在阙上，宫室是建，又此之例。海岳譬其高深，毫毛类其孔窍，转变转异而离母矣，故别子。

五曰变在谐声。天下有无穷之义，而有无穷之声。易有无穷之声，而因有无穷之变。拟而后言，议而后动者，变也；并不疾而速，不行而至者，声也。有正声叶于圣象，需之须声也，离之声丽也，咸之声感也，晋之声进也，坎之声陷也，剥之声剥也，蹇之声难也，比之声辅也。按谱而歌，音出金石，声有变声，散在百家，混之为屯，鸿之为蒙，贝之为贲，灏之为渐。怪怪奇奇，可以自娱，难以时施。虽使灵书八会侯冈，纷其天粟玉券，十华岫嵎，披其斗薤，亦不能罄声之变者也。

六曰变在假借。因借而僭者，书之变；因变极变者，变之宗。故欲观其变，则精乎僭矣。欲假其借，曷以通于变乎？稽之一奇贯五偶中，借曰“盍簪”；一奇据五偶上，借曰“剥床”；一奇贯二偶，借曰“黄矢”；一奇横一偶，借曰何？校此以名借也。类以无名之借，则委婉输奇，石仓拟富，予得而略言之矣。震之赤匕不可以挹酒浆，巽之直绳不可以缝衣裳；菟为山羊而非水草，柅为络丝而非金轮；箕子岂纣之父师乎？万物方荑滋，鬼方非殷之蛮夷也。坤、坎处北隅，乾为大赤，朱紱象其有辉，兑为南刚，金车假其若齿龟，丽火以焚其身，马曳輿而下其首，夙夕为夙假夕惕乎？白辰为晨借，日乾也。夫孰知蕃庶之为藩遮，禽也；夫孰知剗刖之为航甌，器也。夫孰知小蠱谓之坎，大琴谓之离也；丰之为大屋，渐之为天汉也。草棘曰沛而非幡幔，斗概曰沫而非小星乎？又孰知庐蛭之为易乎？茅犀之为彖乎？先儒所以颠沛沦酣于经籍之中，如泛一苇于溟渤，靡所底止，为假借之变所穷也。

呜呼！六书明，则六经如指掌；六变明，则大易如日星。昔虞仲翔梦道士布六爻，虞欲吞尽，道士曰三爻足矣。吾愿与天下之善易者，挠其六以饮之，毋曰予诞。愚之授于零陵平輿日南者素也，董守谕序。

欽定四庫全書

卦變考畧卷上

明 董守諭 撰

上經

乾 上 下

坤 上 下

坤 上 下

坤

欽定四庫全書

卦變考畧

屯 上 下

自臨 上 下

自坎 上 下

即顓曰京氏傳云屯自臨來坤之中爻由外體來交於

乾得乾之精化而為坎乾由二自內體上交於坤得坤

之氣兌化為震故為屯

荀爽曰此本坎卦也初六升二九二降初

諭曰京氏自臨來從乾坤內外體相交而成家盤澗

氏所謂卦變必自上下兩體為變方知其所由以成

之卦者即此也荀氏唯以初二兩爻一升一降成屯

從剛柔始交悟出變家之龍象也

蒙 上 下

自觀 上 下

自艮 上 下

即顓曰京氏傳云蒙自觀來剛由五來居於二易坤為

坎有水流而通之象志應者二五蓋往來之爻故有相

求之義

荀爽曰此本艮卦也二進居三三降居二虞翻亦曰艮

三之二也

欽定四庫全書

卦變考畧

三之二也

諭曰按京氏五來居二易坤為坎以二五往來成變

也若荀虞止取二三兩爻升降成蒙變例有之考亭

一卦雜引諸卦以備變者多此例也

需 上 下

自大壯 上 下

即顓曰京氏傳云需自大壯來四之剛上而為五五之

柔下而為四虞翻亦曰大壯四之五蜀才亦曰此本大

壯卦六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

謝曰需以險在前能須為義則需之得名由於坎也當以變坎為正故必自大壯來也

䷄ 坎上 乾下

訟

一 遯 ䷠ 乾上 艮下

虞翻曰訟自遯來蜀才亦曰此本遯卦二進居三三降

居二是剛來而得中也本義亦曰卦變自遯而來為剛

欽定四庫全書

卦變考略

來居二而當下卦之中

謝曰朱子從左傳悟卦變互體又末年與書張敬夫

尊漢儒善說經未嘗不心折之矣宋仙井李舜臣謂

舍本卦論他卦及某卦自某卦來者皆所不取則宜

精於易者哉梁山來氏乃云訟之剛來而得中乃卦

綜也非卦變也以為自遯卦變來非矣如姤方是變

夫一上一下謂之綜不可與要謂之變安得易變而

為綜其說蓋祖王南溪謂訟卦上體之乾剛來居坎

體之中愚不知欲移乾之何畫來居坎中耶不如蜀才二進居三三降居二解剛來得中為更確也

䷆ 坎上 坤下

師

一 剝 ䷖ 艮上 坤下

蜀才曰此本剝卦上九降二六二升上

䷇ 坎上 坤下

比

一 師 ䷆ 坎上 坤下

郎顗曰京氏傳曰比自師來一陽居二則為師衆所宗

欽定四庫全書

卦變考略

故為師變而居五則為天下之所附故為比

䷇ 乾上 巽下

小畜

一 姤 ䷫ 乾上 巽下

一 需 ䷄ 乾上 坎下

郎顗曰京氏傳云小畜自姤來

虞翻曰需上變為巽

謝曰需之坎升天為雲墜地為雨今上變為陽坎象

半見故密雲不雨以此考之小畜當自需來矣

䷄ 乾上 坎下

履

一夬 ䷪ 乾下 兌上

自訟 ䷅ 坎下 乾上

郎顗曰京氏傳云履自夬來

虞翻曰謂變訟初為兌也

論曰漢儒疏曰坤為虎艮為尾後儒釋之曰下卦兌

錯艮若履不自訟來何處錯出艮體以虎尾之義考

之自訟無疑矣遯卦下體艮亦曰尾觸類而長義更

昭然京之自夬遜其精鑒

䷀ 乾下 坤上

欽定四庫全書

卦變考異

七

泰

一否 ䷋ 坤下 乾上

自坤 ䷁ 坤下 坤上

一歸妹 ䷵ 兌下 震上

虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽信內為

大來胡一桂亦曰小往大來卦變也泰自否來

蜀才曰此本坤卦

本義曰坤往居外乾來居內人自歸妹來則六往居三

九來居四也

論曰雜卦曰否泰反其類也此明疏也朱子坤往乾

來之變當矣及考漢儒解歸妹曰泰三之四是泰變

歸妹非歸妹變泰也似不可以無辨

䷵ 坤下 乾上

否

一泰 ䷊ 乾下 坤上

自乾 ䷀ 乾下 乾上

一漸 ䷴ 艮下 巽上

虞翻曰陰消乾反泰也胡一桂亦曰否自泰來

蜀才曰此本乾卦

本義曰乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居

欽定四庫全書

卦變考異

六

四六來居三也

䷵ 離下 乾上

同人

一小畜 ䷈ 乾下 巽上

一夬 ䷪ 乾下 兌上

郎顗曰京氏傳云同人自小畜來九由二往居於四六

由四來居於二

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二

論曰上六降二斯謂之柔得位得中也若來美鮮綜

卦之說則大有上卦之離來居同人之下卦同人下

卦之離往居大有之上卦合之京氏大有自同人來亦不為無據也

䷵ 離上 乾下

大有

自同人 ䷌ 離上 乾下

郎顗曰京氏傳云大有自同人來

䷋ 艮上 坤下

謙

自剝 ䷖ 艮上 坤下

郎顗曰京氏傳云謙自剝來言上九六三之互變也蔡

欽定四庫全書

卦變考異

七

景君亦曰剝上來之三

論曰漢儒設象變之精不惟盡理深玄愚悟之於象辭皆有異義如乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行也安得保殘守闕薄卦變不言哉

䷁ 震上 坤下

豫

自復 ䷗ 震上 坤下

郎顗曰京氏傳云豫自復來虞翻亦曰復初之四

論曰卦變今之所畧愚研究其微辭之建侯行師大王亦從卦變中擬議而成者如復初變五體比象故利建侯復初升二體師象故利行師一豫中涵三變而辭若天成引此以例其餘

䷐ 兌上 震下

隨

自否 ䷋ 乾上 坤下

自困 ䷮ 兌上 坎下

自噬嗑 ䷔ 離上 震下

自未濟 ䷿ 離上 坎下

自震 ䷲ 震上 震下

欽定四庫全書

卦變考異

八

郎顗曰京氏傳云隨自否來虞翻亦曰否上之初蜀才

亦曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上本義曰本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者魚此二變

荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升爻於有咎動而得正故无咎

論曰京虞蜀氏皆主隨自否來否上之初剛來下柔於義大旨趣窺見玄微程傳所云乾之上九來居坤

之下坤之初六往居乾之上伊川卦變雖只就乾坤相索言往來與自否來者未始盤也朱子以困之初二爻一升一降成隨噬嗑之五上爻升降成隨又以未濟之初二升降五上升降合二變而成隨考亭易學淵藪或別自有據荀氏歸魂乃術家所用最駭俗學愚考其說始於京房其法以乾建甲子於初坤建甲午於上八卦之上乃生一世之初初一世之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為遊魂之世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初參之易變是或一道也即如荀氏以震歸從巽解隨義取其動也動而得正故可說唯動而說故可隨也以此考之歸魂之說未可非也梁山來氏亦云若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出於乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜亦此意也愚又考之下筮家言如乾為天是父爻為主矣初變為姤二變為遯三變為否四變為觀

欽定四庫全書

卦變考異

九

五變為剝上為父爻不可更加復轉變四爻為陽爻成火地晉為遊魂第八卦復轉第三爻為世三爻盡變坤為乾成火天大有內復有一乾卦矣謂之歸魂是乾之魂歸也八卦皆然如地水師為坎之歸魂風山漸為艮之歸魂澤雷隨為震之歸魂山風蠱為巽之歸魂天火同人為離之歸魂水地比為坤之歸魂雷澤歸妹為兌之歸魂也凡象變家不可盡目為異端而忽之也

欽定四庫全書

卦變考異

十

蠱 艮上 巽下

蠱

一自泰 乾下 坤上

一自賁 離下 艮上

一自井 巽下 坎上

一自既濟 離下 坎上

郎顗曰京氏傳云蠱自泰來初上兩爻互變若六爻俱變則為否虞翻亦曰泰初之上九家易亦曰此本泰卦本義曰自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之

諭曰變卦之例雜而不一者各持師說也愚之言變

必欲與卦辭相符此非愚臆也朱子曰漢上只變得

三爻而止於卦辭多有不通處我師古人實獲我心

如京荀蠱自泰來者乾天有河坤地有水二爻升降

出入乾坤利涉大川也初變成乾乾為甲乾三爻在

前故先甲三日變四至五成乾乾三爻在後故後甲

三日乾為始坤為終故終則有始不自泰來諸義遂

晦參之卦辭昭然日星已

䷁ 兌下 坤上

欽定四庫全書

卦變考異

臨

自一坤 ䷁ 坤下 坤上

蜀才曰此本坤卦虞翻亦曰陽息至二

䷁ 坤下 巽上

觀

自一乾 ䷁ 乾下 乾上

蜀才曰此本乾卦虞翻亦曰陽升臨二

諭曰陽息至二乾來交坤降而為臨陽升臨二坤來

交乾升而為觀

䷓ 震下 離上

噬嗑

自一否 ䷋ 坤下 乾上

自一益 ䷩ 震下 巽上

郎顗曰京氏傳云噬嗑本自否來六五由初而往故象

曰柔得中而上行盧氏亦曰此本否卦乾之九五分降

坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也

本義曰本是益卦六四之柔上行以至於五而得其中

諭曰盧氏之變精矣若來氏之綜則噬嗑柔得中而

上行者以賁下卦離之柔得中上行居於噬嗑之上

卦為六五也賁之柔來大剛者噬嗑上卦之柔來文

欽定四庫全書

卦變考異

賁之剛也分剛上而文柔者人分噬嗑下卦之剛上

而為艮以文柔也故雜卦一上一下畫若天然可曰

噬嗑自賁來賁自噬嗑來乎

䷖ 離下 艮上

賁

自一泰 ䷊ 坤下 坤上

自一損 ䷨ 兌下 艮上

郎顗曰京氏傳云賁自泰來柔自上來文二而為離故

文明而亨剛自二天上為艮故止而小利有攸往留災

文而亨剛自二天上為艮故止而小利有攸往留災

亦曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中大飾剛道交與中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往王弼亦曰剛柔不分大何由生故坤之上六來居二位柔來大剛之義也乾之九二分居上位分剛上丈柔之義也孔穎達亦曰陽本在上陰本在下應分剛而下分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本泰卦故也

本義曰卦自損來者柔自三來而丈二剛自二上而丈

欽定四庫全書

卦變考異

上三

三自既濟而來者柔自上來而丈五剛自五上而丈上諭曰賁自泰來漢魏諸家相傳已久去古未遠自無可議考亭之變必自有說也獨眉山蘇氏好自立異則曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之象也故學者沿是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十四豈獨為賁也哉學者徒知泰之為賁人烏知賁之不為泰乎凡易之所為剛柔相易者皆本諸乾坤也凡三子之卦有言剛來者

明此本坤也而乾來化之凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也蘇氏引蠱賁咸恒損益六卦為據愚考之易亦有三子三女不相值之卦而亦言剛柔往來者如无妄震下乾上曰剛自外來而為主於內大畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行則又何說也安得謂非是卦則無是言耶眉山本諸乾坤之論與伊川同不能一一無漏荀京之變似未可輕訾也朱子不云乎古註說賁卦自泰來後儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如丈王孔子之說則縱橫曲直翻覆相生無所不可由考亭之正論推眉山之駁辨古註可橫議乎眉山尚不容立異何況末流之學哉

坤下
艮上

剝

一乾
䷖
乾下
乾上

虞翻曰陰消乾也盧氏亦曰此本乾卦即顛亦曰京氏傳云乾初九變則為姤柔遇剛也九二又變則為遯陰浸長而陽當遯去也若下三爻俱變則泰復為否大往小來不利君子貞也第四爻又變則為觀氣衰於下而德鍾於上猶朱均之不肖而堯舜則以揖讓禪位大觀在上中正以觀天下也五爻俱變則為剝蓋至是則君子盡變為小人故曰柔變剛也六爻俱變則為純坤而

欽定四庫全書

卦變考略

十五

一陽復生於下將為復矣

䷖
康下
坤上

復

一坤
䷁
坤下
坤上

虞翻曰陽息坤也即顛亦曰京氏傳云坤卦既盡則復卦陽來從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數而言故曰七日來復崔憬亦曰從坤反震而變初爻不遠復也

論曰八月七日卦變之大者八月之義或主周正指

遯或主夏至指觀愚必以卦變配之則以八月象八

位陰為月主臨觀正反之變言正視為臨反視為觀從臨卦陰爻算至觀卦陰爻凡八也七日之義即顛衍為六日七分最與變符復卦陽來隔坤一卦六爻為一日復來成震一陽爻生為七日則六日七分卦爻實數也月不盡之日加算閏焉宋王昭素未明卦變故以去冬至十五日為疑耳

䷖
震下
乾上

欽定四庫全書

卦變考略

十六

无妄

一遯
䷠
艮下
乾上

一訟
䷅
坎下
乾上

即顛曰京氏傳云无妄自遯來剛自下卦之外來而為主於內虞翻亦曰遯上之初也蜀才亦曰此本遯卦剛自上降為主於初

本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初

䷖
乾下
艮上

大畜

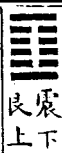
一大壯
䷡
震上
乾下

一需
䷄
乾下
坎上

即顛曰京氏傳曰大畜自大壯來蜀才亦曰此本大壯

剛自初升為主於外陽剛居上故曰剛上而尚賢也
本義曰此卦自需而來九自五而上

諭曰卦變配之卦辭而始定參之四聖而疑亡此卦
辭曰利貞彖曰大正謂上九一剛自大壯初九而上
即大壯彖所謂大者正也故特書一大字以別之以
此考之固當自大壯來也

震下
艮上

順

一觀

坤下
巽上

一晉

離上
坤下

欽定四庫全書

卦變考畧

自臨

兌下
坤上

卦變考畧

自臨

卦變考畧

郎顗曰京氏傳云順之為卦自觀來故卦辭曰觀願侯

果亦曰此本觀卦初六升五九五降初則成順也

虞翻曰晉四之初人曰臨二之上

諭曰愚考順自二至上仍體觀故彖曰觀順爻云觀

我朵頤也虞變侯考

巽下
兌上

大過

一遯

艮下
乾上

一大壯

乾下
震上

郎顗曰京氏傳云大過自遯來遯有重巽象為木故卦

辭以棟言二三四五爻辭俱以木為象由變為大過上

兌下巽故二五爻以楊為象

虞翻曰大壯震五之初

諭曰愚觀遯畫是一大巽卦也京氏之變精微極矣

又考之李隆山曰大壯凡四陽而下爻亦壯故上棟

下宇取諸其象今大者過乎陽而無所附小者過乎

柔而不能載故棟橈本末弱也卦有以反為變者或

欽定四庫全書

卦變考畧

自臨

兌下
坤上

卦變考畧

自臨

卦變考畧

坎

坎下
坎上

自

坤下
坤上

郎顗曰京氏傳云坎本自坤來

虞翻曰乾二五之坤

諭曰乾二五之坤

離下
離上

離

一乾

乾下
乾上

京氏傳曰離本於純陽陰氣貫中陸續注亦曰離卦中

虛始於乾象

虞翻曰坤二五之乾

論曰愚考之京氏曰乾坤體也坎離用也乾索坤而乾之精為坤所得故為坎坎為月猶天以日為用而其體則在月也坤索乾而坤之氣為乾所得故為離離為日猶地以月為用而其體則在日也京虞之談變非天下之至精其孰能與於此即顛別云坎自震來故陷而能動說郭也

欽定四庫全書

卦變考畧

十九

論按朱子本義上經釋變有九其與漢魏古注同者唯訟自遯來一卦而已其餘或主漢儒之變不自立異未可知也家盤澗氏有云以彖辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻其然豈其然乎先儒胡一桂則曰本義上下經所釋卦變凡十九卦且所釋訟晉與圖同餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來據圖則自否泰來然則朱子釋變原不拘於一隅亦自與漢魏諸家有神

爻也愚又考之卦變圖凡一陰一陽之卦皆自復姤來二陰二陽之卦皆自臨遯來之類其大旨自然精當但後學未窺其奧不能輒了因參考古注及漢晉逸象逐卦陳之亦稽變之一助也

欽定四庫全書

卦變考畧

二十

卦變考畧卷上

欽定四庫全書

卦變考畧卷下

明 董宇諭 撰

下經

䷋ 艮下
兌上

咸

一 否 ䷋ 坤下
乾上

一 旅 ䷷ 艮下
離上

郎顗曰京氏傳云咸自否來本乾坤之變也乾之上九

下為九三坤之六三上為上六虞翻亦曰坤六之上成

欽定四庫全書

卦變考畧

女乾上之三咸男蜀才亦曰此本否卦六三升上上九

降三是柔上而剛下二氣交感以相與也

本義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也

䷞ 巽下
震上

恒

一 泰 ䷊ 乾下
坤上

一 豐 ䷶ 離下
震上

郎顗曰京氏傳云恒自泰來蜀才亦曰恒自泰來初九

上為九四六四下為初六是剛上而柔下也分乾與坤

雷也分坤與乾風也是雷風相與也

本義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也

諭曰蜀才分乾與坤為雷分坤與乾為風象變之家

折角玄席矣九家易曰上經首乾坤而終坎離父母雖

異體而精氣則相易以為用下經首咸恒而終既未

濟夫婦雖合體然精氣相交則濟其用不相交則未

濟其用故天地交則泰不交則否咸自否來乾先交

於坤故取男下女之義為咸言感者交之始也恒自

泰來乾坤已交故取夫婦居室之義為恒言恒者交

欽定四庫全書

卦變考畧

之常也

䷋ 艮下
乾上

遯

一 乾 ䷀ 乾下
乾上

一 姤 ䷫ 巽下
乾上

侯果曰此本乾卦陰長剛殞也

虞翻曰陰消姤也

䷊ 乾下
震上

大壯

一 坤 ䷁ 坤下
坤上

一 泰 ䷊ 乾下
坤上

侯果曰此本坤卦陰柔消弱剛大長壯也

虞翻曰陽息泰也

諭曰虞氏所言陰消姤也則姤二變陰而成遯陽息泰也則泰四變陽而成壯大見義辭約旨豐矣

䷢ 離上 離下

晉

一觀 ䷓ 巽上 坤下

郎顗曰京氏傳曰晉自觀來虞翻亦曰觀四之五也蜀才亦曰此本觀卦九五降四六四進五是柔進而上行本義亦曰又其變自觀而來為六四之柔上行以至於

欽定四庫全書

卦變考原

三

五

䷢ 離上 離下

明夷

一臨 ䷒ 兌下 坤上

郎顗曰京氏傳云明夷自臨來虞翻亦曰臨二之三而反晉也蜀才亦曰此本臨卦也九二升三六三降二明

入地中也

䷢ 離上 巽下

家人

一遯 ䷠ 艮下 乾上

虞翻曰遯初之四也

諭曰遯一大巽卦巽為木為風木生火火以木為家遯初之四大還其家火生於木得風而盛變而又變玄之又玄

䷢ 離上 兌下

睽

一无妄 ䷘ 震下 乾上

一大壯 ䷡ 震下 乾上

一離 ䷢ 離上 離下

一中孚 ䷼ 兌下 巽上

一家人 ䷤ 離上 巽下

欽定四庫全書

卦變考原

四

京房曰睽自无妄來柔由二進而上行以至於五剛自五來居二而五又應之臣以柔而變君之剛五居君位而反為臣用此非大同之世也故睽虞翻亦曰在豕蓋取无妄二之五也

虞翻又曰大壯上之三

本義曰以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之

諭曰以彖辭例卦變思過半矣夫變之大者在豕其

精深微約在六爻四聖之變卦無定學者之考變當
於無定中求其有定也凡彖辭言柔進上行皆謂六
五噬嗑晉睽鼎是也今考噬嗑否初進五晉自觀四
進五鼎自遯二進五皆為上行獨睽卦以大壯三上
相易五未嘗動則於例不通虞翻取无妄二之五朱
子取中孚四之五皆於彖辭有據者也故虞氏初曰
大壯之三繼曰在彖取无妄二之五在彖二字指柔
進上行言也往哲之謹嚴如此

欽定四庫全書

卦變考異

五

䷋ 艮上
坎下

蹇

一升 ䷭ 艮上
坤下

一觀 ䷓ 坤下
艮上

自小過 ䷛ 艮上
震下

即顛曰焦氏卦變一卦變為六十四京氏易林變占頗
以大傳為主如蹇之變則曰當自升來西南坤方剛往
得坤之中故利東北艮方柔來得艮之中故窮
虞翻曰觀上反三也

本義曰又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則

入於艮而不進

論曰蹇變多端論者不一愚得考而悉數之虞仲翔
曰觀上反三故反身君子以反身修德此義漢儒發
之源流已遠但西南東北在所畧也朱子則云蹇利
西南是說坤卦分曉艮下坎上无坤不知從何處拈
入坤來此須是箇變例豈未見京氏自升來之傳乎
仲翔又曰坤西南卦五在坤中坎為月月生西南此
變外別解也伊川謂卦本由五往而成坎即荀氏乾
動往居坤五之說摠之本於乾坤生六子也胡一桂
曰後天八卦方位艮坎東北卦與西南坤離卦為對
蹇卦無西南文王姑即東北對方言之不必卦內有
取於西南也說詁之鈴音也王景孟曰五實坎體謂
之利西南者蓋坎體本坤以九往居五而成坎不知
以何卦之九往乎梁山來氏云西南為地東北為山
始於王弼後儒宗之而不知文王卦辭乃與解卦相
綜也愚駁之曰解辭有利西南故蹇綜之而亦言西

欽定四庫全書

卦變考異

六

南何以蹇有東北解不言乎坤艮之例未可鑒也憶

先大父訓此卦曰蹇乃坤艮之交今變去五剛則為

純坤故利西南終於艮止則不能變純坤矣故不利

東北亦就一卦明畫理也夫蹇自升來明明有坤二

剛往居坤中豈非利乎西南之象與變符矣確循漢

疏羣疑亡也

䷦ 坎下
震上

解

一明夷

䷣

離下
坤上

一臨

䷒

兌下
坤上

欽定四庫全書

卦變考異

七

一升

䷭

巽下
坤上

郎顗曰京氏傳云解自明夷來初往居四而得衆三往

居二而得中蓋四爻變也

虞翻曰臨初之四

本義曰卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又

得中

諭曰仲翔云西南坤也臨初之四得坤衆矣故利與

朱子入於坤體其義一也但一主臨來一主升來耳

京自明夷古變例也

䷢ 兌下
艮上

損

一泰

䷊

乾下
坤上

郎顗曰京氏傳云損自泰來虞翻亦曰泰三之上蜀才

亦曰此本泰卦坤之上六下處乾三乾之九三上升坤

六損下益上也朱子發亦曰損泰變也損九三以益上

六也

諭曰程伊川六十四卦變皆自乾坤來亦有拘牽處

欽定四庫全書

卦變考異

八

唯於此卦云下兌之成兌也由六三之變也上艮之

成艮也由上九之變也三本剛而成柔上本柔而成

剛亦損上益下也極為精訓

䷩ 震下
巽上

一否

䷋

坤下
乾上

郎顗曰京氏傳云益自否來虞翻亦曰否上之初也蜀

才亦曰此本否卦乾上之初項安世亦曰益自否變損

天之九四以益地之初六也

諭曰愚以卦變考之損上益下以否四之初言自上
下下以否上之初言知者觀彖思過半思其變也

䷋ 乾下
兌上

夬 一復 ䷪ 震下
坤上

虞翻曰夬從復來坤逆在上又曰陽息為復剛長成夬

䷌ 巽下
乾上

姤 一剥 ䷖ 坤下
艮上

虞翻曰陰息剥陽以柔變剛

欽定四庫全書

卦變考異

九

諭曰復變夬者陽由微而盛也盛則一陰逆上而猶
惕剥變姤者陰由盛而專也專則五男在前而猶壯

朱子卦變圖五陰五陽卦亦云皆自夬剝來

䷁ 坤下
兌上

萃 一屯 ䷂ 震下
坎上

一觀 ䷓ 坤下
巽上

郎顗曰京氏傳云萃自此來初往而居四

虞翻曰觀上之四也

諭曰考之鄭玄云四本震爻蓋言震之初往居四也

五本坎爻蓋言萃之五仍坎體也震為長子坎為隱
伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂拜祖禰之
禮也故曰王假有廟以此考之萃自屯來矣

䷌ 巽下
坤上

升 一臨 ䷒ 兌下
坤上

一解 ䷧ 坎下
震上

虞翻曰臨初之三又有臨象

本義曰卦自解來柔上居四

諭曰考之升卦變不成離何以曰南征也坤之中爻

欽定四庫全書

卦變考異

十

為離南方之卦也明夷九三以坤在上為南狩春秋
晉與楚戰筮之其卦遇復曰南國威射其元王中厥

目亦以坤在上為南征也此變例也朱子以解之三

四兩爻互變是以三柔升四矣若虞氏臨初之三似

是剛升而非柔升也仲翔恐是變之與彖叛也又曰

柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五談變之精

仰符四聖矣

䷋ 坎下
兌上

困

自一否 坤下 乾上

即顓曰京氏傳云困自否來乾上九降居二位降而之險坤六三上為上六柔而掩剛虞翻亦曰否二之上荀爽亦曰此本否卦陽降為險陰升為說也

巽下 坎上

井

自一泰 乾下 坤上

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎為井陰來在下亦為井故曰往來井井也虞翻亦曰泰初之五也張清子亦

欽定四庫全書

卦變考異

上

曰下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井

乎

諭曰荀氏釋往來井井即卦變也義文其談變之祖

離上 兌下

革

自一大壯 乾下 震上

自一遯 艮下 乾上

即顓曰京氏傳云革自大壯來九二升居九五六五來為六二項安世亦曰革自大壯變六五降而為二九二升而為五二五相變故謂之革

虞翻曰遯初之上

諭曰水火乃變之大者此當曰澤火豕何以曰水火相息也先儒有辨之者曰此以水火明澤火之異非以水解澤也以草與息合說誤矣水男火女故可以相息至澤與火則不然澤女也火亦女也無相息之理離火至秋為澤所草故謂之草此談理非談變也唯虞仲翔曰四草之正坎體見故獨此稱水也夫卦所以不成水火既濟者以四未草也四為內外體之交一變則坎體見而水火濟矣非至精至神孰與於此愚之釋虞自謂不負古人矣

欽定四庫全書

卦變考異

上

巽下 離上

鼎

自一遯 艮下 乾上

自一大壯 乾下 震上

自一巽 巽上 巽下

即顓曰京氏傳云鼎自遯來柔進為五剛來居二荀爽亦曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊烹飪之象也項安世亦曰遯二之五也

虞翻曰大壯上之初

本義曰卦自巽來陰進居五而下應九二之陽

諭曰坎為耳離為目巽離成鼎為耳目聰明矣卦之

所以不成火水未濟者以三未變也三在巽上一動

即成坎二三四五再互有兩坎兩離象乃稱聰明日

月相推而明生焉眇能視不足以有明聞言不信聰

不明皆一坎一離故也

䷲ 震上
震下

欽定四庫全書

卦變考異

十一

震

一臨 ䷒
自 震上
兌下

虞翻曰臨二之四

䷳ 艮上
艮下

艮

一觀 ䷓
自 艮上
坤下

虞翻曰觀五之三也

諭曰行止卦變之大者艮止也宜有時行乎荀九家

曰連山對峙為時止出雲降雨為時行非也仲翔曰

時止為上陽窮上故止時行為三三體震謂行也三

四五互震必從卦變參入始精今之帖括家行止動

靜雖卦中無艮震亦能橫其筆舌已

䷳ 艮上
艮下

漸

一否 ䷋
自 艮上
坤下

一渙 ䷺
自 坎上
艮下

一旅 ䷷
自 離上
艮下

郎顗曰京氏傳云漸自否來三四剛柔相易也虞翻亦

曰否三之四反成歸妹故曰女歸

本義曰此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進

欽定四庫全書

卦變考異

十四

居五

諭曰愚讀梁山來氏卦綜而異之不知其亦本於虞

翻也繫辭傳云漸女歸待男行也虞氏解云兌為女

震為男漸卦一反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震

乃行故待男行也大王繫辭已含反對之象與宋儒

言假象者自別

諭又曰嘗考伊川卦變皆本乾坤來故於此卦則曰

乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二

爻爻也由二爻交然後男女各得正位此亦乾坤生
六子之義也與京虞否變為漸者不同然中二爻交
其義則一也

䷥ 兌上 離下

歸妹

自泰 ䷊ 乾下 坤上

郎顗曰京氏傳云歸妹自泰來三四以剛柔相易虞翻
亦曰泰三之四乾天地三之四天地交

諭曰歸妹天地之大義也孔子謂泰變歸妹下一大

欽定四庫全書

卦變考異

主

注脚矣上震乃乾交於坤之始下兌乃坤交於乾之
始坎艮離巽包涵在中豈非天地大義耶

䷥ 離下 震上

豐

自泰 ䷊ 乾下 坤上

一噬嗑 ䷔ 震下 離上

郎顗曰京氏傳云豐自泰來九二往居六四變外體為
雷六四來居九二變內體為火

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從
噬嗑上來之三折四於五獄中而成豐故噬嗑所謂利

用獄者此卦之謂也

諭曰詳考噬嗑四失正繫在坎獄之中必齧之而後
合者為四也噬嗑上來之三而成豐折其右肱即虞
所謂折四於五獄中者此也魏晉談象變精至斯乎

䷥ 離下 震上

旅

自否 ䷋ 乾下 坤上

一賁 ䷖ 離下 震上

郎顗曰京氏傳曰旅自否來六三九五之互變姚信亦
曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅蜀才亦曰

欽定四庫全書

卦變考異

主

否三升五九五降三荀爽亦曰謂陰升居五與陽通也
虞翻曰賁初之四若否三之五非乾坤往來也與噬嗑

之豐同義

䷥ 離下 震上

巽

自遯 ䷠ 乾下 坤上

虞翻曰遯二之四姚小彭曰巽自遯變六二升而為四

諭曰易變之著莫精於中唐虞氏曰乾主甲震主庚
此自商瞿橋庇傳田施孟丘以至漢魏諸家皆云然

也巽變初至三成震震三爻在前故先庚三日動四

終上成震震三爻在後故後庚三日變例之最精者

也梁山來氏云蠱言甲者文王圖艮巽夾震木於

東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽

言庚者伏羲圖艮巽夾兌金于西之中故曰先庚

後庚言巽先於庚艮後於庚也分甲於蠱者未卦未

變上體中爻震木下體巽木也分庚於巽者未卦未

變上體綜兌金下體綜兌金也圖學自宋始出故不

欽定四庫全書

卦變考略

卷下

及漢儒之自然亦可通於變矣

兌上兌下

兌 自一大壯 乾上 震下

虞翻曰大壯五之三也項安世曰巽與兌皆有坎之半

體巽不上出所以為入兌不下入所以為說巽自遷來

以六四為主遷變而入故為悔亡兌自大壯來以六三

為主壯變為說故為來兌凶

諭曰項變亦自佳夫兌之所以變者由於三也六三

曰來兌從大壯來也此卦變之祖

兌上兌下

渙 自一否 坤上 乾下 一漸 艮上 巽下

郎顗曰京氏傳云渙自否來虞翻亦曰否四之二盧氏

亦曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而

不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴主與

上同也荀爽亦曰陽來居二在坤之中蜀才亦曰渙卦

本自否來

欽定四庫全書

卦變考略

卷下

本義曰其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三

得九之位而上同於四

諭曰自否來者九來居二得中而不窮於險與渙奔

其杭同義六往居四得正位乎外而上同於五之中

與渙羣渙有丘同義坎為杭二來奔之二來坎中也

否坤三爻為羣四在外卦渙坤之羣三四互艮位

半艮山故稱丘以此考之當自否來

兌上兌下

坎上

節

一泰 乾下
坤上

郎顗曰京氏傳云節自泰來虞翻亦曰泰三之四盧氏亦曰此本泰卦分乾九三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也薛仁貴亦曰渙之彖曰剛來而不窮自否而來也節之彖曰剛柔分而剛得中自泰而分也以節繼渙猶以泰繼否也郭雍亦曰責與節皆泰來賁則柔來丈剛剛上丈柔節則柔來節剛剛上節柔夫泰為天地純剛柔之卦責以剛柔純質而無文故欽定四庫全書

 兌下
巽上

中孚

一 无妄 震下
乾上

一 訟 坎下
乾上

郎顗曰京氏傳云中孚自无妄來六自二往居四九自

四來居二

虞翻曰訟四之初也此當從四陰二陽之例遯陰未及

三而大壯陽已至四故從訟來

論曰仲翔言之鑿鑿然京氏源流已久論變不同自

漢魏以來固然矣

 艮下
震上

小過

一 蒙 坎下
艮上

一 晉 坤下
離上

一 臨 兌下
坤上

郎顗曰京氏傳云小過自蒙來

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽之例臨陽未至三而

觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來

趙汝楳曰臨二與四初與三互易而變二陽四陰小過

欽定四庫全書

於大故名小過

論曰從虞氏飛鳥之義則小過當自晉來也虞云離

為鳥震為青艮為止晉上之三離去震在故飛鳥遺

音俗說以卦象二陰在內四陽在外有似飛鳥之象

妄矣趙氏臨變何無謂也

 坎下
離上

既濟

一 泰 乾下
坤上

一 豐 離下
震上

郎顗曰京氏傳云既濟與豐皆自泰來虞翻亦曰泰五

之二侯果亦曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正而位當也荀爽亦曰天地既交陽升陰降揚萬里亦曰泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜火炎上也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明交也初與三五皆乾也分而下於三陰二四與上皆坤也分而上於三陽此天地之互交也天地通泰水火濟飪此其為既濟歟朱震曰既濟或曰自泰來或曰自豐來初吉以內卦言欽定四庫全書

離在南方當亨極之時故與豐同象終亂以外卦言出離入坎由既濟而入未濟矣與豐卦日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息同義

諭曰漢上以內外卦言非精於變者初吉者謂泰乾也乾為始終亂者謂泰坤稱亂反否終坤虞氏之變不可易也

䷵ 坎下
離上

未濟

一 白 否 ䷋ 坤下
乾上

郎顗曰京氏傳云未濟本自否來虞翻亦曰否二之五也又曰否陰消陽至剥終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也荀爽亦曰柔上居五與陽合同

諭曰愚定卦變至終而知其無窮也朱子下經與漢注同者唯晉自觀來及考本義十卦之外如復變師始變同人之類例以復初上為師之二復二下為師之初始初上為同人之二始二下為同人之初及與

欽定四庫全書

卦變考卷下

初九變為初爻之八初六變為初爻之七者考之其例又不同考亭以一身觀變尚前後異例如此欲與漢魏諸家盡同得乎或謂變乃易中之一義非畫卦作易之本指愚獨以為不然無變是無全易也無處下手讀卦辭象象六爻也以是考引而信之則二百四十部微言密悟百齡心在可使金鏡重開珠囊復理已

卦變考畧卷下

2. 毛奇齡《推易始末》：

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

推易始末
提要

欽定四庫全書

推易始末卷一

翰林院檢討毛奇齡撰

周易者移易之書也雖易例有三一曰倒易叙卦用之

一曰對易分篇者用之二易見仲氏易卷首而必以移易一例為

演易屬辭之用卽演易屬辭槩有十例曰名如天行地勢雲雷屯

乾坤八卦諸別名曰義乾健坤順坎險震動皆義曰象恒一

象如乾卦首坤腹乾馬坤牛氣圓坤方乾金玉坤布釜類
昏說卦所有者辭悉用之一偶象如震偶兌在巽偶象

欽定四庫全書

推易知本

牀刺艮偶象廬益坤偶象龜類他並無象矣俗傳以象
 為象以易為蜥蜴以有他為蛇以載鬼張弧為星皆

本易所無有曰方位坤卦以西南為離兌東北為艮復以

離為南國隨以兌為西山晉以說卦定方為詞並無乾
南坤北離東坎西如陳氏先天圖者若位則單卦以二

五為中蒙之剛中需之正中是也重卦以三四為中復之中行獨復益之中行告公用圭是也又單卦以初為

地二為人三為天重卦以初二為地三四為人五為天乾之上不在天下不在田中不在人謀之天道地道

賁之天文人文皆是也又五為君二為臣初為民陽五
大君之宜寔二王臣寔寔屯初大得民也一二三即陽

陰陽為離位西五
陽為坤三為光以純
坤而下見離為光同
人之象

二曰離涉川三以艮純乾而巽上坎見坎為川也若則辭中亦未之

及至于乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則從此位非易義也曰次第順逆自初為往為順自上至初為來為逆凡卦皆然往為前為右來為後為左師卦左次豐卦右肱皆為順上為貴逆下為賤鼎之從貴屯之下賤皆為逆則初為本上為末咸之志未大過之本末弱皆為逆則上為初初為足乾之无首比之无首咸曰大小體益六爻體大離曰大光大其拇貴其趾皆為是曰大小體過六爻體大坎曰過涉豫自初至五五又體小比曰利建侯大壯自三至上四曰爻體小兌曰喪羊于易曰羝羊觸藩以此類推可見曰互體謙互坎曰利涉大川豫互艮曰介于石師互震曰互震兌也震兌者歸妹卦也履之名履以互離巽也離巽東南卦主禮履者禮也曰時曰氣臨于八月復七日來復豐離旬无咎革己日乃手巽先甲後甲巽先庚後庚皆時也甘臨土氣若節火氣噬嗑金欽定四庫全書

金氣渙乘木有功木氣以及震巽木甲乙乾兌金庚午坤艮土戌己離火丙丁坎水壬癸皆氣也若值日卦氣納甲納音諸說雖易亦有之曰數目陰三陽七復長陽然詞未嘗一及則何必矣曰數目陰三陽七復長陽少陽十朋二篇中陰少陰其他大衍五十天地之數五十五二篇之策萬一千五百二十其為數止此而已俗儒謬增倍曰乘承敵應上爻乘下爻曰乘也六二之難數妄甚曰乘承敵應乘剛也下爻承上爻曰承歸妹初九吉相承也初與四二與五三與上其陰陽相抗者曰敵艮上下敵應不相與也其陰陽相配者曰應比上應四義則在易又例並無所謂此者而第在當時抽辭比皆多取成卦之聚畫陽與陽聚陰與陰聚無所問錯者而乃從而分移之移陽于陰亦移陰于陽大傳所

謂乾坤成列則陰陽聚也其所謂分陰分陽則從而分之者也所謂剛柔相推則移之也推者移也而總以二語概之曰方以類聚物以羣分然後推移之旨全焉特三聖屬辭往往引而不發以俟其人之自省有曰書不盡言言不盡意惟是神而明之默成其德以俟乎其人故雜卦言反易不言反易也第言其對峙而反峙以明序卦言對易不言對易也第言其聯序而對序以著繫傳言移易不言移易也第言其變易遷易而移易以見欽定四庫全書

是以卦之命名即有以移為名者艮兌名損山澤無所為損也巽震名益風雷何以有益也澤高于地則不聚而反名聚卦即萃風入地下則不升而反名升徙以損泰乾則移畫在上損泰益否坤則移畫在下否益四移觀陽而不問則猶有聚九為四則陰問而陽不問故萃為子升四移過柔而上行則亦名升小過三三升母聚卦升四移過柔而上行則亦名升小過三三升過六二為四以陰升得名是當其命卦名時固早已豫啟其例而況象象為辭非此不解訟無故而有舊德外

六三為大過上六所移而今將訟上故食舊德象傳所云從上吉也此何先而稱後夫凡五為剝上所移而今處五後且在此剝天難入澤安有其為陽故稱夫象傳所云无首以此旋履上九為夫之三陽所移苟仍返為陽則純乾一陽矣故曰其旋元吉不然上天下澤無所旋返初畜何為復道小畜初九本始四所移今初四相畜不遇還其所相易者故曰復自道不然五陽一陰有又况夫子所贊每故變其辭以示其義如剛來下柔則明有往來隨以否之上九咸之九三與初六相易是剛來而下于柔剛下則顯相上下咸以否之六三與上九相易是柔移上剛移下剛自外來而相易是柔移上剛移下剛自外來而為主于內則明明移彼而就此无妄初九係遯三柔來所移為內震之主欽定四庫全書
推易始末
而大剛分剛上而文柔則公然以兩爻為移易貴移泰之損之三柔而皆歸乎二之剛又分益之五剛在上位者而文三之柔是移易一例文周倡之夫子早發明之而漢初田何受易傳及孟喜有外黃令焦延壽者實始壇移易之學如云一陰一陽之卦自始復來五陰五陽之卦自剝夫來已駸駸得其要領而第其所著書費直題其前曰六十四卦之變凡四千九十六章今所傳易林是也夫易林本以六十四卦變之至四千九十有六是占變之詞與六十四卦三百八十

四爻本詞不同意必焦氏當時卦變之外另有推易而後儒不知混之為一故迄今所傳祇有易林一書名大易通變而移易之學無聞焉乃東漢儒臣自馬融鄭玄外凡說易家如宋衷千寶虞翻荀爽陸續侯果蜀才盧氏以及蔡景君伏曼容諸儒各守師承以立說或主旁通如天地水師旁通或主正變如乾正變自始至剝或以為天火同人類或主以泰否為胚胎謂泰否陰陽乾坤為父母乾謂諸卦皆乾坤所出或以泰否為胚胎各均為諸卦或兼宗六子謂兼從六子遯變或專本十辟謂以復臨泰大壯夬姤遯否觀欽定四庫全書
推易始末
剝為十辟而星十漏一依彼失此初未嘗不與推移相合究之守一則不能相通適易則無所自主推一謂止易謂凡爻可易補苴傳會未免牽強以致王弼後起盡掃諸前儒所說而更以清談以為互體不足遂及卦變變又不足推致五行彌縫多闕不如盡已之為快而嗣此失學之徒便于飾陋惡屏絕漢學專宗弼說而于是辭象變占四不存一方體位數十七八九矣乃考弼所註鹵莽蔑略不可為訓其萬不通處則仍不能不襲諸舊說而

竊入之責之柔來而文剛弼曰坤之上六來居二位柔
來文剛之義也分剛上而文柔弼曰乾之九二分居上
位分剛上而文柔之義也是即卦變也延及趙宋則僅
曉王學而不識漢學程頤作傳專斥諸卦變而考其為
傳周章難明其萬不通處亦終不能不仍取卦變而雜
補之損之損下益上則曰下之成兌由三變上之成艮
由上變也漸之得位得中則曰艮巽之爻在中二爻巽
四交三以陽而易陰艮三交四以陰而易陽也是即移
欽定四庫全書 周易始末 卷一 六
易也是以陳搏之徒不聞正學反能撫京焦餘唾推作
卦變取移易倒易二義雜組之以為變卦反對之圖而
南宋朱漢上震曾錄其圖于易傳叢說之中至朱文公
熹又謂漢上易變祇變三爻則似于彖傳不能盡通于
是又別為之圖即易經卷首所列卦變圖也自一陰一陽起至五陰
五陽止分作五部庶幾盡變而爻止一移如師從初移不復從上移
類卦無三易如屯為二陽所易之卦祇從臨遯易不復從順萃易類因于作本義
時凡一十九卦惟訟晉二卦與圖相同而餘即多立變

法全與圖異如隨據圖從泰否來據本義從噬嗑未濟來類其時好事諸君間
作偽闕朗傳以實圖書之言作偽衛元嵩元包以實先
後天卦變之旨而文殘義闕世多未信于是元儒朱升
作十辟卦變見前并六子卦變如二陰二陽之卦其變在二三五上者即是震
變以震剛在初四也在初三四上而明儒來氏知德即
者即是坎變以坎剛在二五也 何元子楷專以乾坤為
以反對作變易即履卦相易與漢上又不同
往來此程氏蘇氏諸卦皆自乾坤來之說雖名例稍殊而意不甚遠大抵
漢學又亡浸失其舊而趙宋以後則祇曉夫子彖傳有
欽定四庫全書 周易始末 卷一 七
所未解故必須卦變全不識文周為易屬辭比吉之專
在乎此所以朱氏本義其載卦變于卷首但云彖傳以
卦變為說又云此夫子之易而不知文周為易其至今
晦蝕不能盡明者全以是也夫伏羲重卦即有以移易
為名者是周易為辭再三致意前既已略言之矣第變
易移易原有不同不名移易而僅指為變則其義不出
仲氏曰傳不云乎剛柔相推推亦變也然而又云觀其
變而玩其占變所以占也夫子隱移易之文而謂之推

諸儒昧相推之旨而僅題以變是舍辭象之分行而混

變占為一義毋亦其名不可居而三易之旨遂因之以

長晦與夫猶是五部之推十辟之展一陰一陽以至五

陰五陽之遷化而循其名究其實尋端竟委以求盡其

所未盡湛然而深思剗然而相悅以解以之讀象而象

明讀象而象顯讀十翼而十翼以著一若三聖在天實

有以牖其衷者豈非所謂肆而隱推而能通不盡言而

可信者乎夫以三聖啟之歷之漢晉唐宋元明諸儒聞

欽定四庫全書

推易始末

之發之而明而昧而復明續而絕絕而復續如是其

不可沫也予終畏其沫之也因于作仲氏易成取卦變

諸圖彙前儒所已言者而合之今說以明千世一揆之

意曰推易始末後之學易者可覽觀焉

漢魏晉南北朝唐儒推易遺文

乾

初九 于實曰陽在初九十一月之時自復來也

九二 于實曰陽在九十二月之時自臨來也

九三 于實曰陽在九三正月之時自泰來也

九四 于實曰陽氣在四二月之時自大壯來也

九五 于實曰陽在九五三月之時自夬來也

上九 于實曰陽在上九四月之時也不言自來者此正乾值月時也

此十辟卦生乾坤之說也京房設十二辟卦以為十

二月卦主復一陽子十一月臨二陽丑十二月泰三

陽寅正月大壯四陽卯二月夬五陽辰三月乾六陽

已四月始一陰午五月遯二陰未六月否三陰申七

欽定四庫全書

推易始末

月觀四陰酉八月剝五陰戌九月坤六陰亥十月陽

起于子而止于巳始于復而終于乾陰起于午而止

于亥始于姤而終于坤此以卦氣直日立說並非推

移相生之義而于令升以為爻所自來則是乾坤生

諸卦今反諸卦生乾坤矣且乾卦爻辭初何嘗有復

象二何嘗有臨象三何嘗有泰象其言潛見乾惕並

無諸卦往來之義推之四五及上以至于坤皆然也

是雖著所自來而于演易屬辭之旨何與焉

何妥以九三為辰月九四為午月九五為申月上九
為戌月孔穎達嘗非之謂宜據子十一月以來九二
為丑寅之間九三為寅卯之間此仍主于今升說且
以文言陽氣潛藏一段有類卦氣故云然總非正義
善說易者其審之

坤

初六 干寶曰陰氣在初五月之時自姤來也 九家

易曰初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣

欽定四庫全書

周易始末

始生地中雖始于微霜而終至堅冰明漸至也

六二 干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也

六三 干寶曰陰氣在三七月之時自否來也

六四 干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也

六五 干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也

上六 干寶曰陰在上六十月之時也

說見乾卦

屯

荀爽曰此本坎卦案初六升二九二降初是剛柔交也

虞翻曰坎二之初為剛柔交

此六子卦母之所始見朱楓林卦變圖

十年乃字反常也 九家易曰陰出乎坤今還乎坤故

曰反常也又曰陰出乎坤謂乾再索而得坎今變成

震中有坤體二四為互坤故曰還坤

此乾坤主變之所始見李挺之何氏訂詁諸圖

蒙

欽定四庫全書

周易始末

荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中

故能通發蒙時令得時中矣 虞翻曰艮三之二為

剛柔接故亨

此亦六子卦母與屯同

需

虞翻曰大壯四之五故有孚離日為光四之五得位正

中故光亨 蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚

光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

此推易也但四陽兩陰之卦宜有四易此祇言其一耳按宋晁公武讀書志曰蜀才世多不知顏之推曰即范長生也李雄稱長生為范賢見華陽國志此又稱才則其人有聲抑可知矣

訟

荀爽曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚矣蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而得中也虞翻曰遯三之二也

欽定四庫全書

推易始末

此亦推易而未全者與需同

師

蜀才曰此本剝卦案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

此推易與諸卦變皆同

比

蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中為比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣

虞翻曰師二上之五得位衆陰頗從比而輔之故吉又曰與大有旁通

凡推移必有主故一陽五陰之卦必從剝復來以陰陽各聚俱未分也若師則陰已分矣師可移比比亦可移師此如朱氏本義雜卦統變之法所謂頭緒既替往來俱亂者在朱氏或未見漢儒有此然後人立說往往不能出前人郭廓即此是也旁通用大言六爻發揮旁通情也為名陸績註云乾六爻發揮變

欽定四庫全書

推易始末

動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通此專指畫卦時變象與撰著時占變立說正五易中所謂變易一例文王演易屬辭時何嘗有此

孔穎達曰正卦列兩為對者為變卦即旁通也及卦轉兩為一者為覆卦即倒易也

又舊儒蔡景君伏曼容虞氏皆有旁通之說

小畜

虞翻曰需上變為巽與遯旁通

謂此從需卦上六變為上九易坎成巽而為小畜意
以此卦從需來也然全乎變易非移易矣且變亦無
主與後儒卦變又復不同若其與遯旁通則但巽與
艮對變而三陽不變與前比大有旁通一例又別真
不可解

履

虞翻曰謂變訟初為兌也與謙旁通說見前

泰

欽定四庫全書

推易始末

古

蜀才曰此本坤卦天氣下地氣上 虞翻曰陽息坤反

否也坤陰誦外為小往乾陽信內為大來

此亦乾坤主變之說

否

蜀才曰此本乾卦陽往而消陰來而息 虞翻曰陰消

乾又反泰也反泰為卦終
所始說見後

同人

侯果曰九二升上乾爻上行曰乾行 蜀才曰此本大

卦九二升上上六降二剛柔得位得中而應乎乾下
奉上之象也 崔憬曰君子謂九二能捨已同人以
通天下之志 虞翻曰旁通師卦

大有

虞翻曰與比旁通

謙

欽定四庫全書

推易始末

古

蔡景君說剝上來之三 侯果曰此本剝卦乾之上九

來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾

位是地道卑而上行也 荀爽曰乾來之坤 虞翻

曰乾上九來之坤與履旁通

蔡侯說推易也荀慈明說乾坤主變也虞氏說旁通

也

豫

虞翻曰復初之四與小畜旁通一推易
一旁通

隨

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初往升上則內

動而外悅 虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正

故元亨利貞

君子以嚮晦入宴息 侯果曰乾之上九來入坤初嚮

晦者也坤初升兌上為休息入宴者也

此推易之一與卦變同

噬

欽定四庫全書

推易始末

九家易曰此卦本泰來乾天有河坤地有水二爻升降

出入乾坤故利涉大川矣 虞翻曰泰初之上故剛

上坤上之初故柔下又曰泰初之上而與隨旁通

兼旁通

臨

蜀才曰此本坤卦 虞翻曰陽息至二與遯旁通

變一旁通

推易始末卷一

欽定四庫全書

推易始末卷二

翰林院檢討毛奇齡撰

觀

蜀才曰此本乾卦 虞翻曰觀反臨也

瞿塘來氏改卦變曰卦綜以反對二卦錯綜升降求

合于彖傳往來上下之文正始于此

噬

欽定四庫全書

推易始末

盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升

乾五是剛柔分也 侯果曰坤之初六上升乾五是

柔得中而上行也 虞翻曰否乾五之坤初坤初之

乾五剛柔交故亨

此推易之一與卦變同盧氏或云即北魏國子博士

盧景裕也北史儒林傳云魏末大儒徐遵明講鄭玄

易傳之范陽盧景裕疑即其人其不署名者偶軼耳

賁

荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交
與中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據
二陰故小利有攸往矣 虞翻曰泰坤上之乾二乾
二之坤上柔來文剛故亨分剛文柔故小利有攸往
此亦推易之一與卦變俱同王輔嗣極詆卦變然于
此卦柔來文剛剛上文柔必不能解只得仍取卦變
解之見前總論則漏敗矣宋朱漢上謂輔嗣終日數十而
不知二五良然若漢上謂賁自泰來合天地以成文
玄黃者天地之雜文也此真能得卦義者但祇曉卦
變不識推移故于全易稍障礙耳

剝

盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名為剝也乾坤主變 虞翻
曰陰消乾也與夬旁通旁通

復

虞翻曰陽息坤與姤旁通

无妄

蜀才曰此本遯卦案剛自上降為主于初故動而使剛
中而應也 虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非
大壯則遯來也

仲翔所說本之焦贛故曰所謂此正推易之所始

大畜

蜀才曰此本大壯卦案剛自初升為主于外剛陽居上
尊尚賢也 虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃
旁通

頤

欽定四庫全書

侯果曰此本觀卦初六升五九五降初而成頤 虞翻
曰晉四之初與大過旁通又曰或以臨二之上兌為
口故有口實也

本觀臨來皆推易法其以自求口實為解正合大王
繫辭之旨以此口實與下靈龜並觀始知推易一法
不止為夫子彖傳說也若虞氏又謂本晉則正朱氏
本義雜卦統變所始頭緒亂矣且虞氏于此卦一臨

一晉一旁通亦不可解

初九舍爾靈龜觀我朵頤 侯果曰初本五也五互體

艮艮為山龜自五降初則為頤矣是舍爾靈龜之德

來觀朵頤之饌貪祿致凶亦不足貴也 虞翻曰晉

離為龜四之初故舍爾靈龜

離為龜見說卦但本晉無理耳若艮為山龜不知所

據按郭璞並得大壯之頤曰柔內剛外則畜縑是頤

為大離原有龜象其曰舍者謂所觀在頤不在大離

欽定四庫全書

推易始末
卷二

耳非謂舍此更他求也亦通

大過

虞翻曰大壯五之初或遯二之上又曰大壯震五之初

與遯同義

此得兩易之法于推易也庶幾矣

坎

虞翻曰乾二五之坤與離旁通

三歲不得凶 虞翻曰乾為歲五從乾來三非其應故

曰三歲不得凶矣

此乾坤主變說也按朱漢上曰三男之卦無不從乾

來者仲翔以為乾來之坤謬矣此當從臨初之五觀

上之二蓋上六一爻動不以正故曰失道若乾為歲

首亦當以觀巽言之此正所謂坎從臨來又從觀來

者雖卦變亦推易法

離

虞翻曰坤二五之乾與坎旁通

欽定四庫全書

推易始末
卷二

咸

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛

下二氣交感以相與也 虞翻曰坤三之上成女乾

上之三成男止而說男下女

推易
卦變

恒

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔

下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽

而動也

初六浚恒 侯果曰初本六四自四居初始求深厚之

位者也 推易卦變

遯

侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子逃避曰遯

大壯

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯

此皆乾坤主變之說舊儒不知十辟卦為聚卦無所分來故凡于聚卦妄扳所自遂致難通試于十辟象

欽定四庫全書

推易始末

六

傳平心較之曾有剛來柔往剛上柔下諸讚辭否如此遯大壯二辟卦並無剛柔往來內外上下一語而署所自來妄矣夫子于分聚一法大傳井井彖傳又井井而世日求之而日不得何也

晉

蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上

行荀爽曰陰進居五處周事之位陽中之陰康侯之象也 虞翻曰觀四之五

明夷

蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明

入地中也明入地中則明滅也 虞翻曰臨三之二

而反晉也

此推易兼卦綜者

家人

虞翻曰遯初之四也

睽

欽定四庫全書

推易始末

七

虞翻曰大壯上之三在繫益取无妄二之五也

此皆以推易兼卦變者若其本无妄則尤推易中所稱子母易卦非朱氏雜卦比也至云在繫以繫傳弦木為弧剡木為矢取象于睽當用无妄二五以互巽之繩弦互艮之木又以上乾之金剡互巽之木故云觀虞氏于繫傳亦云无妄五之二可驗

蹇

虞翻曰觀上反三也 反即來也

解

虞翻曰臨初之四

損

蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三上升

坤六損下益上者也 虞翻曰泰三之上損下益上

損而有孚 荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也

三人行則損一人 虞翻曰泰乾三爻為三人損三之

上則損一人

欽定四庫全書

推易始末

此推易卦變俱有之程伊川不取卦變于此爻曰三

陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以益

三雖與虞氏專指乾三不同然其為推移則一也若

張橫渠易解于損六三上九曰六三本為上六上九

本為九三于益曰否卦九四下而為初九故曰天施

地生亦推易法

益

蜀才曰此本否卦乾四之初 虞翻曰否四之初也損

上益下

夬

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通

姤

虞翻曰消卦也與復旁通

此皆聚卦故象傳無剛柔往來諸語說見前

萃

虞翻曰觀上之四也

欽定四庫全書

推易始末

上六齋咨涕洟 荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅遷

移以喻夏桀殷紂以上六陰次代之若夏之後封東

樓公于杞殷之後封微子于宋去其骨肉臣伏異姓

受人封土未安居位故曰齋咨涕洟未安上也

此又是占變一法以上九變上六將否三陽三陰之

卦變為萃二陽四陰之卦既非移易又非諸儒所言

卦變之說如此則何爻不可變耶妄矣

升

虞翻曰臨初之三

困

荀爽曰此本否卦陽降為陰陰升為說 虞翻曰否二之上乾坤交故通也

入於幽谷 九家易曰此本否卦謂陰來入坎與陰同體故曰入幽谷

入於其宮 九家易曰此本否卦二四同宮為艮艮為門闕宮之象也

欽定四庫全書

推易始末
卷二

井

虞翻曰泰初之五也

往來井井 荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎為井陰來在下亦為井

革

虞翻曰遯上之初與蒙旁通

鼎

虞翻曰大壯上之初與屯旁通

此前後俱推易法祇多此旁通耳

震

虞翻曰臨二之四天地交故通

艮

虞翻曰觀五之三也

漸

虞翻曰否三之四

歸妹

欽定四庫全書

推易始末
卷二

虞翻曰泰三之四又曰乾三之坤四

豐

君子以折獄致刑 虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于五獄中而成豐故君子以折獄致刑

折四于五獄謂噬嗑上降為三而二五成大坎坎為獄故云但從噬嗑來則變法又亂矣本義諸變所由來耳

旅

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅

荀爽曰謂三陰升五與陽通曰小亨 蜀才曰否三

升五柔得中于外上順于剛九五降三降不失止止

而麗乎明所以小亨旅貞吉也 虞翻曰賁初之四

否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

據姚氏說則旅之命名亦由推易此與損益升萃諸

名正同始知推移一法在伏羲畫卦時早啓其端不

欽定四庫全書

推易始末

卷二

止文屬辭也若虞氏謂兼從賁卦來與豐本噬嗑一

類則又雜變矣按姚信為九家易中之一人應亦漢

儒說易之有聲者見釋文序錄

巽

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨

兌

虞翻曰大壯五之三也

渙

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流

而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴

王與上同也 虞翻曰否四之二成坎震天地交故

亨

貴王以王假有廟指九五言成坎震震指互卦言

節

盧氏曰此本泰卦分乾九三上升坤五分坤六五下處

乾三是剛柔分而剛得中也 虞翻曰泰三之五天

欽定四庫全書

推易始末

卷二

地交也五當位以節中正以亨故節亨

中孚

虞翻曰訟四之初也此當從四陽二陰之例然遯陰未

及三而大壯陽已至四故從訟來

豚魚吉 李鼎祚曰案坎為孚訟四降初折坎稱豚初

陰升四體巽為魚中二孚信也

中孚半聚卦與四陽二陰之例不同原非遯壯所自

來若本訟則荒唐矣此皆朱氏本義雜卦變也李鼎

祚唐人輯漢魏六朝諸說易家為一書名李氏易解

小過

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例然臨陽未至三而觀四已消矣又有飛鳥之象故知從晉來也

說見前卦

既濟

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也 虞翻曰泰五之二

欽定四庫全書

推易始末

十四

未濟

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨

宋李挺之變卦反對圖

易卦有圖自宋人始

朱漢上易傳曰李挺之變卦圖八篇并六十四卦相生圖一篇凡九篇邵康節子伯溫傳之于河陽陳四大

志其

名陳傳於挺之

按李挺字之才授先天圖于邵康節者此云康節之子再傳及挺不合當是邵氏之子受于陳四大受

于挺為近是然不可考矣

乾 坤

坤體而乾來交者三

頤

過小

坎

乾體而坤來交者三

過大

中

離

順小過大過中孚四卦為乾坤所生原屬卦母

至坎離則不合矣

乾卦一陰下生反對

姤

同人

履

變六卦

夬

大有

小

欽定四庫全書

推易始末

十五

坤卦一陽下生反對

復

師

謙

變六卦

噬

比

豫

總是五陽一陰自姤夬來五陰一陽自剝復來

而以反對見異耳此暮四朝三也後說同

乾卦下生二陰各六

遯

訟

无妄

變反對變十二卦

大

睽

革

睽

兌

革

蹇

蹇

蹇

朱漢上易傳六十四卦相生圖

亦李挺之作漢上名震是圖我易傳中

乎六十四卦外多此四卦何以解之

坤下生三陽逐爻推易頗有條理乾下生三陰不合不對亦無條理何也且否泰二濟重見似

鼎

困

革

蠱

井

既濟

夬

賁

賁

泰

損

賁

欽定四庫全書

推易始末

姤

漸

漸

歸妹

節

漸

夬

咸

漸

否

恒

豐

觀

震

中

蹇

艮

蒙

臨

明

升

夬

明

升

乾坤者諸卦之祖

乾一交而為姤坤一交而為復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來

師謙豫比剝

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來

同人履

乾再交而為遯坤再交而為臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來

欽定四庫全書

推易始末

第一明震屯

第二復升解坎蒙

第三復小萃觀

總移二爻則離位矣何以見從臨來耶

第四復蹇晉

第五復艮

第四五復皆不倫不知三卦何以分作兩復

且並無臨卦根柢何也後說同

本義卦變全襲此而序次稍別

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來
遯五復五變而成十四卦

第一變 訟 ䷅ 巽 ䷸ 鼎 ䷱ 過 ䷛

第二變 无妄 ䷘ 家人 ䷤ 離 ䷝ 革 ䷰

第三變 中孚 ䷼ 大畜 ䷙ 壯 ䷗

第四變 睽 ䷥ 需 ䷄

第五變 兌 ䷹

乾三交而為否 ䷋ 坤三交而為泰 ䷊

欽定四庫全書

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來
泰三復三變而成九卦

第一變 歸妹 ䷵ 節 ䷻ 損 ䷨

第二變 豐 ䷶ 既濟 ䷾ 賁 ䷖

第三變 恒 ䷟ 井 ䷯ 蠱 ䷑

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來
否三復三變而成九卦

第一變 漸 ䷴ 旅 ䷷ 咸 ䷞

第二變 渙 ䷺ 未濟 ䷿ 困 ䷮

第三變 益 ䷩ 噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

欽定四庫全書

推易始末
卷二

推易始末卷二

欽定四庫全書

經部
推易始末卷三

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菴履勘

總校官編修臣倉聖脉

校對官學正臣翁樹棠

謄錄監生臣吳銓

欽定四庫全書

推易始末卷三

翰林院檢討毛奇齡撰

朱文公本義卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

自推易不明凡說易家徒以夫子彖傳中有柔來文剛
剛上文柔諸語晦塞難解遂不得已著卦變諸說以繹
其文然但以為因彖傳說法故曰非作易本指觀其後

欽定四庫全書

推易始末
卷三

又云不得以孔子之說為文王之說可見也烏知文周
屬辭專以是耶今錄其原圖并取本義異同者論載于
下

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來五陰五陽卦同圖異

剝䷖比䷇豫䷏謙䷎師䷆復䷗

夬䷪大有小畜䷈履䷉同人姤䷫姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽

卦同
圖異

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

圖甚合推易而本義所註又復推廣未備維易
他卦以盡其變深得再推三推之旨特未獲綱
要未免取卦過維耳然亦幾幾得十九矣

欽定四庫全書

推易始末
卷三

晉 又其變自觀來為六四之柔進而上行以至

又卦自小過而來陽進則往居五而得中退

則入于艮而不進故其占曰利西南不利東北

解 且其卦自升來三往居四入于坤體二居其

所而又得中故利于西南平易之地

升卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而

五應之變雜

自觀自小過自升皆推易之最精者若升之自

解則稍雜矣解可自升升不可自解聚可來分

分不可來聚故象傳曰剛柔分又曰分剛上而

文柔以為分從聚來也今解來變升則是分反

來變聚將無卦不可來矣且文公卦變專以象

傳言也彖傳曰剛中而應正以卦自小過移四

剛居二中故曰剛中若移三居四與二何涉以

此推之得失瞭然耳

欽定四庫全書

卷三

過大
鼎
巽
訟
遯

革
離
人
妄

兌 睽

需 大畜

壯大

訟 且于卦變自遯而來與圖同推易

為卦自訟而變九自二來而居于初初變

此卦自需而來九自五而上變雜

睽 以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚

來者柔進居五自家人來者兼之推易

睽之彖傳曰柔進而上行則遯當兩移而大壯

又剛進不合此所以不能再三易也但家人

連作兩移而離又雜變惟中孚為得之彖傳又

云得中而應乎剛非中孚則離與家人能得中

即連作數移則凡卦

鼎 卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其

欽定四庫全書

推易始末

四

占曰元亨變離

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 卦自泰節 歸 泰

賁 既 豐

噬 隨

益

泰 自歸妹來則六往居四九來居三也變離

噬 本自益卦六四之柔上行以至于五而得其

中推易

賁 卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而

文三自既濟來者柔自上來而文五剛自五上而

文上推易

泰為變母安得又有所自即噬嗑自損賁自益

皆推易之至精者唯既濟稍雜耳若噬嗑隨益

諸卦以圖觀之則逐爻推易似有條理使單繹

卦畫而以為自泰變則皆須連移失變位矣且

欽定四庫全書

推易始末

五

既可自否何必兩相溷雜如此後說同

隨 本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而

自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義變離

蠱 井 恒

未 困

渙

旅 咸

漸

䷋ 否

否 自漸卦來則九往居四六來居三也變雜

蠱 或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下

自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而

柔下皆所以為蠱也變雜

三移四移推易有之且其所取卦總在三陰三

陽之中亦無大舛而不得綱要便涉雜變且與

卦辭并春秋傳占變之文皆不合詳見折衷圖

欽定四庫全書

周易知不足齋叢書

六

說

咸 或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔

上居六剛下居五也變雜

恒 或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛

上居二柔下居初也變雜

漸 此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九

進居五皆為得位之正變雜

渙 其變則本漸卦九來居二而得中六往上居

三得九之位而上同于四變雜

咸 ䷞ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恒 ䷟

隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益 ䷩

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

欽定四庫全書

周易知不足齋叢書

六

節 ䷻ 損 ䷨

歸妹 ䷵

泰 ䷊

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽

同已見前

大畜 ䷙ 需 ䷄ 壯 ䷗

睽 ䷥ 兌 ䷹

中孚 ䷼

明夷	震	屯 頤	升	解	坎 蒙	小過	蹇 艮	夬 兌	遁 艮	訟 兌	巽	鼎 過大	无妄	家人	離 革

欽定四庫全書

推易始末
卷三

比 剝	夬	遁	訟	巽	鼎	无妄	家人	離	夬	遁	訟	巽	鼎	无妄	家人	離

欽定四庫全書

推易始末
卷三

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

一陰一陽即五陰五陽二陰二陽即四陰四陽
猶是此卦而兩下分屬終屬不合若三陰三陽
竟可以泰否截然兩分如蠱井恒豐既濟賁歸
妹節損九卦自當屬泰若屬否則離位矣啞嗑

欽定四庫全書

推易始末
卷三

以十辟為主與推易同若其分內外卦體雖從反對相生諸圖叅會之而稍變其說然于推易較親切矣此卦變之極則也

一陽在內體
自復變

師
䷆
二復
初與
相易

謙
䷎
三復
初與
相易

一陽在外體
自剝變

豫
䷏
剝上
四與
相易

比
䷇
五剝
相上
易與

一陰在內體
自始變

同人

姤初與
二相易

履

姤初與
三相易

一陰在外體
自夬變

小畜
 四夫上與
 相易
 有大
 五夫上與
 相易

分內外體有與爻辭未合者如豫之鳴豫當自復履之夬履當自夬也其他不合者尚多

茲不具述

二陽在內體
自臨變

欽定四庫全書

推易始末
卷三

升
䷭
三臨
相初
易與

夷明
䷣
三臨
相二
易與

二陽在外體
自觀變

晉
䷢
觀五與
四相易

萃
䷬
觀上與
四相易

自二陰在內體
遊變

无妄 ䷘
三 遯
相 初
易 與

訟 ䷅
三 遯
相 二
易 與

二陰在外體
自大壯變

需
䷄
大壯五
與四易
大
需
䷄
大壯上
與四易

二陽在內體一陽在外體
自泰變

六子卦變圖

1

噬嗑
五
相
易

六子主變亦無不可第推變之例一爻可受數易一卦不容施兩變以多變則展轉無定準也六子每卦施兩變故是不合若何元子謂陰陽始于一而終于六六子之卦亦十辟卦中所生則竟以卦氣說卦變始復生臨遯臨遯生否泰將乾坤亦十辟所生卦矣此干令升說不可訓也

1

二陰在三五兩位二上兩位
自巽變避初四也

睽	䷥	四與三初與五相易
革	䷰	四與二初與上相易
離	䷝	二陰在三四兩位初上兩位 自離變避二五也
中	䷚	離二與四相易
孚	䷘	五與三初相易
過大	䷛	離二與上初相易
二陰	䷋	在二四兩位初五兩位 自兌變避三上也
家	䷤	兌三與四相易
鼎	䷱	兌三與二初相易
欽定四庫全書	䷱	上與初相易
試以彖傳證之		
訟	䷅	剛來而自避變剛自三來二
隨	䷐	剛來而自否變剛自上卦來初而下于二
三之柔		
蠱	䷑	剛上而自泰變剛自初上上柔自上下初
噬	䷔	柔得中自否變柔自初上行至五
賁	䷖	柔來而文剛分自泰變上之柔來二而文
下卦之剛		分二之剛往上而文上卦之柔

元剛	自外來而	自避變剛在下卦中畫之外
妄為	主于內	
自三來	初居中畫之內而為卦主	
大剛	上而	自大壯變剛自四上上以其為賢
而尚之	俾居二柔之上	
咸	柔上而	自否變柔自三上上剛自上下三
恒	剛上而	自泰變剛自初上四柔自四下初
晉	柔進而	自觀變柔自四進而上行至五
睽	柔進而	自巽變柔自初進而上行至五
欽定四庫全書		
蹇	利西南往	自震變震初往上易五而得上
卦之中		
解	利西南往得眾也其	自艮變艮三往上易
四則	下卦成坤得眾也艮上來復于下而	
易二	乃得下卦之中也	
損	損下益上	自泰變損下卦之剛益上卦之
柔其剛	所由之道自三上行至上	
益	損上益下	自否變損上卦之剛益下卦之

柔其剛自上卦之四下下卦之初

鼎柔進而上行自兌變柔自二進而上行至五

漸進得位自否變自三進四而剛柔各得正位

渙剛來而不窮柔得位乎外而上同自否變剛自四來二得

中而不居窮極之位柔自二往四得正位

而上同于二剛

明瞿塘來氏卦綜圖

來氏名知德蜀人作易註稍宗漢學世之不聞漢學

欽定四庫全書

推易始末

卷六

者爭以為異頗稱之但不講卦變竊取卦之反對者

名之為綜其不反對者名之為錯以為彖傳所云剛

來柔進皆從兩卦上下錯綜而得之遂改卦變為卦

綜然仍多不合蓋推易倒易截然兩事而欲強溷而

一之宜其舛也來氏舉嘉靖鄉試以易學薦授翰林

院待詔予同館生有編之入明史儒林傳者夫祇得

漢學十分之一而世競傳之且至如此然則漢學可

少耶

剛來而下柔

需 ䷄

據例以兩卦為顛倒上下則所云剛來下柔將

必需上之剛可下于訟之柔也今在需為乾內

坎外在訟為坎內乾外二五皆陽則上下皆剛

下之坎剛所自有何藉于來上之乾三剛如故

從未來下夫卦變之所以紛紛者祇為此彖傳

數語也今開手一卦而彖傳矛盾乃爾況其他

乎則亦何足辨卦變耶

欽定四庫全書

推易始末

卷七

柔得尊位大中

應之

柔得位得中而應乎乾

剛上而

隨 ䷐

剛來而

柔下

剛柔分

剛柔分

文柔

剛上而

柔得中而上行

何氏訂詁曰賁與噬嗑反對初上皆陽二五皆

陰兩卦同也何得以賁之六二來自噬嗑之六

五而噬嗑之初九分而為賁之上九乎且既云

五而噬嗑之初九分而為賁之上九乎且既云

文剛文柔則必先有純剛純柔之體而後剛柔
來文之豈有剛自剛柔自柔而漫然曰分曰來
曰文者誤矣誤矣

剛上而
尚賢
大
無妄
剛自外來而
為主于內

剛上而柔下
䷞
咸
柔上而剛下

上柔
 行進而
 明

睽

柔進而上行得中而應乎剛

解利西南
往得
䷄
蹇
蹇利西南
往得中也

欽定四庫全書

衆也其來復
吉乃得中也

益 損
其下益上
道上行

 旅

 柔得中乎外

 而順乎剛

 渙

 剛來而不寤柔得

 位乎外而上同

中

推易始末卷三

欽定四庫全書

推易始末卷四

翰林院檢討毛奇齡撰

何氏乾坤主變圖

訂詁曰竊謂往來上下者實皆乾坤所為程正叔謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆繇乾坤之變蘇子瞻亦謂易有剛柔往來上下相易之說學者沿是爭推其所從變此大惑也剛柔相易皆本諸乾坤而已愚

欽定四庫全書

雅易始末

嘗感其言并有取于乾來化坤成三男坤來化乾成三女之說而廣推之因以合于乾坤主變之旨覺從來穿鑿附會之喋喋皆可省也訂說如左

總由卦變卦綜統繙之有甚合處即有不盡合處大抵四陽四陰後則皆不盡合者也朱文公譏漢上卦變于三爻外便覺難通正坐此耳

乾坤祇生三畫卦則三畫卦無出于六子者此即乾坤生六子之法而暮四朝三者也非卦變也況其多

不合也

乾
䷀

坤
䷁

乾三畫下坤三畫上曰泰䷊故卦辭曰小往大來

坤三畫下乾三畫上曰否䷋故卦辭曰大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸䷞坤初畫來乾初畫

欽定四庫全書

周易
卷四

往曰恒䷟咸之象曰柔上而剛下恒之象曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困䷮坤中畫來乾初畫

往曰井䷯困之象曰剛揜也謂上陽來為坎中

之九二也井之象曰巽乎水而上水謂初陽往為

坎中之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨䷐坤上畫來乾初畫

往曰蠱䷑隨之象曰剛來而下柔蠱之象曰剛

上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅䷷坤初畫來乾中畫

往曰豐䷶旅之象曰柔得中而順乎剛豐之象

不用卦變

乾中畫來坤中畫往曰未濟䷿坤中畫來乾中

畫往曰既濟䷾未濟之象曰柔得中也指六五

既濟之象曰柔得中也指六二

乾中畫來坤初畫往曰噬嗑䷔坤上畫來乾中

欽定四庫全書

周易
卷四

畫往曰賁䷖噬嗑之象曰柔得中而上行賁之象曰柔來而文剛分剛上而文柔

乾初畫來坤上畫往曰漸䷴坤初畫來乾上畫

往曰歸妹䷵漸之象曰進得位往有功也歸妹

之象曰无攸利柔乘剛也

乾初畫來坤中畫往曰渙䷺坤中畫來乾上畫

往曰節䷻渙之象曰剛來而不寤柔得位乎外

而上同節之象曰剛柔分而剛得中

上同無解即剛柔分亦不見有分合蹤蹟立言
必有為豈無故而漫下此數字者

乾初畫來坤初畫往曰益䷩坤上畫來乾上畫
往曰損䷨損上益下曰益損下益上曰損皆以
陽言之

右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義惟
豐無之皆從乾坤往來者此外獨有四陽之卦三
訟䷅之象曰剛來而得中大畜䷙之象曰剛

欽定四庫全書

推易始末

四

上而尚賢无妄䷘之象曰剛自外來而為主於
內皆從乾生者也

此則不盡合者矣四陽從乾生則必此卦外另
有一乾卦矣且此有四乾則生此者必六乾卦
矣六乾皆剛知此剛從何來六剛皆可來則
必不却二五矣何以曰來而得中且卦之有上
下有內外以兩體言也今混然六爻不辨兩體
縱有所來亦焉知其自內自外自下自上而象

傳鑿鑿然曰剛上曰自外來曰為主于內此非
可胡突應也

四陰之卦二晉䷢之象曰柔進而上行升䷭
之畜柔以時升皆從坤生者也自餘无取往來
之義者矣

升進無解且何以曰上行曰時升也

推易圖

見仲氏易卷
首故不再述

推易折衷圖

欽定四庫全書

推易始末

五

此則予之折衷于諸儒者也推易之說雖發自仲氏而
諸儒實先啓之西京以後六季以前必有早為是說者
而漢學中衰遂致淪沒茲從列代論變一綫相沿者稍
叅訂之以求合于仲氏之旨第學荒識淺諸所未備實
賴後之多學者并論辨焉

不易卦

謂無所
移易也

乾䷀

通作變母惟仲氏謂乾坤生六十四卦此
義畫變易也若周易繫辭則乾坤不與諸卦相移

易乾鑿度所云不易卦是也況細繹經文並無通

變蹤蹟耶 干寶謂乾坤從十辟卦來更顛倒無

理

坤

上同

聚卦

謂陰陽各聚于一方為分移之主也

復

通作變母推易同 變卦反對圖謂坤卦

一陽下生則何卦不本乾坤失首從矣

剝

朱文公圖六十四卦相生圖變卦反對圖

欽定四庫全書

易學啟蒙

六

俱謂剝自復來惟十辟卦變分作變母與推易同

盧氏謂剝本乾卦此乾坤主變并反對圖說所

始說見前

臨

通作變母推易同 蜀才謂臨本坤卦觀

本乾卦亦乾坤主變反對圖說所始說見前

觀

十辟卦變觀臨分母與推易同若文公圖

觀本臨臨亦本觀互為其根與六十四卦相生圖

謂觀自臨來俱不合

泰

通作變母推易同 何氏訂詁謂乾三畫

下坤三畫上曰泰坤三畫下乾三畫上曰否則

因重之法非卦變也卦變無三爻並移者此言往

來謂本卦六爻自相來去未嘗有他卦相移易也

以內外兩卦往來而妄認作他卦之變胡突甚矣

若文公本義又改圖說以為泰本歸妹似以泰之

九上有帝乙歸妹爻也不知此歸妹以互體震兌

及之長男幼女兩適相合故云豈有本其卦而即

欽定四庫全書

易學啟蒙

六

引用其爻者況兩卦推移皆在三四諦審泰否其

于三四兩爻則全無歸妹漸蹤蹟是泰易歸妹非

歸妹易泰也不然困井豐旅其為可移者何止此

矣 蜀才謂泰本坤卦否本乾卦此乾坤主變與

反對圖說所始說見前

否

見上

遯

通作變母推易同 侯果謂遯本坤卦大壯

本乾卦此乾坤反對所始說見前

壯大
䷗

十辟卦變遯大壯分母與推易同文公圖

遯本大壯大壯亦本遯相生圖謂大壯自遯來俱

不合

姤
䷫

通作變母推易同

夬
䷪

十辟卦變夬姤分母與推易同文公圖姤

夬五母與相生圖夬自姤來俱不合若反對圖乾

下生姤則又乾坤主變所始非是說見前

半聚卦

謂或陽聚或陰聚也本卦無所來而分之有可往亦聚主矣

欽定四庫全書

中孚
䷼

中孚本二陰間四陽之卦小過本二陽間

四陰之卦既有所間非聚卦矣然而臨觀之二陽

聚者不能移而為小過遯大壯之四陽聚者不能

移而為中孚以推移之法祇以一爻作往來無兩

爻往來之例臨觀兩陽在初上三五不能通移至

三四遯大壯四陽俱在三四不能通移至初上二

五則豈分卦可隸乎 虞仲翔謂中孚自訟來小

過自晉來則凡四陽四陰者皆可來也 反對圖

謂二卦從乾坤所生則凡有陰陽奇偶者何一非

其所生也 若六子卦變謂中孚從離易小過從

坎易文公圖謂中孚從遯壯來小過從觀臨來相

生圖謂中孚本遯卦小過本臨卦則皆須兩爻連

易非變例矣

小過
䷽

見上

子母聚卦

謂本卦為他卦所移為子然又可移之作他卦為母曰子母聚如移否之上九為九三而

為成是成為否子然又可移成之九五為九二而為恒是成又為恒母他卦同

欽定四庫全書

咸
䷞

否三上易恒二五易

通作自否來惟相生圖自泰與

柔上剛下不合若文公圖本泰否而本義又謂自

旅則變例亂矣近爻皆可移則何不可自漸困也

至再推自恒則遍審諸卦爻辭歷歷可驗見仲氏

易後卦

微此

恒
䷟

泰初四易咸二五易

通作自泰來惟相生反對二圖

俱作自否與剛上柔下不合若文公圖本泰否而

本義又作自豐不合說見前

泰三上易
損二五易

通自泰來

否初四易
損二五易

通自否來但二卦二五俱有益

之十朋之龜語此損益二五相易之驗也

觀四上易
小過三五易

通作自觀若相生自臨反對始

臨丈公圖本觀臨則臨須兩爻連易非變例矣

臨初三易
小過二四易

通自臨來然象傳柔以時升

若非小過則臨用剛升非柔升矣至爻辭九二利

用禴而六四曰亨于岐山正以升剛事人升柔祀

欽定四庫全書

推易始末

十一

鬼小過本升柔耳又三為人位四為鬼位見鄭康

成說

觀初五易
臨二上易

文公圖同侯果本觀虞翻本臨

皆同但翻又云本晉不合餘通自臨來若朱升作

會通亦云自觀而作六子變圖又曰自坎其無專

見如此

大壯初五易
遯二上易

文公圖同餘通自遯來六子

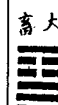
作自離說見前

遯初三易
中孚二四易

通作自遯朱本義又作自訟

不合說見前

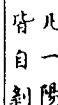
大壯四上易
中孚三五易

通作自大壯本義又作自需

見前

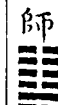
分卦

此則陰陽分矣

凡一陽五陰之卦
皆自剝復而來

剝復二易

剝初二易

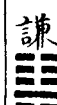
蜀才云此本剝卦餘通作自復

來

欽定四庫全書

推易始末

十二

剝初三易

侯果本剝卦餘通自復第彖傳

天道下濟地道上行則剝復均有之上五天道初

二地道也

剝初四易

通自復來惟十辟卦變以師謙

陽在內從復豫比陽在外從剝則豫卦初爻曰鳴

豫從復震來震為鳴上爻成有渝從剝艮來成言

乎艮以卦而兼剝復未嘗分內外也凡推易之

法多以卦爻相體驗與卦變但合象傳不同見仲

氏易

比

剝上五易
復初五易

通自復惟十辟自剝第初爻盈

缶當自復以復之下震有缶象上爻无首當自剝

以剝之上剛有首象也

凡二陽四陰之卦
皆自臨觀而來

臨

又推

頤

過小

萃

升

升

升

升

升

屯

臨二五易
觀初上易

又

萃

初四易
頤五上易

相生自臨

凡二陽
卦俱同

大公圖本臨觀卦俱同與推易同第不識萃頤便

欽定四庫全書

推易始末

上

屬漏義蘇子瞻謂剛柔相易必子女相值之卦此

或未然但陰陽對易則于此不能無奇偶匹配之

意故屯凡三言婚媾三言乘馬無非以移易處見

男女往來若止臨卦一易則上爻乘馬四爻婚媾

何所著落此萃頤再推所為必不可已者至虞翻

謂本坎六子謂本艮則但取新變全無把鼻于易

義何與焉

蒙

臨初上易
觀二五易

又

升

初三上易
頤初二易

諸儒凡二陽卦多

謂自臨觀來與推易同已後七卦不再述第此必推升頤

者本卦六三勿用取女以升之三剛與上柔應此

我當取之女也今易之而彼剛此柔勿用取矣故

云若又云見金夫則以三本兌中易為艮上兌為

金女艮即金夫此非秋胡貽金可得亂入文口中

者至若六五象傳曰順以巽也向非觀為巽坤升

為坤巽則在蒙在臨並無坤順巽遜二義而象傳

所及一如觀象所云巽而順升象所云順而巽者

欽定四庫全書

推易始末

上

此豈無端偶合者耶至虞氏本艮六子本震無理

見前

坎

臨初五易
觀二上易

又

升

初三五易
萃二四易

通自臨觀但六三

來之坎坎當從升五來若觀臨則馬能及三即

晉

觀四五易
小過三上易

又

萃

五上易
頤初四易

蜀才本觀若卦

辭康侯則以頤有下震小過有上震震為侯故也

設止觀卦一易則安有侯象脫辭義矣餘見前

明

臨二三易
小過初四易

又

升

初二易
頤三上易

六二夷于左股

以升之下巽為股易則夷之九三得其大首以頤之上剛為首降而為三則得之也

蹇

 觀三上易 又升二五易 小過四五易 又萃三四易

通作自觀與推

易同第象傳曰往得中也若觀上居三並非得中以外易內來而非往此文公本義所以舍觀臨而取小過也特漢後卦變從未及小過而文公及之真是卓識惜推易未開不能并及升萃耳

解

 臨初四易 又升三四易 小過二易 又萃五二易

通作自臨與推

欽定四庫全書

推易始末

易同但象傳曰其來復吉乃得中也臨以初往易四非來非中惟小過與萃則一以三易二一以五易二皆來而得中其又自臨升者以卦辭有攸往云耳本義作自升甚善說見前

震

 臨二四易 又萃五初易 小過初三易 又順上四易

艮

 觀五三易 又升二上易 小過四上易 又順初三易

此三陽三陰之卦皆自泰否而來

泰

又推

咸

恒

損

益

三易卦

隨

 否初上易 又咸初三易 又益四上易

通作自否而文公圖以

否泰首尾通變與乾坤主變統以否泰概三陽三陰變例俱有未合後十三卦同故本義又作自困自噬嗑自未濟與變圖異特不得領要按之易文仍齟齬耳

蠱

 泰初上易 又恒四上易 又損初三易

通作自泰即程頤不尚

卦變亦云乾初之上坤上之初獨本義作自賁自井自既濟此與春秋傳秦伯伐晉三師渡河并三

欽定四庫全書

推易始末

去三敗諸筮詞頗合但既濟二變初二一變卦雖五上一變卦雖三而變有四三帥三敗仍然不侔且筮詞曰涉河侯車敗凡爻隔一剛便成坎象踰剛相易故曰涉河今賁井既濟其所變未嘗隔剛爻也况侯之與車皆屬震象三卦無震何有侯車則非泰損渡河與恒震車敗不可矣推易之精無往不合此尤其顯然者詳仲氏易

噬

否初上易 又損二四易 又益四五易

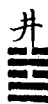
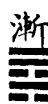
通作自否獨本義作自

益最合但九四得金矢以一剛橫坎中損益二五
並與四易一若矢之駢集者故云且損下為兌益
上為巽兌金巽木合為金矢若有益無損則取象
未備何以解之

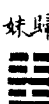
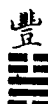
賁 泰二 又 損二 三易
通自泰本義作自損最
合但又云自既濟則不然

困 否二 又 咸二 三易
通自否若虞翻謂震為
言折入兌故有言不信則惟恒卦有上震此即推

欽定四庫全書 推易始末 卷四 十六
易之善變者

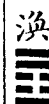
井 泰初 又 咸二 四易
恒四 五易
漸 否三 又 咸初 三易
通自否本義作自渙自

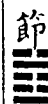
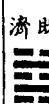
旅以象傳有進得位剛得中語若否上移下則非
進以四易三非得中也但二三無渙蹤蹟而四曰
順巽非益四坤順不可矣

歸妹 泰三 又 損四 上易
恒初 三易
豐 泰二 又 咸初 五易
恒初 二易
虞翻作自噬嗑來不合

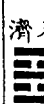
旅 否三 又 咸五 上易
恒二 上易
虞翻作自賁此火山

火交易對例與移易何涉

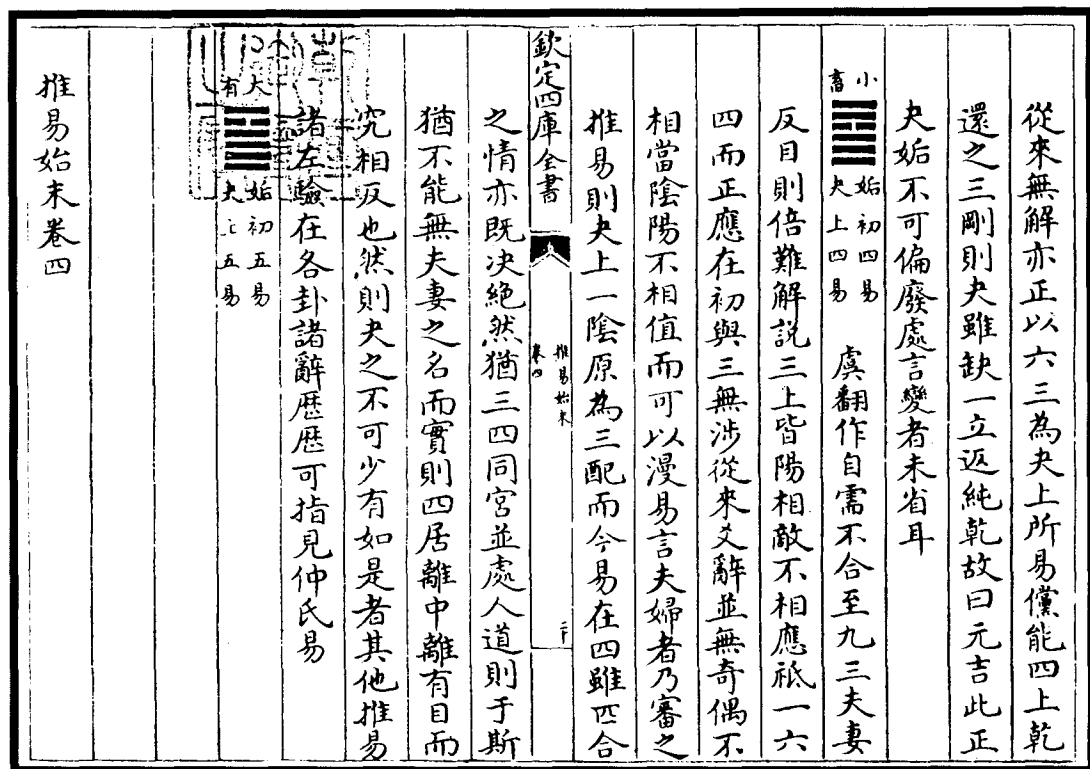
渙 否二 又 損初 二易
損初 五易
卦 本義作自漸來駁見本

節 泰三 又 損五 上易
五易
既濟 泰二 又 咸初 四易
損三 上易
九三伐鬼方惟益三上

易有坤有艮坤為方艮為鬼冥門六四衣袂惟咸
初四易一陽中虛有敝絮塞舟之象

欽定四庫全書 推易始末 卷四 十七
未濟 否二 又 損初 四易
恒三 上易
皆作自否虞仲翔釋上九一爻亦從推易法以否

卦解之上九有孚于飲酒濡其首以為乾為首乾
五降二為坎中則乾首埋坎酒中矣故曰濡其首
亦甚精確第不知上自恒易以恒三之乾易之在
互坎之上則乾首坎酒即在上爻中得之若從否
五降則宜作六五爻辭非上九辭也推易之精其
絲毫不可爽又如此他可知矣

3. 胡秉虔《卦本图考》：

爻主动，动则变。乾动则变坤，坤动则变乾也。其有一爻变者，如《左传》所载观之否、师之临类。观四爻动则变否，师初爻动则变临也。至于一卦之内两爻互易，如《彖传》所言刚柔上下者，先儒亦谓之卦变，以《系辞》传有云“上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”，故而朱子云，就卦已成后用意推说，以见此为自彼来，非真先有彼卦而后有此卦也。又云，若论伏羲画卦，则六十四卦一时俱了，虽乾、坤亦无能生卦之理。若如文王、孔子之说，则纵横曲直反复相生无所不可。又云，非是圣人合下作卦如此，自是卦成了，自然有此象。其说精矣，但谓纵横曲直反复相生无所不可，似乎说得太宽，故《本义》于卦变歌十九卦之外，又有云又自某卦某卦而来者，东牵西曳，茫无畔岸，未免启后人凭臆说经之渐。今详考诸儒之说，案之于经，是者从之。汉人解易多云此本某卦，或云此卦本某，今亦依用，遂命曰《卦本图考》云。

聖海珠塵

經部易類

金山 錢 熙輔 次丞 輯

南匯 張 文虎 炳宇 校

卦本圖攷

胡秉虔纂 仕履已見

爻主動動則變乾動則變坤坤動則變乾也其有一爻變者如左傳所載觀之否師之臨類觀四爻動則變否師初爻動則變臨也至於一卦之內兩爻互易如彖傳所言剛柔上下者先儒亦謂之卦變以繫辭傳有云上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

聖海珠塵 卦本圖攷

故耳朱子云就卦已成後用意推說以見此為自彼來非真先有彼卦而後有此卦也又云若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可又云非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象其說精矣但謂縱橫曲直反覆相生無所不可似乎說得太寬故本義於卦變歌十九卦之外又有云又自某卦某卦而來者東牽西曳茫無畔岸未免啓後人憑臆說經之漸今詳攷諸儒之說案之於經是者從之漢人解易多云此本某卦或云此卦

本某今亦依用遂命曰卦本圖攷云

三三乾

九家易曰乾純陽聚卦所生陸德明經典釋文敘錄云荀爽

九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以虞翻陸績姚信翟子玄案李鼎祚集解

三三坤

九家易曰坤純陰配乾生物

三三剝

此本乾卦虞氏乾體而坤來剝故曰剝虞氏曰陰消乾

三三復

此本坤卦坤體而乾來復故曰復虞氏曰

聖海珠塵 卦本圖攷

陽息坤

凡一陽五陰之卦自剝復來

三三師 蜀才曰此本剝卦上九降二六二升上

剛中而應行險而順也蜀才非姓名也

引蜀書云姓范名長生一名賢隱居清

城山自號蜀才李雄以為丞相又見公

武諸書志云蜀才世多不知顏之推曰

即范長生也李雄稱長生為范賢見華

陽志或曰此本復卦震為行坎為險坤

三三謙

險而順 侯氏曰此本剝卦乾之上九來居坤三

天道下濟而光明也坤之六三上居乾位地道卑而上行也侯氏名果字里不詳見李氏集解引疑唐

三三豫

此本復卦虞氏曰復初之四謂初九往居四六四來居初也

三三比

此本復卦初九往居五六五來居初初爻云有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉子夏傳曰非應稱它坎爲孚有孚謂五也五應二非應初而五與初互易本係一體故比之无咎終來有它吉也

藝海珠塵

本卦圖攷

三

漢儒多以爲比從師來察師比反覆不衰之卦比可云從師來則師亦可云從

比來矣說恐非近儒有謂需自訟來訟自需來者正同此說

三三夬

此本坤卦彖傳剛決柔也虞氏曰息卦也乾決坤

三三姤

此本乾卦彖傳柔遇剛也虞氏曰消卦也陰傷陽

凡一陰五陽之卦自夬姤來

三三同人

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二柔得位得中而應乎乾下奉之上象侯

三三履

氏曰九二升上上爲郊野同人于野而得通由乾爻上行耳故曰乾行

此本夬卦九三往居上上六來居三五爻云夫履貞厲明以此卦爲自夬來矣虞氏曰變訟初爲兌蓋謂履自訟來初六變陽也說恐非

三三小畜

此本姤卦初六往居四六四來居初姤與復旁通故初二皆言復復震長男爲夫婦異長女爲妻姤初往居四巽反在外三至五成離離爲目故九四夫妻反

藝海珠塵

卦本圖攷

四

目也虞氏曰需上變爲巽蓋謂小畜自需來上六變陽也說恐非

三三大有

此本姤卦初六往居五九五來居初柔得尊位大中而上下應之初曰无交害五曰厥孚交如明二爻互易也

三三遯

侯氏曰此本乾卦陰長剛殞君子逃避曰遯

三三壯

侯氏曰此卦本坤陰柔消弱剛大壯長故曰大壯

三三中孚

陽息坤陰消乾合而爲中孚李氏曰乾體

而坤來交虞氏謂訟四之初恐皆非荀氏

曰兩巽對合外實中虛鄭氏曰中孚為陽

貞於十一月子小過為陰貞於六月未法

於乾坤李氏名挺之才宋人見朱震

漢上易傳荀氏名爽字慈明潁川人漢末官司空鄭氏名玄字康成北海高密人漢末以大司農徵不至

凡四陽二陰之卦自遯大壯及中孚來

三三訟 蜀才曰此本遯卦六二進居三九三降

居二剛來而得中也

三三巽

此本遯卦六二往居四九四來居二虞氏曰遯二之四柔得位而順五剛故小

藝海珠塵

卦本圖攷

亨

三三鼎

此本遯卦六二往居五九五來居二故曰柔進而上行得中而應乎剛虞氏謂

大壯上之初與彖傳不合

三三過大

此本遯卦六二往居上上九來居二虞氏謂大壯五之初或兌三之初說恐非

三三无妄

蜀才曰此本遯卦剛自上降為主於初虞氏亦曰遯上之初二家皆以此卦為

有來無往與他卦兩爻剛柔上下者不同若解作初三互易則三非外卦傳何

云剛自外來乎

三三家人

此本中孚卦九二往居三六三來居二成離得正故彖曰利女貞傳曰女正位

乎內虞氏曰遯初之四說恐非

三三離

此本遯卦初六往居五九五來居初虞氏曰坤二五之乾於爻遯初之五柔麗

中正故利貞亨

三三革

此本大壯卦九二往居五六五來居二故曰革而當謂剛柔相易而各當位也

虞氏曰遯上之初說恐非

藝海珠塵

卦本圖攷

六

三三需

蜀才曰此本大壯卦六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

虞氏曰大壯四之五孚謂五離日為光

四之五得位正中故光亨貞吉

三三兌

此本中孚卦六四往居上上九來居四剛中而柔外剛中謂二五柔外剛三上

上已之正故曰說以利貞二五爻皆言

孚益足明卦自中孚來矣虞氏曰大壯

五之三說恐非

三三大畜

蜀才曰此本大壯卦剛自初升為主於

三三三

外剛陽居上尊尚賢虞氏亦曰大壯初之上二家皆以此卦為有往無來與无妄同例惟无妄上來之初大畜初往居上為異耳或曰即作四上互易解亦通此本中孚卦六四往居五九五來居四故曰柔正而上行得中而應乎剛也剛謂二虞氏曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也說恐非案在繫蓋取謂繫以成天下蓋取積聚

三三三

藝海珠塵

蜀才曰此本坤卦剛長而柔剝虞氏曰陽息至二鄭氏曰臨大也陽氣自此浸而長大

三三三

蜀才曰此本乾卦柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上

三三三

陰消乾陽息坤合而為小過李氏曰坤體而乾來交虞氏謂從晉來恐皆非或者謂中孚二陰四陽當自遜大壯來小過二陽四陰當自顯觀來然攷之卦之例皆係兩爻上下所謂剛柔相易也其一爻獨動如无妄大畜損益者間亦有之從未有四爻

並易者

比四陰二陽之卦自臨觀及小過來

三三三

蜀才曰此本臨卦九二升三六三降二明入地中也

三三三

此本臨卦虞氏曰臨二之四謂九二往居四六四來居二也

三三三

此本臨卦九二往居五六五來居二剛柔始交也二居五成坎坎為難故曰剛柔始交而難生漢儒多以為屯自坎來說恐非案難即險也近儒謂逸象皆不說恐非言坎為難豈因虞氏謂難為難

藝海珠塵

卦本圖攷

易之難乎然至象傳曰又案屯或自觀六二之難恐難解矣來上九來居初故象曰以貴下賤大得民也若自臨則此句難解難生或就屯卦而言

三三三

此本臨卦九二往居上上六來居二乃侯氏曰此本觀卦非也虞氏曰晉四之初又曰或以臨上之二案或說是

三三三

此本小過卦六二往居四九四來居二乃虞氏謂臨初之三案彖傳曰柔以時升如虞說則是剛升矣六四王用亨於

三三解

岐山陸氏曰升之六四系以時升大王之德陸氏名希齊唐人

此本小過卦六二往居三九三來居二

三與五成坎坎體坤乾二五來交二往居三

得坤眾故曰利西南往得眾也或曰三

至上體師本豫卦虞注師眾也三失位而无

應故无所往其來反二得正位為下卦

中故曰其來復吉乃得中也有攸往夙

吉申言利西南之意三五同功故曰往

有功也虞氏以為臨四之初說恐非

藥海珠塵

卦本圖說

九

三三坎

此本臨卦初九往居五六五來居初故

曰行有尚往有功也謂初往居五而得

中也虞氏曰乾二五之坤於爻觀上之

二說恐非

三三蒙

此本觀卦六二往居五九五來居二漢

儒多以為蒙自艮來說恐非

三三晉

蜀才曰此本觀卦九五降四六四進五

是柔進而上行荀氏曰陰進居五處用

事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜

故曰康侯虞氏亦曰觀四之五

三三艮

此本觀卦虞氏曰觀五之三謂六三往居五九五來居三也

三三萃

此本觀卦六四往居上上九來居四上

自四來而乘二剛故象傳曰未安上也

荀氏謂此本否卦上九陰爻見滅說恐

三三蹇

此本小過卦九四往居五六五來居四

故曰利西南往得中也虞氏曰觀上反

三也坤西南卦五在坤中坎為月月生

藥海珠塵

卦本圖說

十

矣但以為觀上反三恐與往字不合

三三泰 蜀才曰此本坤卦虞氏曰陽息坤反否也

三三否 蜀才曰此本乾卦虞氏曰陰消乾反泰也

凡三陽三陰之卦自泰否來

三三臨

此本泰卦虞氏曰泰三之四又曰乾三

之坤四謂九三往居四六四來居三象

三三節

傳曰无攸利柔乘剛也指三

虞氏曰此本泰卦分乾九三上升坤五

分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得

中也虞氏曰泰三之五天地交五當位

三三損

以節中正以通故節亨

蜀才曰此本泰卦坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損上益下者也陽德上行故曰其道上行案荀氏解彖傳損而有孚云謂損乾之三居上孚二陰也與蜀才合惟虞氏云泰初之上損下益上又解三爻三人行則損一人云泰乾三爻爲三人損初之上則損一人說與蜀荀皆異蓋謂泰之初往而爲上曰損有往否之上來而爲初曰益有來與無往否

藝海珠塵

卦本圖說

十一

三三豐

此本泰卦九二往居四六四來居二虞氏謂豐從噬嗑來說恐非

三三濟

侯氏曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也虞氏曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正

三三賁

性命保合大和故利貞

荀氏曰此本泰卦陰從上來居乾之中文飾剛道交與中和故亨分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣虞氏曰泰坤上之乾二乾二之坤上陰陽交故亨案荀虞解柔來剛上是已而於文字未有所解或曰物相雜故曰文然他卦之剛柔相雜者亦多矣夫子何以皆不言文而獨賁言之蓋柔來居二而下卦成離剛上居上而互卦

藝海珠塵

卦本圖說

十二

三三恒

又成離離者文明之象故曰文剛文柔耳推之而卦之名賁亦以此

蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也虞氏曰乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞也

三三井

荀氏曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井虞氏亦曰泰初之五案此卦初九往居五六

三三蠱

五來居初家傳巽乎水而上水指五
九家易曰此卦本泰虞氏曰泰初之上
故剛上坤上之初故柔下乾坤交故元
亨

三三漸

此本否卦虞氏曰否三之四謂六三往
居四九四來居三也家傳進得位往有
功也指四

三三旅

姚氏曰此本否卦三五交易去其本體
故曰客旅荀爽曰三陰升五與陽通曰
小亨蜀才曰否三升五柔得中於外上

藥海珠庫

卦本圖攷

三

三三咸

順於剛九五降三降不失正止而麗乎
明所以小亨旅貞吉也惟虞氏以為兼
自賁來初之四與噬嗑之體同義說恐
非姚氏名信即荀氏等九家之一也經
典釋文叙錄云字德祐七錄字元直
吳興人矣
太常卿

三三渙

蜀才曰此本否卦六三升上上九降三
是柔上而剛下二氣交感以相與也虞
氏曰坤三之上成女乾上之三成男止
而說男下女故通利貞取女吉
虞氏曰此本否卦乾之九四來居坤中

三三未濟

剛來成坎水流而不窮也坤之六二上
升乾四柔得位乎外上承貴王與上同
也虞氏曰否四之二成坎震天地交故
亨

三三困

此本否卦六二往居五九五來居二虞
氏曰否二之五柔得中天地交亨
荀氏曰此本否卦陽降為險陰升為說
虞氏曰否二之上乾坤交故通案李氏
集解兩引九家易此本否卦荀氏即九
家之首也家傳剛揜也指二

卦本圖攷

卦本圖攷

西

三三益

蜀才曰此本否卦乾之九四下處坤初
坤之初六上升乾四損上益下者也虞
氏曰否上之初也損上益下案二家皆
謂從否來而虞意上降為初有來無往
與蜀才異餘已見損下

三三益

虞氏曰此本否卦乾之九五分降坤初
坤之初六分升乾五是剛柔分也虞氏
曰否乾五之坤初坤初之乾五剛柔交
故亨侯果曰坤之初六上升乾五是柔
得中而上行

三三隨

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初往升上則內動而外說虞氏曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞又曰否乾上來之坤初故剛來而上柔

卦本圖攷

卦本圖攷

三

4. 张惠言《周易虞氏消息》:

八卦消息成六十四第

說卦曰發揮於剛柔而生爻注云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻任其中故生爻和順於道德而理於義注云和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡性以至於命注云以乾推坤謂之

窮理以坤變乾謂之盡性盡理窮故至於命與爲命也
繫曰觸類而長之注云觸動也謂六畫以成六十四卦其取
類也大則發揮剛柔而生爻也 又曰其取類也大注云
謂乾陽也觸類而長之故大也

又曰開而當名注云陽息出初故開而當名 又曰其稱名
也小注云復小而辯於物者矣 又曰其稱名也雜而不
越繫陳九卦之德而曰易之興也其於中古乎
注以中古爲庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三爲六因而重之則八卦爲六十四亦只是各加八
卦然若挨次添加截然整齊天地之道不如此也故聖
人必以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六十四卦
所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理

周易虞氏消息卷之一

大

盡性之極功也鬼神之情狀於是而見存亡吉凶於是
而要注中凡云自某之旁通某卦者皆是

卦變消息蓋孟氏之傳也荀氏亦言之而不能具其他
則多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生
之卦注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦爲消息卦
之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生
者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在
乾坤相合之時則剝復變遯泰否之爻也

乾注云乾始開通以陽通陰三三坤注云陰極陽生乾
流坤形坤合光大凝乾之元終於坤亥出乾初子

乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

復注云陽息坤與遯旁通三三遯注云消卦也與復旁
通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初與爲蛇陽息初
震爲龍十月坤成十一月復生遯與在下龍蛇俱蟄遯
象傳注云復震二月東方遯五月南方與八月西方復
十一月北方皆總在初故以節四方又注繫退藏於密
云陽動入與齊於巽以神明其德即此復遯旁通之義
蓋謂乾陽牝坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾
體復一爻以通陰極遯而生巽也

臨注云陽息至二與遯旁通三三遯注云陰消遯二也
臨消於遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨旁通

周易虞氏消息卷之一

七

者關也鄭氏義以爲臨自周二月用事訖其七月至八
月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之
法即旁通意也

泰注云陽息坤反否也三三否注云陰消乾又反泰也
雜卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不即反故乾九
三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不
能體復至四反成否故六四括囊而成觀又既濟象注
云終止於泰則反成否是其義也

大壯注云陽息泰也三三觀注云反臨也

觀不云陰消否者泰反復道則息大壯否不反泰括囊
而成觀反臨爲義陽道也取義既別故不云旁通其實

亦旁通也

䷗ 支注云陽淺陰也與剝旁通 ䷖ 剝注云陰消乾也與支旁通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧與消艮出震息兌盈乾虛坤支出乾剝入坤皆乾爲之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遯消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯凌於支而就乾復入於巽是爲十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離爲舍出生萬物是其用也故復曰出入周易虞氏消息卷之一

无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

䷁ 坎注云乾二五旁行流坤與離旁通於爻觀上之 ䷆ 離注云坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎駢陰陽所謂易出乾入坤者離坎之神也既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誦信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

䷗ 大過注云大壯五之初或兌三之初 ䷆ 頤注云晉四之初或臨二之上與大過旁通

大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過象注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義頤象注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故知大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過亨頤故頤云與大過旁通大過不言者畧也此別巽之從兌晉仍有大壯臨爻例者蓋在消卦中依息卦而成象坎離在息卦依消卦成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之遊魂也

䷗ 小過注云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也 ䷗ 中孚注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來小過內離而外坎中孚內坎而外離此亦乾坤交通二

周易虞氏消息卷之一
卦兼有消息不旁通

右此六卦坎離乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注云日月會壬震爲元黃天地之雜是也自支至遯陰陽當會於大過頤大過所謂陽伏巽中體復一爻則通頤而與生震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤會壬三日而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮若正坎離交則當息陽故知大過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁通其消息在臨觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所交泰消於小過否息於中孚亦與剝復爻遯同義也

䷗ 謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上

來之三三履注云與謙旁通以坤履乾

師注闕三三同人注云旁通師卦以乾照坤

比注云師二上之五得位與大有旁通三三大有注云

與比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤比

五五

右此六卦皆體坎剛是乾坤之交蓋剝復之消息也注

雖未備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消

藏坤中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上來反初

又云三復位時為目坎為心是也謙以三之坤初為

復上恩小畜通謙成履巽坎在三謙三之坤二為師師

二之坤初為復上恩通師成同人坎巽在二師二上之

周易卦變圖編卷之一

五

坤五正位為比比五之坤初為復上恩通比成大有坎

巽在五天心正矣所謂復見天地之心者繫日精氣為

物遊魂為變原始及終故知死生之說其謂是平京氏

積算乾遊魂用巽坤遊魂用坎亦此義也三微成者故

坎三恩而元黃成蓋由是而合於巽坎

三三屯注云坎二之初剛柔交震三三鼎注云大壯上之初

與屯旁通

鼎象注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾

通屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋巽坎後將出震之消息

也日月會王癸震為元黃天地之雜此屯象也鼎乾通

之陽出震而復見離卦曰鼎取新則此也屯坎二之初

則鼎巽二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

三三豫注云復初之四與小畜旁通三三小畜注云與豫旁

通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

三三萃注云觀上之四三三大有注云大壯初之上與萃旁

通此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

三三泰注云觀上反三三三睽注云大壯上之三在繫泰取

无妄二之五

右此六卦泰睽雖不言旁通然泰五注云睽兌為朋是

旁通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏

陽則是泰五故此二卦與豫小畜萃大有同為旁通注

周易卦變圖編卷之一

三

關耳此支連中間消息也文言注云乾為積善以坤為

陽誠出復震為餘慶坤積不善以乾通坤極進生與為

餘殃是知坤凝乾元麗陽而生爻之生進亦乾元入坤

為之進注云爻時三動為見蓋爻浸於上坤上六反

三動而體坎為坤之遊魂豫自復初之四者遊復旁通

復初本乾上降三爻三即乾三復初之四實三三之坤

四言復初明其為乾元也豫四降初為復息成小畜陰

畜復陽所謂凝乾元也豫四息五成萃二陽反故云觀

上之四萃五之復二成臨臨大畜陰畜臨陽萃四反三

成泰泰三之復二成臨臨陰疑乾五故云睽五應乾

五伏陽蓋由是而乾坤合於大過頤也剝復之卦唯以

乾坤通息夷遷之卦必兼爻變者乾施於陰非其消息
故假於消息卦來也

䷋ 蒙注云艮三之二 ䷋ 革注云遷上之初與蒙初通蒙
注云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遷與
之消息也蒙二注云震剛為夫伏巽為婦此見遷與成
於蒙震也革乾通之天地相遇雜卦曰革去故也故謂
乾陽屯鼎由坎而蒙革蓋由大過頤皆初之二以陰消
之故取艮成終遷消乾也

䷋ 益注云泰初之上與隨初通 ䷋ 隨注云否上之初

䷋ 益注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通益坤

䷋ 益注云否上之初 ䷋ 恆注云與益初通乾初之坤四

恆象注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通
益恆變還成益也

右此初通四卦泰否相變益隨隨泰為否之消息也在
小過前益恆否為泰之消息也在中孚前

䷋ 旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義明慎用刑而不留獄

䷋ 豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬
嗑上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從
泰否泰相接當在益隨益恆之前剝復夷遷明天道泰

否以明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也
䷋ 震注云臨二之四 ䷋ 巽注云遷二之四五爻注云震
巽相薄雷風无形當變之震矣震究為蕃鮮白謂與白巽
究為躁卦躁卦謂震也

䷋ 艮注云觀五之三也 ䷋ 兌注云大壯五之三也象注
云伏艮為友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來
而取爻例者不繫之爻无以成消息也

六十四卦消息

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

䷋ 姤 陰初
䷋ 遁 陰二
䷋ 否 坤

䷋ 觀 坤二
䷋ 剝 坤三
䷋ 坤 坤

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

䷋ 姤 陰初
䷋ 遁 陰二
䷋ 否 坤

䷋ 觀 坤二
䷋ 剝 坤三
䷋ 坤 坤

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

䷋ 姤 陰初
䷋ 遁 陰二
䷋ 否 坤

䷋ 觀 坤二
䷋ 剝 坤三
䷋ 坤 坤

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

䷋ 姤 陰初
䷋ 遁 陰二
䷋ 否 坤

䷋ 觀 坤二
䷋ 剝 坤三
䷋ 坤 坤

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

䷋ 姤 陰初
䷋ 遁 陰二
䷋ 否 坤

䷋ 觀 坤二
䷋ 剝 坤三
䷋ 坤 坤

䷋ 復 陽初
䷋ 臨 兌二
䷋ 泰 乾

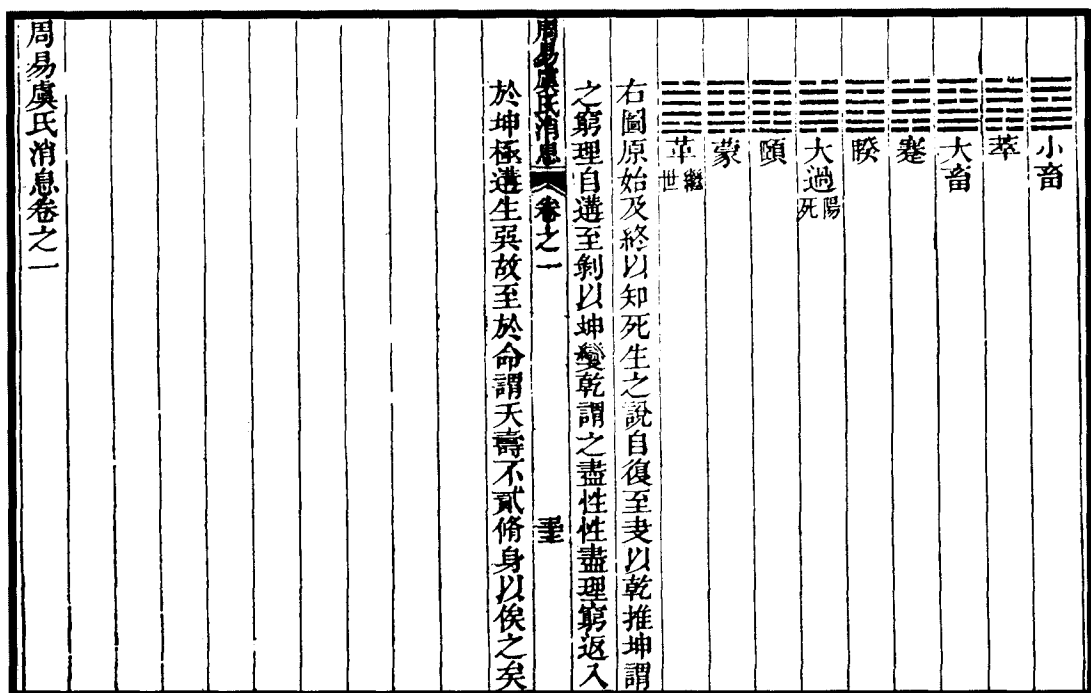
䷋ 夬 陽二
䷋ 乾 乾

<p>䷋ 隨 否上初</p>	<p>䷋ 否 泰反</p>	<p>䷛ 小過 臨陽未至三而觀四已消於爻晉上之三</p>	<p>䷓ 觀 巽</p>	<p>䷖ 剝 艮消</p>	<p>䷁ 坤 入</p>	<p>䷎ 謙 乾上九來之坤</p>	<p>䷌ 履 謙三之坤初為復上息</p>	<p>䷆ 師 謙三降為坤二</p>	<p>䷌ 同人 師二之坤初為復上息</p>	<p>䷇ 比 師二上之五</p>	<p>䷍ 大有 比五之坤初為復上息</p>	<p>䷝ 離 坤二五之乾初交遞初之五</p>	<p>䷜ 坎 乾二五之坤初交觀上之二</p>	<p>䷁ 屯 坎二之初</p>	<p>䷱ 鼎 大壯上之初實二之初</p>	<p>䷗ 復 以陰此陽滅出復震為餘虞</p>	<p>陽盈</p>	<p>䷋ 遯 乾坤相遇巽象退辛</p>	<p>䷋ 遯 艮象消兩</p>	<p>䷋ 无妄 上之初</p>	<p>䷋ 訟 二之初</p>
----------------	---------------	------------------------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------------	------------------------	-----------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------

<p>䷗ 否 坤 虛</p>	<p>䷋ 家人 初之四</p>	<p>䷢ 巽 二之四</p>	<p>䷮ 困 二之上</p>	<p>䷾ 未濟 二之五</p>	<p>䷴ 漸 三之四</p>	<p>䷞ 咸 三之上</p>	<p>䷺ 渙 四之上</p>	<p>䷬ 噬嗑 五之初</p>	<p>䷶ 豐 噬嗑上之二</p>	<p>䷩ 泰 初之四</p>	<p>䷩ 益 初之上</p>	<p>䷟ 恆 初之四</p>	<p>䷊ 泰 否反</p>	<p>䷌ 中孚 遯陰未及三而大壯陽已至四於爻自訟四之初</p>	<p>䷡ 大壯 陽息泰</p>	<p>䷌ 夬 陽淺陰就</p>	<p>䷀ 乾 陰就</p>	<p>䷌ 豫 復初之四</p>	<p>䷋ 小畜 復四之坤初</p>	<p>䷌ 萃 觀上之四</p>	<p>䷌ 大畜 於五之復二成臨</p>	<p>䷌ 蹇 觀上反三</p>
--------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------

䷗ 睽 大壯上之三 實蹇三之復二
成蹇上息或无妄二之五
䷗ 大過 陽伏與中體復一爻於父
大壯五之初或兌三之初
䷗ 頤 晉四之初或臨
二之上與伏震中
䷗ 蒙 艮二之三 實
䷗ 革 遯上之初 實
䷗ 遯 以乾通坤極遯
生與為餘殃
陰虛
右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義
復遯支剝无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三
也
臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能
也
周易氏消息 卷之一
之五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无
妄上之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰
陽相爭消則始矣家人與皆之四不進上體不足為消
也爻例所生臨有頤遯有蹇蹇
大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝
爻艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正妻陰也爻例所
生大壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇
泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁皆乾坤往
來也豐隨益恆旅豐為消息其外各六卦自既濟未濟
以下為反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初
之上為特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交

泰之道自二往雖盛德猶為上干也賁不以二之上者
泰之壞陰為之也否之反泰小人悔禍也故漸成以陰
求陽正否則由君子故渙噬嗑變之由陽來也泰三陽
初三之變而二則否二不正也否三陰二三之變初則
否初陰微也二變失位為困為未濟三變正位為漸為
咸
損初上行陰猶未入初上相易而與消見事壞矣故為
蠱隨者所以飭之二五正震在初陰隨陽離在否猶泰
也陰不隨陽故小過矣益以上之初反其元非恆不貞
終則有始故中孚矣
京氏積算遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤
周易氏消息 卷之一
小畜在四者疑乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三
而二而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也
於京氏六位坎初又戊寅戊申於乾五為正位離初又
己卯己酉於坤三為中位乾以比五通大有商故乾歸
魂在離坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎
由謙之大有乾坤坎離皆見焉屯鼎以坎離生震與豫
小畜乾坤坎離象見焉萃大畜大過頤之象見焉而交
乾坤蹇睽兩坎兩離之象見焉明大過頤之為兩坎也
蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震與生二者坤乙
之正位也故生遯巽
坎生卦一屯也故知兩大過頤亦當生鼎蒙革也

5. 胡祥麟《虞氏易消息图说》:

张皋文太史述虞氏六十四卦消息图

乾一 艮三 坎五 震七 一七五三

坤二 兑四 离六 巽八 二八六四 故易逆数也

麟按：消息者，阴阳进退之义也。阳进为息，息生也，阴消阳而阳退；阴进则谓之消，消者消阳也。阴丽于阳亦阳伏于阴中，姤初丽复初，复初亦伏于姤初，故六十四卦消息，皆乾元为之。

消息之象，以离、震、兑、乾为阳，盖乾归魂在离，出震得朋于兑而盈，乾皆息也，阳也；以坎巽、艮、坤为阴，盖坤归魂在坎，而阳遂退，巽消艮入坤皆消也，阴也。皆以明乾元之变化，太极也。

此图之例，十二消息皆顶格画之，其低一格者，皆旁通之卦也。其卦有二义：一则乾入坤、坤就乾之卦，其卦必有坎、离，坎、离者乾、坤之交；一则化泰为否、化否为泰之卦，其卦皆有震、巽。震生阳为复之初，巽消阳为姤之始，坎、离在复、姤之间，以通乾、坤之消息，故其卦皆旁通。泰消于小过，否尽于中孚，小过与中孚旁通，而图则画小过于泰后，画中孚于

否后，单行而不并列者，恐泰反为否、否反为泰之消息不明也。然则次一位者，皆旁通之卦，其位视息正卦、消正卦，低一格。其有旁通之卦更低一格者，则坎、离、大过、颐也。大过合六画观之，有坎象。颐合六画观之，有离象，则亦坎、离也。乾、坤往来于泰、否，则必合会于离、坎；而乾元之行，一施为离，再施为坎。故图坎、离于“余庆”之复前，别于旁通，明坎、离为乾元之所施也。且有震、兑之息，必有艮、巽之消，剥穷而反于坤，于是乾下就坎，以成阳而配寒（即图之所谓“乾入坤”也）；灭出复震，复之时，冬也，寒也。夬决而反于乾，于是坤上就离，以成阴而配暑（即图之所谓“坤入乾”也）；极姤生巽，姤之时，夏也，暑也。坎得戊五，离得己六，乾、坤出入，阴阳会合，未可与旁通并也，则又嫌于正消息，故低一格。入坤就乾旁通之卦，皆坎、离为之，故其生屯、鼎、蒙、革，亦皆旁通。（此论图中之卦画于上者。）下所图者，则皆息正卦、消正卦所生之卦也。其间唯旅、丰二卦，非消息而生，则更低一格。其有视生卦高半格，则爻例有正、有变，变则高半格别之。爻例者何？盖法一生两、两生四之义。一卦六爻，初、二、三、四、五、六，其序皆自下而上，生卦之序依此。如初之三、二之三者，皆自下而上，正例也。其有自上而下，如五之二、五之三、四之二者，在息卦必将化息为消，在消卦必将化消为息，或以息之极而戒之，如泰之有既济也；或以消之过而止之，如观下之艮是也。其生也莫不自上而下，变例也，故高半格。其不低半格者，明其爻自来，且特变以示戒也。若夫泰下之损、遁下之无妄，视生卦高一格者，虽亦泰、遁所生之卦，别有取义，不假生卦正变例。损以止泰之反否，无妄止遁之消艮，皆所以正乾元也，故二卦皆高一格。（此论图中之卦画于下者。）

皇清經解續編卷九百二十九 南菁書院
虞氏易消息圖說 嘉興胡祥麟仁圖著
張皋文太史述虞氏六十四卦消息圖
乾一艮三坎五震七 一七五三 故易逆數也
坤二兌四離六巽八 二八六四
辭索消息者陰陽進退之義也陽進為息息生也陰消陽而
陽退陰進則謂之消消者消陽也陰麗於陽亦陽伏於陰中
選初麗復初復初亦伏於選初故六十四卦消息皆乾元為
之○消息之象以離震兌乾為陽蓋乾歸魂在離出震得朋
於兌而盈乾皆息也陽也以坎巽艮坤為陰蓋坤歸魂在坎
而陽退與消艮入坤皆消也陰也皆以明乾元之變化太
極也此圖之例十二消息皆頂格畫之其低一格者皆旁通
之卦也其卦有二義一則乾入坤坤就乾之卦其卦必有坎
離坎離者乾坤之交一則化泰為否否為泰之卦其卦皆
有震與巽生陽為復之初巽消陽為選之始坎離在復選之
間以通乾坤之消息故其卦皆旁通泰消於小過否盡於中
孚小過與中孚旁通而圖則畫小過於泰後畫中孚於否後
單行而不並列者恐泰反為否否反為泰之消息不明也然
則次一位者皆旁通之卦其位視息正卦消正卦低一格其
有視旁通之卦更低一格者則坎離大過頤也大過合六畫
觀之有坎象頤合六畫觀之有離象則亦坎離也乾坤往來
於泰否則必會合於離坎而乾元之行一施為離再施為坎
故圖坎離於餘慶之復前別於旁通明坎離為乾元之所施

也且有震兌之息必有艮巽之消判窮而反於坤於是乾下就坎以成陽而配寒即謂之所謂減出復震復之時冬也寒也夫決而反於乾於是坤上就離以成陰而配暑即謂之所謂坤人乾也恆遇生與遇之時夏也暑也坎得戊五離得己六乾坤出入陰陽會合未可與旁通竝也上則又嫌於正消息故低一格入坤就乾旁通之卦皆坎離為之故其生屯鼎蒙革亦皆旁通此論圖中之下所圖者則皆息正卦消正卦所生之卦也其間唯旅豐二卦非消息而生則更低一格其有視生卦高半格則爻例有正有變變則高半格別之爻例者何蓋法一生兩兩生四之義一卦六爻初三四五六其序皆自下而上生卦之序依此如初之三二之三者皆自下而上此正星清經解續編 虞氏易消息圖說 二

例也其有自上而下如五之二五之三三之四之四者在息卦必將化息為消在消卦必將化消為息或以息之極而戒之如泰之有既濟也或以消之過而止之如觀下之艮是也其生之自上來且特變以示戒也若夫泰下之損遯下之无妄視生卦高一格者雖亦泰遯所生之卦別有取義不假生卦正變例損以止泰之反否无妄止遯之消艮皆所以正乾元也故二卦皆高一格此論圖中之

復三三息正卦 陽初 案復之初即乾之元乾元乾卦名張曰復反也陽初也出復之內卦震也初也艮消乾至剝而極至是而上九始反於坤初而為復替初之頃果即乾之木果上與初相易初乾元也動也者為也陽從此息也此下無生卦者復陽七不能生物也與遯旁通

臨三三息正卦 兌二 案得朋者陽從其類 三三升 案臨初之三自下而上生卦之正例也

卦名張曰臨初上之三故曰升臨二當升五初之三故曰之○案臨二當升五初之三故曰之正位五也初為乾元上之升于三將以道二

坎三三 臨二之○案臨二之卦名張曰明夷傷也陰陽于上二之三未能傷離明猶傷于陰○案陰離于上者謂陰居五位也二且之五之三故曰未能上明者內卦高陽傷于陰復謂之息卦者與大壯同義

泰三三 四解初之○案泰初之卦名張曰解散也初之四坤解散○案坤解散者陰初進四而為震震乾之則坤陰震動而散矣與屯之同義

三三 臨二之○案臨二之卦名張曰二之四陽震動而出故曰震○案陽震動而出于陰則泰象成矣○臨之生卦終于震者明乾元之自復來也陽文不之五上者息未極至泰生井而乾元正位矣至既濟而陰陽之六位皆定矣以上四卦臨所生之卦也皆自下而上正例也故圖

泰三三息正卦 兌二 案出震得二兌得朋得二

皇清經解續編 虞氏易消息圖說

時自節而止者節之六三至五約象為艮止也此而止泰無可正將反為否矣

否 泰上之 案泰上之二 自上下下變 例也高半格 與變反對 泰三爻二 剛不位者 乾貞五二 非正位不 生物

卦名張曰貞飾也上之二 柔來文剛○案泰上六陰 也柔也泰九二陽也剛也 陰陽相雜故曰文 否 泰三 貞初之四 否 則較生卦低一格 案非息正卦所生

山嵐 泰初 案此亦生卦何圖于上 旁通而得消息也○卦名張曰 泰初之上乾元失正矣消于下 義與消于下則將消 泰之乾而為否之坤 卦名張曰否上之初與歸妹正 反故曰隨○案與歸妹正反者 夫對卦也少女在內長男在外 少陰在外隨震而入婦隨夫之象 故曰隨夫

隨 泰初 案此亦生卦何圖于上 旁通而得消息也○卦名張曰 泰初之上乾元失正矣消于下 義與消于下則將消 泰之乾而為否之坤 卦名張曰否上之初與歸妹正 反故曰隨○案與歸妹正反者 夫對卦也少女在內長男在外 少陰在外隨震而入婦隨夫之象 故曰隨夫

皇清經解續編 虞氏易消息圖說

陰陽陽而入則陰在內矣內陰 外陽否也故隨為否之所生

案此二卦皆化泰為否之消息隨自否生不日消泰者隨之 來隨初九陰皆隨陽雖自否來猶謂之泰 也至小過而陰不隨陽故泰消于小過 否 泰 案易曰否泰反其類也日泰反者即此義此圖 以見泰之反類而亦書于上者正卦無異位 否 泰 案此維卦之消息者與旁通無異位小過本通中孚以泰消 于小過否盡于中孚消息之義不同故張不取而仍援旁通 之例低正卦一格 卦名張曰小過小謂陰六五以陰過陽也此兼臨息觀消不 以管上之三名也○案臨息觀消者臨為息卦生泰者也乃 臨之陽未至三爻而觀之陰已越過臨之初九二而消于 四臨陽不能進觀陰已在則泰象消而否象就矣日觀消 者觀本消卦此開頭則謂其消泰也不以首名者爻例如 此命名之 無所取 案臨者乾利剛也明 消息則略退辛義 虞氏易消息圖說

山嵐 泰初 案此亦生卦何圖于上 旁通而得消息也○卦名張曰 泰初之上乾元失正矣消于下 義與消于下則將消 泰之乾而為否之坤 卦名張曰否上之初與歸妹正 反故曰隨○案與歸妹正反者 夫對卦也少女在內長男在外 少陰在外隨震而入婦隨夫之象 故曰隨夫

隨 泰初 案此亦生卦何圖于上 旁通而得消息也○卦名張曰 泰初之上乾元失正矣消于下 義與消于下則將消 泰之乾而為否之坤 卦名張曰否上之初與歸妹正 反故曰隨○案與歸妹正反者 夫對卦也少女在內長男在外 少陰在外隨震而入婦隨夫之象 故曰隨夫

否遯至三則否矣遯陰未及三而大壯之體已息三而至四
否遯盡于中孚矣訟四之初爻例也此取消息不取爻例中
孚與小過旁通義亦不取
卦名張曰中孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚兼遯大
壯消息曰中孚四之初爲義○柔信爲坎德中孚無坎象而
曰中有坎者中三三四內外兩陰坎之體也自遯大壯
消息遯爲消而三四皆陽爻六壯爲息而三四皆陽爻中孚
從此來則陽在陰中坎之象也其不以訟之爻例爲義者中

二 疑三三

位名張曰觀上之四實陰四息五陽正位陰陽而歸之○案陽正位者五為陽

山陰三三 萃五之復五成臨上

必曰復者還之旁通也○卦名復曰萃五之復二成臨上息五畜臨陽陽大敵大奇○案萃之乾文自四起仍是游魂不為陰所礙便得一陽然則此二卦于變之際前非謂陽息實以明坤之

水山三三 觀上反三即○案觀之上九反于三實萃之九四反

旁通

三 疑三三

此卦外坎互震亦坎外坎以明坤之游魂也觀上反三即萃四反三也陽在重

火澤三三 大壯上之三實是三之復二

皇清經解續編 虞氏易消息圖說

共

案成臨上息者假借以起例耳六五疑蹇之九五六二疑蹇之九三而坤即歸建于此此卦外高而互震亦高明坤起于微陰已著陰陽至此而分故蹇交由大壯取其陽陽無妄無所已非疑之義○案蹇有乾陽者蹇五疑蹇五乾元伏也微陰已著者坤自蹇三歸也以上六卦皆以復初陽二至乾元上息于陽陽不見而陰已著二四上坤位而陽陷于中三五乾位而為陰所履陷則不出而應陽又復故陰陽遂自此分○案坤三疑者坤上就高以成陰而配暑也謂之魂者亦以氣言交于大過而蒙氣成象氣陰氣也通革而與乾遇為通連位在午其時夏也暑也

案陽伏巽中者明生進之消息也體復一爻者明進之初麗乾元而生也○卦名張曰大過陽兌亦非其義○案上與初相易為乾元此卦上下皆陰非死而何其不曰死者乾元無息而與下一陰陽即伏也故曰陽無息○案其必曰死者乾元自大畜以後陷于蹇之重坎而坤自蹇三歸魂微陰不足變陽陽氣反為其所礙至蹇而陰陽平反故者不

故復出大過又從蹇蹇來上下皆陰乾元不見幾乎息矣能曰死然坤自蹇三來至大過時陰八為六六變為九則陽伏于中○爻例不取兌而取

山陰三三 晉四之初或以陰

卦名張曰順養也通大過以陰養陽天地合萬物生不以明四之初臨二之上為義○案以陰養陽者陰伏與中至明坎離將為蒙革也爻例不取臨晉者臨陽已盛晉為辟魂也○右二卦其坎離象故

山水三三 艮初之二

艮二之三虞氏義也而張不取者艮二之三虞氏義也而張不取者

旁通

卦名張曰蒙昧也艮二之三實艮初之二陰陽離居故蒙昧○案陰陽離居者六居五九居二也艮消乾而止于險則蒙

皇清經解續編 虞氏易消息圖說

卦名張曰革易也乾已去矣陽生麗下革去故也○案三動

成震去大過之巽而居震下非去其故乎○案震莊曰冬夏動則四時具故天地革而四時成也蓋以革之內卦離夏也其外卦兌秋也震又以為此卦三四皆動夫三動為陰則內卦成震春也四動為陰則外卦成震冬也三至五約蒙得乾天也旁通于蒙約蒙得坤地也四時皆具乾坤定位故張以革為繼世其所以革者萬大欲上而不能兌釋欲下而不能得遂革坤

遺三三 以乾通坤極通 案乾通坤即指

案坤為夫決微陰不能與乾遇故必疑乾之魂而蒙氣始成乾成于革而坤乃得應陽而生故曰極通生與遺復震為生也謂之餘陰者從夫上上三入不善之家至渾而始得其常與陰即從此生非餘陰也

右遺以明乾通坤之消息至此極也

陰虛 案虛者乾消而坤虛也謂之陰者

張太史曰右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而理于義○案復再畫圖于入坤之後者減而復出明陰之能厚

<p>陽也出震之復圖于首者明以乾通坤自此始也退辛之遺 上于陽後者月盈則食消不可久否反為泰息于大壯而 極于夬亦以見陰之能順陽也然以明通坤之消息至夫 矣極則與陰遇生其為通陽故再書之以明其義而通于 乾則必通坤是用六陽皆靜象于何見故必用九而通于 和順者坤也德者乾也乾為道德故知陰之必順陽又門 知乾之初出震震在初故初為乾元陽息者有三位初也 地陽初出震震在初故初為乾元陽息者有三位初也 元盈在三故三為乾元陽息者有三位初也 實乾元一而巳上與初相易三畫之乾其三亦 復也然則上此也三也皆初為之也初乾元也</p>	<p>復三三 案陽始反動者剝入坤反于謙三三息而交于高坎 息也黃屯通鼎而出震為復動者復之內卦震動則陽 既濟 案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎 三三 案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎</p>	<p>皇清經解續編 虞氏消息圖說 大</p>	<p>損三三 泰盛于此亦衰于此故下接損為特變以 成之初○與未濟反類下反類之卦始此 泰初之○與未濟反類下反類之卦始此 其元富在旅臺而反類之卦實始於此 也泰之時方盛于既濟而反類之卦實始於此 伏也○案此卦于爻例當曰泰初三之上已見蓋福泰之將反 之三以益上謂之損以剛柔上下言則泰初三之上已見蓋福泰之將反 下益上謂之損以剛柔上下言則泰初三之上已見蓋福泰之將反 初也故必曰泰初三之上已見蓋福泰之將反 者何也泰初三之上已見蓋福泰之將反 故家曰可貞張謂特變三三矣此卦初上皆剛乾元正 損三三 案陽始反動者剝入坤反于謙三三息而交于高坎 息也黃屯通鼎而出震為復動者復之內卦震動則陽 既濟 案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎 三三 案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎</p>
--	--	------------------------	--

与沈绂斋论《虞氏消息》书附录

前日铁闻塵教，蓬心为之豁然。灯下发篋，重将虞易细读，似有所得，敢质之左右。足下疑萃、大畜、蹇、睽四卦，则与乾入坤异。麟以为，此正乾入坤之消息也。六爻定位，坤初在二，故虞取临阳。临之为卦，兑二得朋，二，偶数也，临二为成卦之爻，其位坤初也。临从复息，而姤丽复初，其实姤之初阴，位亦在二，坤元丽乾元而即以乾为元，岂非二耶？其必之复初成临，上息者正以二阳得偶数，二阴得偶象，偶与偶同气相求，故阴得凝之而生，而豫、小畜一阴一阳者，则又以坤无元，以乾为元，故必之坤初成复，上息亦非乾三息六卦例也。阴阳以定位言，只有三爻，京氏曰游魂在四，归魂在三，夫过乎三则游魂返乎三，则归魂非三爻而何？故大壮四、夬五、乾上，其爻辞皆无全美，在四曰贞吉，言动有悔也；在五曰中行悔亡，言过中有悔也；至上九则直曰有悔，岂非以三？则乾盈过此以往而阴得凝之乎？虞亦谓乾以游魂索坤者，疑即此易。复、姤之消息，在乾、坤之往来，坤往则乾来，观阴在四，剥阴在五，坤阴在上，坤往也，而复自此生，故三消卦皆谓之阳盈；若大壮、夬、乾，自四而五而上，乾往也，而姤自此生，故三息卦亦谓之阴虚。泰、否反类为消息之大枢纽，否、泰之间，其卦之例大约有五：爻之有正例，有变例，有非消息所生者，而又有旁通不取爻之者，并有消息不取旁通者。虞例爻之与揲蓍求卦之卦变异，二阴二阳之卦所生者必二阴二阳，三阴三阳亦然。至于丰、旅二卦，谓非泰、否所生，

似亦可疑，然以意推之，则太极之初，阴阳并进，只有六位，而泰、否所生者乃各有八，非周流六虚易也。苍牙画六十四卦，因定六十四卦之名，有六十四卦名即有六十四卦之谊，缘谊以起例，不可为典要，惟变所适，无达占亦无达例也。虞氏之学久为孤经，幸张先生寻其坠绪，毅然创此图，功亦伟矣！而规模粗定，惜未竟厥功。鰲生不自量，窃有志于此，每苦拘文牵谊而不能骋，得足下同心，为我提偕，故敢布其区区，未知有当于万一否？幸匡其谬，海其不及，幸甚！

6. 方申《周易卦变举要》：

自序

《说卦传》云：“观变于阴阳而立卦”，是卦变之法传之久矣。然自来讲卦变者，言人人殊。多但执其一端，而未述其全体，甚至各尊所闻，而党同伐异。承学之士苦其说之涣散无统，遂益眩惑而莫识其源焉。申尝取《周易》经传及汉儒旧注，参伍考订以深求其义例之所在。窃谓其均有依据，未可偏废也。《乾·文言》云“六爻发挥，旁通情也”，陆绩注云“乾六爻发挥变动，旁通于坤”。此旁通之法所由仿也。（虞氏《小畜·彖》注云“与豫旁通”，其他卦注中言旁通者最多，不烦枚举。）《乾·文言》又云“反复其道”，《复·彖》云“反复其道”，此反复之法所由仿也。（虞氏《观·彖》注云“观反临也”，《渐·彖》注云“反成归妹”。）《系下》第二章云“易之以书契，盖取诸夬”，虞注云“履，上下象易也”。大壮、大过、夬，此三“盖取”，直两象上下相易，故俱言易之。此上下易之法所由仿也。（虞氏《小畜·彖》注云“豫四之坤初为复”，《大畜·彖》注云“此萃五之复二成临”。惠氏栋《易例下》云：“豫者，复两象易也，萃者，临两象易也。”）《说卦》第六章云“然后能变化，既成万物也”，虞注云“谓乾变而坤化”。此变化之法所由仿也。（左氏昭二十九年传云“在乾之姤”，又云“坤之剥”，说者皆以为一爻之变化。）蹇六四爻辞云“往蹇来连”，荀爽注云“欲往之三，来还承五”。此往来之法所由仿也。（虞氏《蛊·彖》注云“泰初之上”，《颐·彖》注云“五上易位”，即往来之例也。）《乾·文言》云“云行雨施，天下平也”，荀注云“乾升于坤，曰云行，坤降于乾，曰雨施”。此升降之法所由仿也。（虞氏《坎·彖》注云“乾二五之坤”，《离·彖》注云“坤二五之乾”，即升降之例也。）是故，六爻改易者为旁通，一爻改易者为变化，则变化可附于旁通焉；六爻移易者为反复，一爻移易者为往来，则往来可附于反复焉；六爻皆易者为上下，一爻交易者为升降，则升降可附于上下易焉。《京房易传》以八宫分统六十四卦，即以爻变之次第为卦名之次第，故变化门内必兼及某宫第几卦焉。《系上》第十一章云“往来不穷谓之通”，荀注云“十二消息，阴阳往来无穷已”，故往来门内必兼及阴阳之消息焉。虞氏《系下》第九章注云：“乾六爻，二、四、上，非正；坤六爻，初、三、五，非正。”荀氏《坤·彖传》注云：“乾二居坤五为含，坤五居乾二为宏，坤初居乾四为光，乾四居坤初为大也。”故升降门内，必兼及当位不当位焉。然则易之卦变，其源流与本末，固不可不辩矣。于是标其纲领，分别部居，可详者则详之（如单举上卦及单举下卦者，皆无所谓上下易，固可不复赘述。至于无反复、无往来者，先后错出不齐，必须注明，始为清晰），可略者则略

之(如焦氏《易林》备载四千九十六卦,然左氏所载占法,一爻变者居多,故二爻、三爻、四爻、五爻诸变,无庸繁引之焉),说之当从者尊之(如本卦与旁通卦,彼此升降,焦氏循易学言之最详,今全采之),例之未一者则改之(如屯、蒙、颐、大过、坎、离、革、鼎、中孚、小过俱自两辟卦来,而中孚、小过则又以两爻往来,盖兼消与息之卦,故有此变例也。先儒或改为自八纯卦来,似乎自紊其例,今皆正之),成书一卷,名之曰《周易卦变举要》。虽所衍之图,多本出乎前人之成法(如《旁通图》本于钱氏大昕《潜研堂集》,《反复图》本于张氏惠言《虞氏消息》),然散者辑之使聚,乱者理之使整,阙者补之使完,晦者揭之使显,俾其端绪易明,指归易见,此则区区裁定之苦心也。若夫不信卦变者,骛于空谈而不求实学,妄言卦变者,溺于俗说而误入歧途。此则稍知汉易者,类能力斥其非,无待愚之辩论也。道光丙申重九日仪征方申识。

周易卦變舉要卷五

上海圖書館藏
中國書院藏

儀徵方 申端齋學

旁通反復上下易諸變

乾三三 上乾 下旁通坤三三 反復 本 上旁通坤三三 反復 本

旁通坤三三 反復 本 上下易 本

坤三三 上坤 下旁通乾三三 反復 本 上旁通乾三三 反復 本

旁通乾三三 反復 本 上下易 本

屯三三 上坎 下旁通震三三 反復 本 上旁通離三三 反復 本

旁通鼎三三 反復 蒙三三 上艮 下旁通離三三 反復 本 上旁通兌三三 反復 震三三

旁通革三三 反復 屯三三 上下易 蹇三三

周易卦變舉要 卷五 一

需三三 上坎 下旁通坤三三 反復 本 上旁通離三三 反復 本

旁通晉三三 反復 訟三三 上下易 訟三三

訟三三 上乾 下旁通離三三 反復 本 上旁通坤三三 反復 本

旁通明三三 反復 需三三 上下易 需三三

師三三 上坤 下旁通離三三 反復 本 上旁通乾三三 反復 本

旁通同人三三 反復 比三三 上下易 比三三

比三三 上坎 下旁通乾三三 反復 本 上旁通離三三 反復 本

旁通大有三三 反復 師三三 上下易 師三三

畜三三 上巽 下旁通坤三三 反復 本 上旁通震三三 反復 兌三三

旁通豫三三 反復 履三三 上下易 姤三三

履三三 上兌 下旁通艮三三 反復 巽三三 上旁通坤三三 反復 本

泰 三三 上坤 下乾 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	否 三三 上乾 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	同人 三三 上乾 下離 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	大有 三三 上乾 下離 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	謙 三三 上坤 下艮 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	豫 三三 上坤 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	隨 三三 上兌 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	蠱 三三 上艮 下巽 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	臨 三三 上坤 下兌 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	觀 三三 上巽 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	噬嗑 三三 上離 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---

賁 三三 上離 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	剝 三三 上坤 下乾 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	復 三三 上乾 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	无妄 三三 上乾 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	大畜 三三 上乾 下艮 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	頤 三三 上艮 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	過 三三 上兌 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	坎 三三 上坎 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	離 三三 上離 下坤 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	咸 三三 上兌 下艮 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三	恆 三三 上巽 下震 旁通 三三 反復 三三 上下易 三三
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

旁通益三三	反復咸三三	上下易益三三
遯三三	下兌 旁通兌三三	反復震三三
大壯三三	上乾 旁通坤三三	反復本
旁通臨三三	反復壯三三	上下易大
世三三	上震 旁通坤三三	反復本
旁通觀三三	反復遯三三	上下易无
晉三三	上坤 旁通乾三三	反復本
旁通需三三	反復明三三	上下易明
明三三	上離 旁通坎三三	反復本
旁通訟三三	反復晉三三	上下易晉三三
家人三三	上巽 旁通坎三三	反復本
旁通解三三	反復睽三三	上下易睽三三
睽三三	上離 旁通艮三三	反復本
旁通蹇三三	反復家人三三	上下易革三三
蹇三三	上坎 旁通兌三三	反復本
旁通睽三三	反復解三三	上下易蒙三三
解三三	上震 旁通離三三	反復本
旁通家人三三	反復蹇三三	上下易屯三三
損三三	上兌 旁通艮三三	反復本
旁通咸三三	反復益三三	上下易咸三三
益三三	上震 旁通巽三三	反復本
旁通恆三三	反復損三三	上下易恆三三
夬三三	上乾 旁通坤三三	反復本
上兌 旁通艮三三	反復本	上下易巽三三

旁通剝三三	反復姤三三	上下易履三三
姤三三	上乾 旁通震三三	反復兌三三
旁通復三三	反復夬三三	上下易小
萃三三	上兌 旁通乾三三	反復本
旁通畜三三	反復升三三	上下易臨三三
升三三	上坤 旁通震三三	反復兌三三
旁通无	反復萃三三	上下易觀三三
困三三	上兌 旁通離三三	反復本
旁通賁三三	反復井三三	上下易節三三
井三三	上巽 旁通震三三	反復兌三三
旁通噬	反復困三三	上下易渙三三
革三三	上離 旁通坎三三	反復本
旁通蒙三三	反復鼎三三	上下易睽三三
鼎三三	上離 旁通震三三	反復兌三三
旁通屯三三	反復革三三	上下易家人三三
震三三	上震 旁通巽三三	反復本
旁通巽三三	反復艮三三	上下易本
艮三三	上艮 旁通兌三三	反復震三三
旁通兌三三	反復震三三	上下易本
漸三三	上巽 旁通兌三三	反復震三三
旁通歸三三	反復歸三三	上下易蠱三三
歸三三	上震 旁通艮三三	反復巽三三

旁通漸三三	反復漸三三	上下易隨三三
豐三三	下離卦下旁通坎三三反復本卦	上旁通巽三三反復本卦
旁通渙三三	反復旅三三	上下易益三三
旅三三	上離卦下旁通兌三三反復震三三	上旁通坎三三反復本卦
旁通節三三	反復豐三三	上下易賁三三
巽三三	上巽卦下旁通震三三反復兌三三	上旁通震三三反復兌三三
旁通震三三	反復兌三三	上下易本卦
兌三三	上兌卦下旁通艮三三反復巽三三	上旁通艮三三反復巽三三
旁通艮三三	反復巽三三	上下易本卦
渙三三	上坎卦下旁通離三三反復本卦	上旁通震三三反復兌三三
旁通豐三三	反復節三三	上下易井三三
周易卦變舉要 卷五 六		
節三三	上兌卦下旁通艮三三反復巽三三	上旁通離三三反復本卦
旁通旅三三	反復渙三三	上下易困三三
中三三	上巽卦下旁通艮三三反復巽三三	上旁通震三三反復兌三三
旁通過三三	反復本卦	上下易大過三三
過三三	上震卦下旁通兌三三反復震三三	上旁通巽三三反復艮三三
旁通孚三三	反復本卦	上下易頤三三
濟三三	上坎卦下旁通坎三三反復本卦	上旁通離三三反復本卦
旁通未三三	反復本卦	上下易本卦
未三三	上離卦下旁通離三三反復本卦	上旁通坎三三反復本卦
旁通既濟三三	反復既濟三三	上下易既濟三三
變化附於旁通		

乾三三	上乾卦	乾宮第一卦
初九變姤三三	九二變同人三三	九三變履三三
九四變小畜三三	九五變大有三三	上九變夬三三
坤三三	上坤卦	坤宮第一卦
初六變復三三	六二變師三三	六三變謙三三
六四變豫三三	六五變比三三	上六變剝三三
屯三三	上坎卦	坎宮第二卦
初九變比三三	六二變節三三	六三變既濟三三
六四變隨三三	九五變復三三	上六變益三三
蒙三三	上艮卦	離宮第五卦
初六變損三三	九二變剝三三	六三變蠱三三
周易卦變舉要 卷五 七		
六四變未濟三三	六五變渙三三	上九變師三三
需三三	上乾卦	坤宮第七卦
初九變井三三	九二變既濟三三	九三變節三三
六四變夬三三	九五變泰三三	上六變畜三三
訟三三	上坎卦	離宮第七卦
初六變履三三	九二變否三三	六三變姤三三
九四變渙三三	九五變未濟三三	上九變困三三
師三三	上坤卦	坎宮第八卦
初六變臨三三	九二變坤三三	六三變升三三
六四變解三三	六五變坎三三	上六變蒙三三
比三三	上坤卦	坤宮第八卦

初六變屯 <small>三三</small>	六二變坎 <small>三三</small>	六三變蹇 <small>三三</small>
六四變萃 <small>三三</small>	九五變坤 <small>三三</small>	上六變觀 <small>三三</small>
巽宮第二卦		
初九變巽 <small>三三</small>	九二變家人 <small>三三</small>	九三變中 <small>三三</small>
六四變乾 <small>三三</small>	九五變畜 <small>三三</small>	上九變需 <small>三三</small>
履宮第六卦		
初六變訟 <small>三三</small>	九二變无妄 <small>三三</small>	九三變乾 <small>三三</small>
九四變中 <small>三三</small>	九五變睽 <small>三三</small>	上九變兌 <small>三三</small>
泰宮第四卦		
初九變升 <small>三三</small>	九二變夷 <small>三三</small>	九三變臨 <small>三三</small>
六四變壯 <small>三三</small>	六五變需 <small>三三</small>	上六變畜 <small>三三</small>
周易卦變舉要 卷五		
否 <small>三三</small> 上坤下乾	乾宮第四卦	八
初六變无妄 <small>三三</small>	六二變訟 <small>三三</small>	六三變遯 <small>三三</small>
九四變觀 <small>三三</small>	九五變晉 <small>三三</small>	上九變萃 <small>三三</small>
同人 <small>三三</small> 上乾下離	離宮第八卦	
初九變遯 <small>三三</small>	六二變乾 <small>三三</small>	九三變无妄 <small>三三</small>
九四變家人 <small>三三</small>	九五變離 <small>三三</small>	上九變革 <small>三三</small>
大有 <small>三三</small> 上乾下離	乾宮第八卦	
初九變鼎 <small>三三</small>	九二變離 <small>三三</small>	九三變睽 <small>三三</small>
九四變畜 <small>三三</small>	六五變乾 <small>三三</small>	上九變壯 <small>三三</small>
謙 <small>三三</small> 上艮下坤	兌宮第六卦	
初六變明夷 <small>三三</small>	六二變升 <small>三三</small>	九三變坤 <small>三三</small>

六四變過 <small>三三</small>	六五變蹇 <small>三三</small>	上六變艮 <small>三三</small>
豫 <small>三三</small> 上坤下震	震宮第二卦	
初六變震 <small>三三</small>	六二變解 <small>三三</small>	六三變過 <small>三三</small>
九四變坤 <small>三三</small>	六五變萃 <small>三三</small>	上六變晉 <small>三三</small>
隨 <small>三三</small> 上震下艮	震宮第八卦	
初九變萃 <small>三三</small>	六二變兌 <small>三三</small>	六三變革 <small>三三</small>
九四變屯 <small>三三</small>	九五變震 <small>三三</small>	上六變无妄 <small>三三</small>
蠱 <small>三三</small> 上艮下巽	巽宮第八卦	
初六變畜 <small>三三</small>	九二變艮 <small>三三</small>	九三變蒙 <small>三三</small>
六四變鼎 <small>三三</small>	六五變巽 <small>三三</small>	上九變升 <small>三三</small>
臨 <small>三三</small> 上坤下兌	坤宮第三卦	
周易卦變舉要 卷五		九
初九變師 <small>三三</small>	九二變復 <small>三三</small>	六三變泰 <small>三三</small>
六四變姤 <small>三三</small>	六五變節 <small>三三</small>	上六變損 <small>三三</small>
觀 <small>三三</small> 上坤下巽	乾宮第五卦	
初六變益 <small>三三</small>	六二變渙 <small>三三</small>	六三變漸 <small>三三</small>
六四變否 <small>三三</small>	九五變剝 <small>三三</small>	上九變比 <small>三三</small>
噬嗑 <small>三三</small> 上離下震	巽宮第六卦	
初九變晉 <small>三三</small>	六二變睽 <small>三三</small>	六三變離 <small>三三</small>
九四變頤 <small>三三</small>	六五變无妄 <small>三三</small>	上九變震 <small>三三</small>
賁 <small>三三</small> 上艮下離	艮宮第一卦	
初九變艮 <small>三三</small>	六二變大畜 <small>三三</small>	九三變頤 <small>三三</small>
六四變離 <small>三三</small>	六五變家人 <small>三三</small>	上九變夷 <small>三三</small>

剝 上坤 下艮	乾宮第六卦	初六變頤 六二變蒙 六三變艮
六四變晉 坤宮第一卦	六五變觀 上九變坤	
初九變坤 六二變臨 六三變夷		
六四變震 六五變屯 上六變頤		
妄 上乾 下震	巽宮第五卦	初九變否 六二變履 六三變同人
九四變益 九五變噬 上九變隨		
否 上乾 下艮	艮宮第三卦	初九變蠱 九二變賁 九三變損
周易卦變舉要 卷五 十		
頤 上艮 下震	巽宮第八卦	六四變有 六五變漸 上九變泰
初九變剝 六二變損 六三變賁		
六四變噬 六五變益 上九變復		
大過 上兌 下巽	震宮第七卦	初六變夬 九二變咸 九三變困
九四變井 九五變恆 上六變姤		
坎 上坎 下坤	坎宮第一卦	初六變節 九二變比 六三變井
六四變固 九五變師 上六變渙		
離 上離 下離	離宮第一卦	

初九變旅	六二變有	九三變噬
九四變賁	六五變同	上九變豐
咸	上艮	下兌
兌宮第四卦	初六變革	六二變過
九四變蹇	九五變過	上六變遯
恆	上巽	下震
震宮第四卦	初六變壯	九二變小
六四變升	六五變過	上六變鼎
遯	上艮	下乾
乾宮第三卦	初六變同	六二變姤
九四變漸	九五變旅	上九變咸
周易卦變舉要 卷五		
大壯	上乾	下震
坤宮第五卦	初九變恆	九二變豐
九四變泰	九五變夬	上六變有
晉	上坤	下離
乾宮第七卦	初六變噬	六二變濟
九四變剝	六五變否	上九變豫
明夷	上坤	下離
坎宮第七卦	初九變謙	六二變泰
六四變豐	六五變漸	上六變賁
家人	上離	下巽
巽宮第三卦	初九變漸	六二變漸
九三變益		

六四變同人 ䷌	九五變賁 ䷖	上九變既濟 ䷾
艮宮第五卦		
初九變未濟 ䷿	九二變噬嗑 ䷔	六三變大有 ䷍
九四變損 ䷨	六五變履 ䷉	上九變歸妹 ䷵
兌宮第五卦		
初六變既濟 ䷾	六二變井 ䷯	九三變比 ䷇
六四變咸 ䷞	九五變謙 ䷎	上六變漸 ䷴
震宮第三卦		
初六變歸妹 ䷵	九二變豫 ䷏	六三變恆 ䷟
九四變師 ䷆	六五變困 ䷮	上六變濟未 ䷾
艮宮第四卦		
初九變蒙 ䷃	九二變頤 ䷚	六三變大畜 ䷙
六四變睽 ䷥	六五變孚 ䷼	上九變臨 ䷒
巽宮第四卦		
初九變觀 ䷓	六二變孚 ䷼	六三變家人 ䷤
六四變无妄 ䷘	九五變頤 ䷚	上九變屯 ䷂
坤宮第六卦		
初九變大過 ䷛	九二變革 ䷰	九三變兌 ䷹
九四變需 ䷄	九五變壯 ䷗	上六變乾 ䷀
乾宮第一卦		
初六變乾 ䷀	九二變遯 ䷠	九三變訟 ䷅
九四變巽 ䷸	九五變鼎 ䷱	上九變過 ䷽

初六變隨 ䷐	六二變困 ䷮	六三變咸 ䷞
九四變比 ䷇	九五變豫 ䷏	上六變否 ䷋
震宮第五卦		
初六變泰 ䷊	九二變謙 ䷎	九三變師 ䷆
六四變恆 ䷟	六五變井 ䷯	上六變蠱 ䷑
兌宮第二卦		
初六變兌 ䷹	九二變萃 ䷬	六三變大過 ䷛
九四變坎 ䷜	九五變解 ䷧	上六變訟 ䷅
震宮第六卦		
初六變需 ䷄	九二變蹇 ䷦	九三變坎 ䷜
六四變大過 ䷛	九五變升 ䷭	上六變巽 ䷸
坎宮第五卦		
初九變咸 ䷞	六二變夬 ䷪	六三變隨 ䷐
九四變濟未 ䷾	六五變蠱 ䷑	上六變同人 ䷌
離宮第三卦		
初六變大有 ䷍	九二變旅 ䷷	九三變未濟 ䷿
九四變蠱 ䷑	六五變姤 ䷫	上九變恆 ䷟
震宮第一卦		
初九變豫 ䷏	六二變歸妹 ䷵	六三變豐 ䷶
九四變復 ䷗	六五變隨 ䷐	上六變噬嗑 ䷔
艮宮第一卦		

漸 上艮 下巽	初六變賁 六四變旅 六五變漸 上九變謙	初六變賁 六二變巽 九三變觀 六四變遯 九五變艮 上九變蹇	歸妹 上兌 下震	初九變解 九二變震 六三變壯 九四變臨 六五變兌 上六變睽	豐 上離 下震	初九變過 六二變大 九三變震 九四變夷 六五變革 上六變離	周易卦變舉要 卷五	旅 上離 下艮	初六變離 六二變鼎 九三變晉 九四變艮 六五變遯 上九變過	巽 上巽 下巽	初六變姤 九二變漸 九三變渙 六四變姤 九五變蠱 上九變井	兌 上兌 下兌	初九變困 九二變隨 六三變夬 九四變節 九五變歸妹 上六變履	渙 上坎 下巽	初六變中 九二變觀 六三變巽
---------------	------------------------------	--	----------------	--	---------------	--	--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	---	---------------	----------------------

節 上坎 下兌	初九變坎 九二變屯 六三變需 六四變兌 九五變臨 上九變中	中 上兌 下兌	初九變渙 九二變益 六三變小 六四變履 九五變損 上九變節	通 上震 下艮	初九變豐 六二變恆 九三變豫 九四變謙 六五變咸 上六變旅	既濟 上坎 下離	周易卦變舉要 卷五	濟 上離 下坎	初九變蹇 六二變需 九二變屯 六四變革 九五變夷 上六變人	初六變睽 九二變晉 六三變鼎 九四變蒙 六五變訟 上九變解	往來 上乾 下乾	初九變 九二變 九三變 九四變 九五變 上九變	坤 上坤 下坤	初六變 六二變 六三變 六四變
---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--------------	---------------	--	--	----------------	--	---------------	--------------------------

隨 三三 上兌 下震	豫 三三 上震 下坤	謙 三三 上坤 下艮	大有 三三 上乾 下離	周易卦變舉要 卷五	同人 三三 上乾 下離	否 三三 上乾 下坤	泰 三三 上乾 下坤	履 三三 上乾 下兌
初六 易卦本	初六 易卦本	初六 易卦本	初九 易卦本	九二 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本
六二 易卦本	六二 易卦本	六二 易卦本	九二 易卦本	九二 易卦本	九二 易卦本	九二 易卦本	九二 易卦本	九二 易卦本
六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	九三 易卦本	九三 易卦本	九三 易卦本	九三 易卦本	九三 易卦本	九三 易卦本
六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	九四 易卦本	九四 易卦本	九四 易卦本	九四 易卦本	九四 易卦本	九四 易卦本
九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本
上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本
三陰 三陽消卦否初之上	五陰 一陽消卦剝四之上	一陽五陰息卦復初之三	五陽 一陰息卦夬五之上	一陰五陽消卦姤初之二	三陰 三陽消卦自坤來	三陽 三陰息卦自乾來	三陽 三陰息卦自乾來	一陰 五陽消卦姤初之三
初六 易卦本	初六 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本	初九 易卦本
六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本	六三 易卦本
六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本	六四 易卦本
九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本	九五 易卦本
上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本	上六 易卦本
三陰 三陽消卦否初之上	五陰 一陽消卦剝四之上	一陽五陰息卦復初之三	五陽 一陰息卦夬五之上	一陰五陽消卦姤初之二	三陰 三陽消卦自坤來	三陽 三陰息卦自乾來	三陽 三陰息卦自乾來	一陰 五陽消卦姤初之三

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

初四與 易恆	二五與 易濟	上與 易損
下坤 六二當位	初六六三不當位	
初與 易益	二與 易未濟	
四與 易益	三與 易咸	
初離 九三九六二當位	上與 易咸	
下乾 九三九五當位	上九四不當位	
初與 易遯	三與 易元	
師四 二與 易大	上與 易大	
師初 二與 易大有	上與 易革	
有大有 初九當位	九三九四不當位	
初與 易鼎	三與 易睽	
比四 二與 易同人	上與 易大壯	
比初 二與 易同人	上與 易大壯	
謙 六四上六當位	六五不當位	
周易卦變舉要卷五		
初與 易升	三與 易剝	
履四 二與 易蹇	上與 易剝	
履初 二與 易蹇	上與 易剝	
豫 六二當位	初六六三不當位	
初與 易復	二與 易解	
四與 易震	三與 易萃	
初震 九五六二當位	上與 易晉	
隨 初九六二當位	六三不當位	
初與 易萃	三與 易萃	
四與 易屯	二與 易歸妹	
蠱初 二與 易姤	上與 易無妄	
下巽 九三當位	初六九二不當位	
初與 易大畜	三與 易蒙	
隨初 二與 易漸	上與 易升	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. 任云倬《周易互体卦变考》：

卦變		
乾 ䷀	旁通坤 ䷁	反復 ䷁
坤 ䷁	旁通乾 ䷀	反復 ䷀
屯 ䷂	旁通蒙 ䷃	反復 ䷃
蒙 ䷃	旁通屯 ䷂	反復 ䷂
需 ䷄	旁通明夷 ䷣	反復 ䷣
明夷 ䷣	旁通需 ䷄	反復 ䷄
訟 ䷅	旁通同人 ䷌	反復 ䷌
同人 ䷌	旁通訟 ䷅	反復 ䷅
比 ䷇	旁通 ䷇	反復 ䷇

大有 ䷍	旁通 ䷍	反復 ䷍
師 ䷆	旁通 ䷆	反復 ䷆
比 ䷇	旁通 ䷇	反復 ䷇
同人 ䷌	旁通 ䷌	反復 ䷌
泰 ䷊	旁通 ䷊	反復 ䷊
否 ䷋	旁通 ䷋	反復 ䷋
履 ䷉	旁通 ䷉	反復 ䷉
謙 ䷎	旁通 ䷎	反復 ䷎
小畜 ䷈	旁通 ䷈	反復 ䷈
豫 ䷏	旁通 ䷏	反復 ䷏
隨 ䷐	旁通 ䷐	反復 ䷐
蠱 ䷑	旁通 ䷑	反復 ䷑
臨 ䷒	旁通 ䷒	反復 ䷒

旁通遯三三	反復觀三三	上下易萃三三
觀三三		
旁通大壯三三	反復臨三三	上下易升三三
噬嗑三三		
旁通井三三	反復賁三三	上下易豐三三
賁三三		
旁通困三三	反復噬嗑三三	上下易旅三三
剝三三		
旁通夬三三	反復復三三	上下易謙三三
復三三		
旁通姤三三	反復剝三三	上下易豫三三
无妄三三		
旁通升三三	反復大畜三三	上下易大壯三三
大畜三三		
旁通萃三三	反復无妄三三	上下易遯三三
頤三三		
旁通大過三三	反復卦本	上下易小過三三
大過三三		
旁通頤三三	反復卦本	上下易中孚三三
坎三三		
旁通離三三	反復卦本	上下易卦本
離三三		

旁通坎三三	反復卦本	上下易卦本
咸三三		
旁通損三三	反復恆三三	上下易損三三
恆三三		
旁通益三三	反復咸三三	上下易益三三
遯三三		
旁通臨三三	反復大壯三三	上下易大畜三三
大壯三三		
旁通觀三三	反復遯三三	上下易无妄三三
晉三三		
旁通需三三	反復明夷三三	上下易明夷三三
明夷三三		
旁通訟三三	反復晉三三	上下易晉三三
家人三三		
旁通解三三	反復睽三三	上下易鼎三三
睽三三		
旁通蹇三三	反復家人三三	上下易革三三
蹇三三		
旁通睽三三	反復解三三	上下易蒙三三
解三三		
旁通家人三三	反復蹇三三	上下易屯三三
損三三		

旁通咸 ䷞	反復益 ䷩	上下易咸 ䷞
益 ䷩	反復損 ䷨	上下易恆 ䷟
旁通恆 ䷟	反復姤 ䷫	上下易履 ䷉
夬 ䷪	反復復 ䷗	上下易小畜 ䷈
旁通復 ䷗	反復升 ䷭	上下易臨 ䷒
萃 ䷬	反復萃 ䷬	上下易觀 ䷓
旁通无妄 ䷘	反復困 ䷮	上下易渙 ䷺
困 ䷮	反復井 ䷯	上下易節 ䷻
旁通賁 ䷖	反復鼎 ䷱	上下易睽 ䷥
革 ䷰	反復革 ䷰	上下易家人 ䷤
旁通屯 ䷂	反復艮 ䷳	上下易本
震 ䷲	反復震 ䷲	上下易本
旁通巽 ䷸	反復巽 ䷸	上下易本
艮 ䷳	反復艮 ䷳	上下易本

旁通兌 ䷹	反復震 ䷲	上下易本
漸 ䷴	反復歸妹 ䷵	上下易本
旁通歸妹 ䷵	反復漸 ䷴	上下易本
歸妹 ䷵	反復旅 ䷷	上下易本
旁通漸 ䷴	反復旅 ䷷	上下易本
豐 ䷶	反復旅 ䷷	上下易本
旁通渙 ䷺	反復旅 ䷷	上下易本
旅 ䷷	反復旅 ䷷	上下易本
旁通節 ䷻	反復旅 ䷷	上下易本
巽 ䷸	反復兌 ䷹	上下易本
旁通震 ䷲	反復兌 ䷹	上下易本
兌 ䷹	反復巽 ䷸	上下易本
旁通艮 ䷳	反復節 ䷻	上下易本
渙 ䷺	反復節 ䷻	上下易本
旁通豐 ䷶	反復旅 ䷷	上下易本
節 ䷻	反復旅 ䷷	上下易本
旁通旅 ䷷	反復旅 ䷷	上下易本
中孚 ䷼	反復旅 ䷷	上下易本
旁通小過 ䷽	反復旅 ䷷	上下易本
小過 ䷽	反復旅 ䷷	上下易本
旁通中孚 ䷼	反復旅 ䷷	上下易本
既濟 ䷾	反復旅 ䷷	上下易本

旁通未濟三三三 反復未濟三三三上下易未濟三三三
未濟三三三

旁通既濟三三三 反復既濟三三三上下易既濟三三三

凡有旁通有上下易無反復者頤大過中孚小過共四卦

凡有旁通有反復無上下易者震艮巽兌共四卦

凡有旁通無反復無上下易者乾坤坎離共四卦

凡有上下易而旁通反復兩項同在一卦者隨蠱漸歸妹共四卦

凡有反復而旁通上下易兩項同在一卦者咸恆損益共四卦

凡有旁通而反復上下易兩項同在一卦者需訟師比同人大有晉明夷共八卦

凡有旁通反復上下易三項同在一卦者泰否既濟未濟共四卦

凡有旁通反復上下易三項不同在一卦者屯蒙小畜履謙豫臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜遯大壯家人睽蹇解夫姤萃升困井革鼎豐旅渙節共三十二卦

以上旁通反復上下易

凡一陽五陰息卦復師謙共三卦

謙三三三之復初師三三三之復初復三三三之自乾

凡一陰五陽消卦姤同人履共三卦

姤三三三之履初同人三三三之履初履三三三之自乾

凡一陽四陰息卦臨升解明夷震共五卦

震三三三之臨二明夷三三三之臨二解三三三之臨初升三三三之臨初

凡一陽四陰消卦屯坎屯頤小過共四卦

小過三三三之臨初之三四之四○頤三三三之觀初之五○屯三三三之觀初之五○坎三三三之觀初之五○

凡二陰四陽消卦遯无妄家人訟巽共五卦

巽三三三之遯二訟三三三之遯二家人三三三之遯初无妄三三三之遯初

凡二陰四陽息卦離鼎大過中孚共四卦

中孚三三三之遯初之三四之四○大過三三三之遯二之上○鼎三三三之遯初之五○離三三三之遯初之五○

凡三陽三陰息卦泰恆井蠱豐既濟賁歸妹節損共十卦

損三三三之上節三三三之上泰三歸妹三三三之上泰三賁三三三之上泰三

既濟三三三之泰二豐三三三之泰二蠱三三三之泰初井三三三之泰初

恆三三三之泰初泰三三三之自乾

凡三陰三陽消卦否益噬嗑隨渙未濟困漸旅咸共十卦

咸三三三之否三旅三三三之否三漸三三三之否三困三三三之否三未濟三三三之否五渙三三三之否四隨三三三之否初噬嗑三三三之否初

凡一陽四陰息卦臨升解明夷震共五卦

震三三三之臨二明夷三三三之臨二解三三三之臨初升三三三之臨初

凡一陽四陰消卦屯坎屯頤小過共四卦

小過三三三之臨初之三四之四○頤三三三之觀初之五○屯三三三之觀初之五○坎三三三之觀初之五○

凡二陰四陽消卦遯无妄家人訟巽共五卦

巽三三三之遯二訟三三三之遯二家人三三三之遯初无妄三三三之遯初

凡二陰四陽息卦離鼎大過中孚共四卦

中孚三三三之遯初之三四之四○大過三三三之遯二之上○鼎三三三之遯初之五○離三三三之遯初之五○

凡三陽三陰息卦泰恆井蠱豐既濟賁歸妹節損共十卦

損三三三之上節三三三之上泰三歸妹三三三之上泰三賁三三三之上泰三

既濟三三三之泰二豐三三三之泰二蠱三三三之泰初井三三三之泰初

恆三三三之泰初泰三三三之自乾

凡三陰三陽消卦否益噬嗑隨渙未濟困漸旅咸共十卦

咸三三三之否三旅三三三之否三漸三三三之否三困三三三之否三未濟三三三之否五渙三三三之否四隨三三三之否初噬嗑三三三之否初

益三三 之四否三三 自坤	凡四陽二陰息卦大壯兌睽需大畜共五卦
大畜三三 大壯四 需三三 大壯四 睽三三 大壯三 兌三三	三之五 大壯三 三之五 自乾
凡四陽二陰息卦惟革一卦	革三三 大壯二之五 漸初之上
凡四陰二陽消卦觀艮蹇晉萃共五卦	萃三三 觀四晉三三 之五蹇三三 之五艮三三 之五觀三三 之五
凡四陰二陽消卦惟蒙一卦	蒙三三 觀五之上 臨初之上
周易互體卦變考	
凡五陽一陰息卦夬小畜大有共三卦	大有三三 夬五小畜三三 之五夬三三 之五
凡五陰一陽消卦剝豫比共三卦	比三三 剝五豫三三 之五剝三三 之五
凡六陽無陰息卦惟乾一卦	乾三三
凡六陰無陽消卦惟坤一卦	坤三三
以上消息	

8. 朱昌寿《汉儒易义针度》:

漢儒易義針度卷三	
上經演卦	
乾	仁和 朱昌壽
變一姤 二同人 三履 四小畜 五大有	
六夬 旁通 乾通坤	
坤	
變一復 二師 三謙 四豫 五比 六剝	
旁通 坤通乾	
屯	
變一比 二節 三既濟 四隨 五復 六益	
互	
互上互艮 下互坤 上下互剝 初至五頤	
初至四復 二至六比 三至六蹇	
之 初之二坎 初之三蹇 初之四萃 初之六	
觀 二之五臨 三之五明夷 四之五震	
五之六頤	
易位 屯易解 反 屯反蒙 旁通 屯通鼎	
變一損 二剝 三蠱 四未濟 五渙 六師	
互上互坤 下互震 上下互復 初至四解	
初至五師 二至六頤 三至六剝	

之初之二巽 初之六屯 二之三艮 二之四

晉 二之五觀 三之六升 四之六解 五

之六坎

易位 蒙易蹇 反 蒙反屯 旁通 蒙通革

需

變 一井 二既濟 三節 四夬 五泰 六小

畜

互 上互離 下互兌 上下互睽 初至四夬

初至五大有 二至六節 三至六既濟

之初之四大過 初之六巽 二之四革 二之

六家人 三之四節 三之六中孚 四之五

大壯 五之六大畜

易位 需易訟 反 需反訟 旁通 需通晉

訟

變 一履 二否 三姤 四渙 五未濟 六困

互 上互巽 下互離 上下互家人 初至四未

濟 初至五渙 二至六同人 三至六姤

之初之二无妄 初之四中孚 初之五睽 初

之六兌 二之三遯 三之四巽 三之五鼎

三之六大過

易位 訟易需 反 訟反需 旁通 訟通明夷

師

變 一臨 二坤 三升 四解 五坎 六蒙

互 上互坤 下互震 上下互復 初至四解

初至五師 二至六復 三至六坤

之初之二復 二之三謙 二之四豫 二之五

比 二之六剝

易位 師易比 反 師反比 旁通 師通同人

比

變 一屯 二坎 三蹇 四萃 五坤 六觀

互 上互艮 下互坤 上下互剝 初至四坤

初至五剝 二至六比 三至六蹇

之初之五復 二之五師 三之五謙 四之五

豫 五之六剝

易位 比易師 反 比反師 旁通 比通大有

小畜

變 一巽 二家人 三中孚 四乾 五大畜

六需

互 上互離 下互兌 上下互睽 初至四夬

初至五大有 二至六中孚 三至六家人

之 初之四姤 二之四同人 三之四履 四之
五大有 四之六夬
易位 小畜易姤 反 小畜反履 旁通 小畜
通豫
履 一訟 二无妄 三乾 四中孚 五睽 六
兌
互 上互巽 下互離 上下互家人 初至四睽
初至五中孚 二至六同人 三至六姤
之 初之三姤 二之三同人 三之四小畜 三

之五大 有 三之六夬
易位 履易夬 反 履反小畜 旁通 履通謙
泰
變 一升 二明夷 三臨 四大壯 五需 六
大畜
互 上互震 下互兌 上下互歸妹 初至四夬
初至五大壯 二至六臨 三至六復
之 初之四恆 初之五井 初之六蠱 二之四
豐 二之五既濟 二之六賁 三之四歸妹
三之五節 三之六損

易位 泰易否 反 泰反否 旁通 泰通否
否
變 一无妄 二訟 三遯 四觀 五晉 六萃
互 上互巽 下互艮 上下互漸 初至四剝
初至五觀 二至六遯 三至六姤
之 初之四益 初之五噬嗑 初之六隨 二之
四渙 二之五未濟 二之六困 三之四漸
三之五旅 三之六咸
易位 否易泰 反 否反泰 旁通 否通泰
同人

變 一遯 二乾 三无妄 四家人 五離 六
革
互 上互乾 下互巽 上下互姤 初至四家人
初至五同人 二至六姤 三至六乾
之 初之二姤 二之三履 二之四小畜 二之
五大有 二之六夬
易位 同人易大有 反 同人反大有 旁通
同人通師
大有
變 一鼎 二離 三睽 四大畜 五乾 六夬

互 上互兌 下互乾 上下互夬 初至四乾

初至五夬 二至六大有 三至六睽

之 初之五姤 二之五同人 三之五履 四之

五小畜 五之六夬

易位 大有易同人 反 大有反同人 旁通

大有通比

謙

變 一明夷 二升 三坤 四小過 五蹇 六

艮

互 上互震 下互坎 上下互解 初至四蹇

易象圖說卷之六

初至五小過 二至六師 三至六復

之 初之三復 二之三師 三之四豫 三之五

比 三之六剝

易位 謙易剝 反 謙反豫 旁通 謙通履

豫

變 一震 二解 三小過 四坤 五萃 六晉

互 上互坎 下互艮 上下互蹇 初至四剝

初至五比 二至六小過 三至六解

之 初之四復 二之四解 三之四謙 四之五

比 四之六剝

易位 豫易復 反 豫反謙 旁通 豫通小畜

隨

變 一萃 二兌 三革 四屯 五震 六无妄

互 上互巽 下互艮 上下互漸 初至四頤

初至五益 二至六咸 三至五大過

之 初之二困 四之三咸 初之六否 二之五

歸妹 三之五既濟 四之六益 五之六噬嗑

易位 隨易歸妹 反 隨反蠱 旁通 隨通蠱

蠱

變 一大畜 二艮 三蒙 四鼎 五巽 六升

易象圖說卷之七

互 上互震 下互兌 上下互歸妹 初至四大

過 初至五恆 二至六損 三至六頤

之 初之二賁 初之三損 初之六泰 二之四

履 二之五漸 三之四未濟 三之五渙

四之六恒 五之六井

易位 蠱易漸 反 蠱反隨 旁通 蠱通隨

臨

變 初師 二復 三泰 四歸妹 五睽 六損

互 上互坤 下互震 上下互復 初至四歸妹

初至五臨 二至六復 三至六坤

之初之三升 初之四解 初之五坎 初之六
蒙 二之三明夷 二之四震 二之五屯
二之六頤
易位 臨易萃 反 臨反觀 旁通 臨通遯
觀
變 一益 二渙 三漸 四否 五剝 六比
互 上互艮 下互坤 上下互剝 初至四坤
初至五剝 二至六觀 三至六漸
之 初之五頤 初之六屯 二之五蒙 二之六坎
三之五艮 三之六蹇 四之五晉 四之六萃

易位 觀易升 反 觀反臨 旁通 觀通大壯
噬嗑
變 一晉 二睽 三離 四頤 五无妄 六震
互 上互坎 下互艮 上下互蹇 初至四頤
初至五屯 二至六履 三至六未濟
之 初之二未濟 初之三履 初之五否 二之
四損 三之六歸妹 三之四賁 三之六豐
四之五益 五之六隨
易位 噬嗑易豐 反 噬嗑反賁 噬嗑通井
賁

一艮 二大畜 三頤 四離 五家人 六
明夷
互 上互震 下互坎 上下互解 初至四既濟
初至五豐 二至六蒙 三至六頤
之 初之二蠱 初之四旅 初之五漸 二之三
損 二之六泰 三之四噬嗑 三之五益
四之六豐 五之六既濟
易位 賁易旅 反 賁反噬嗑 旁通 賁通困
剝
變 一頤 二蒙 三艮 四晉 五觀 六坤
易長計度陳象九

互 上互坤 下互坤 上下互坤 二至六 三
至六均無互
之 初之六復 二之六師 三之六謙 四之六
豫 五之六比
易位 剝易謙 反 剝反復 旁通 剝通夬
復
變 一坤 二臨 三明夷 四震 五屯 六頤
互 上互坤 下互坤 上下互坤 初至四復
初至五均無互
之 初之二師 初之三謙 初之四豫 初之五

比 初之六剝

易位 復易豫 反 復反剝 旁通 復通姤

无妄

變 一否 二履 三同人 四益 五噬嗑 六

隨

互 上互巽 下互艮 上下互漸 初至四頤

初至五益 二至六遯 三至六姤

之 初之二訟 初之三遯 二之四中孚 二之五

睽 二之六兌 三之四家人 三之五離

三之六革

易位 十之十 變象十

易位 无妄易大壯 反 无妄反大畜 旁通

无妄通升

大畜

變 一蠱 二賁 三損 四大有 五小畜 六

泰

互 上互震 下互兌 上下互歸妹 初至四夬

初至五大壯 二至六損 三至六頤

之 初之四鼎 初之五兌 二之四離 二之五

革 三之四睽 三之五中孚 四之六大壯

五之六需

易位 大畜易遯 反 大畜反无妄 旁通 大

畜通萃

頤

變 一剝 二損 三賁 四噬嗑 五益 六復

互 上互坤 下互坤 上下互坤 初至四復

初至五復 二至六剝 三至六剝

之 初之二蒙 初之三艮 初之四晉 初之五

觀 二之六臨 三之六明夷 四之六震

五之六屯

易位 頤易小過 反 頤 無反 旁通 頤通大

易位 十之十 變象十

過

大過

變 一夬 二咸 三困 四井 五恆 六姤

互 上互乾 下互乾 上下互乾 初至四姤

初至五姤 二至六夬 三至六夬

之 初之二革 初之三兌 初之四需 初之五

大壯 二之六遯 三之六訟 四之六巽

五之六鼎

易位 大過易中孚 反 大過 無反 旁通 大

過通頤

坎 監司北方

變 一節 二比 三井 四困 五師 六蒙

互 上互艮 下互震 上下互頤 初至四解

之 初至五蒙 二至六屯 三至六蹇

之 初之二屯 初之五臨 二之三蹇 二之四

萃 二之六觀 三之五升 四之五解 五

之六蒙

易位 坎 無易 反 坎 無反 旁通 坎通離

離 監司南方

變 一旅 二大有 三噬嗑 四賁 五同人

六豐

互 上互兌 下互巽 上下互大過 初至四家

人 初至五革 二至六鼎 三至六睽

之 初之二鼎 初之五遯 二之三睽 二之四

大畜 二之六壯 三之五无妄 四之五

家人 五之六革

易位 離 無易 反 離 無反 旁通 離通坎

下經演卦

咸

變 初革 二大過 三萃 四蹇 五小過 六

遯

互 上互乾 下互巽 上下互姤 初至四漸

初至五遯 二至六大過 三至六夬

之 初之三隨 初之四既濟 初之五豐 二之

三困 二之四井 二之五恆 三之六

否 四之六漸 五之六履

易位 咸 易損 反 咸 反恆 旁通 咸通損

恆

變 初大壯 二小過 三解 四升 五大過

六鼎

互 上互兌 下互乾 上下互夬 初至四姤

初至五大過 二至六大壯 三至六歸妹

之 初之二豐 初之三歸妹 初之四泰 二之

五咸 二之六履 三之五困 三之六未濟

四之五井 四之六豐

易位 恆 易益 反 恆 反咸 旁通 恆通益

遯

變 初同人 二姤 三否 四漸 五旅 六咸

互 上互乾 下互巽 上下互姤 初至四漸

初至五遯 二至六姤 三至六乾

之 初之三无妄 初之四家人 初之五離 初

之六革 二之三訟 二之四巽 二之五鼎

二之六大過

易位 遯易大畜 反 遯反大壯 旁通 遯通

臨

大壯

變 初恆 二豐 三歸妹 四泰 五夬 六大

有

互 上互兌 下互乾 上下互夬 初至四乾

初至五夬 二至六大壯 三至六歸妹

易義計更演象十四

之 初之五大過 初之六鼎 二之五革 二之

六離 三之五兌 三之六睽 四之六大畜

易位 大壯易无妄 反 大壯反遯 旁通 大

壯通觀

晉

變 初噬嗑 二未濟 三旅 四剝 五否 六

豫

互 上互坎 下互艮 上下互蹇 初至四剝

初至五比 二至六履 三至六未濟

之 初之四頤 初之六震 二之四蒙 二之六

解 三之四艮 三之六小過 四之五觀

易位 晉易明夷 反 晉反明夷 旁通 晉通

需

明夷

變 初謙 二泰 三復 四豐 五既濟 六賁

互 上互震 下互坎 上下互解 初至四既濟

初至五豐 二至六師 三至六復

之 初之二升 初之四小過 初之五蹇 初之

六艮 二之三臨 三之四震 三之五屯

易義計更演象十五

三之六頤

易位 明夷易晉 反 明夷反晉 旁通 明夷

通訟

家人

變 初漸 二小畜 三益 四同人 五賁

六既濟

互 上互離 下互坎 上下互未濟 初至四既

濟 初至五離 二至六渙 三至六家人

之卦 初之二巽 初之四遯 二之三中孚 二

之五大畜 二之六需 三之四无妄 四之

五離 四之六革

易位 家人易鼎 反 家人反睽 旁通 家人
通解

睽

變 初未濟 二噬嗑 三大有 四損 五履

六歸妹

互 上互坎 下互離 上下互既濟 初至四睽

初至五節 二至六離 三至六未濟

之 初之三鼎 初之五訟 二之三離 二之五

无妄 三之四大畜 三之六大壯 四之五

中孚 五之六兌

易位 睽易革 反 睽反家人 旁通 睽通蹇

蹇

變 初既濟 二井 三比 四咸 五謙 六漸

互 上互離 下互坎 上下互未濟 初至四蹇

初至五履 二至六坎 三至六既濟

之 初之三屯 初之五明夷 二之三坎 二之

五升 三之四萃 三之六觀 四之五小過

五之六艮

易位 蹇易蒙 反 蹇反解 旁通 蹇通睽

解

變 初歸妹 二豫 三恆 四師 五困 六未

濟

互 上互坎 下互離 上下互既濟 初至五坎

二至六豐 三至六解 初至四未濟

之 初之二震 初之四臨 二之三小過 二之

五萃 二之六晉 三之四井 四之五坎

四之六蒙

易位 解易屯 反 解反蹇 旁通 解通家人

損

變 初蒙 二頤 三大畜 四睽 五中孚 六

臨

互 上互坤 下互震 上下互復 初至四歸妹

初至五臨 二至六頤 三至六剝

之 初之三蠱 初之四未濟 初之五渙 二之

三賁 二之四噬嗑 二之五益 三之六泰

四之六歸妹 五之六節

易位 損易咸 反 損反益 旁通 損通咸

益

變 初觀 二中孚 三家人 四无妄 五頤

六屯

互上互艮 下互坤 上下互剝 初至四復

初至五頤 二至六觀 三至六漸

之 初之二渙 初之三漸 初之四否 二之五

損 二之六節 三之五賁 三之六屯 四

之五噬嗑 四之六隨

易位 益易恆 反 益反損 旁通 益通恆

夬

變 初大過 二革 三兌 四需 五大壯 六

乾

易象圖說卷十八

之五大有 初之六夬

易位 姤易小畜 反 姤反夬 旁通 姤通復

萃

變 初隨 二困 三咸 四比 五豫 六否

互上互巽 下互艮 上下互漸 初至四剝

初至五觀 二至六咸 三至六大過

之 初之四屯 初之五震 二之四困 二之五

解 三之四蹇 三之五過 四之六觀

五之六晉

易位 萃易臨 反 萃反升 旁通 萃通大畜

易象圖說卷十九

互上互乾 下互乾 上下互乾 初至四乾

初至五乾 二至六夬 三至六夬

之 初之六姤 二之六同人 三之六履 四之六

小畜 五之六大有

易位 夬易履 反 夬反姤 旁通 夬通剝

姤

變 初乾 二遯 三訟 四巽 五鼎 六大過

互上互乾 下互乾 上下互乾 初至四姤

初至五姤 二至六乾 三至六乾

之 初之二同人 初之三履 初之四小畜 初

升

變 初泰 二謙 三師 四恆 五井 六蠱

互上互震 下互兌 上下互歸妹 初至四大

過 初至五恆 二至六臨 三至六復

之 初之二明夷 初之三臨 二之四小過 二

之五蹇 二之六艮 三之四解 三之五坎

三之六蒙

易位 升易觀 反 升反萃 旁通 升通无妄

困

變 初兌 二萃 三大過 四坎 五解 六訟

互 上互巽 下互離 上下互家人 初至四未
濟 初至五渙 二至六革 三至六大過
之 初之二隨 初之四節 初之五歸妹 二之
三咸 二之六否 三之四井 三之五恆
四之六渙 五之六未濟
易位 困易節 反 困反井 旁通 困通賁
井
變 初需 二蹇 三坎 四大過 五升 六巽
互 上互離 下互兌 上下互睽 初至四大過
初至五鼎 二至六節 三至六未濟

易位十之六演象于

之 初之二既濟 初之三節 初之五泰 二之
四咸 二之六漸 三之六渙 四之五恆
五之六蠱 三至四困
易位 井易渙 反 井反困 旁通 井通噬嗑
革
變 初咸 二夬 三隨 四既濟 五豐 六同
人
互 上互乾 下互巽 上下互姤 初至四家人
初至五同人 二至六大過 三至六夬
之 初之二大過 初之六遯 二之三兌 二之

四需 二之五大壯 三之六无妄 四之六
家人 五之六離
易位 革易睽 反 革反鼎
旁通 革通蒙
鼎
變 初大有 二旅 三未濟 四蠱 五姤 六
恆
互 上互兌 下互乾 上下互夬 初至四遯
初至五大過 二至六大有 三至六旅
之 初之二離 初之三睽 初之四大畜 初之

易位十之六演象于

六六壯 二之五无妄 三之五訟 四之五
巽 五之六大過
易位 鼎易家人 反鼎反革
旁通 鼎通屯
震
變 初豫 二歸妹 三豐 四復 五隨 六噬
嗑
互 上互坎 下互艮 上下互蹇 初至四頤 初
至五大過 二至六大有 三至六睽
之 初之二解 初之三小過 初之五萃 初之

六晉 二之四臨 三之四明夷 四之五市
四之六頤
易位 震 無易 反震反艮
旁通 震通巽
艮
變 初賁 二蠱 三剝 四旅 五漸 六謙
互 上互震 下互坎 上下互解 初至四蹇
初至五旅 二至六渙 三至六家人
之 初之三頤 初之六明夷 二之三蒙 二之
六升 三之四晉 三之五觀 四之六小過

五之六蹇
易位 艮 無易 反艮反震
旁通 艮通兌
漸
變 初家人 二巽 三觀 四遯 五艮 六旅
互 上互離 下互坎 上下互未濟 初四
蹇 初至五旅 二至六渙 三至六家
人
之 初之三恆 初之五賁 初之六既濟 二之
三蒙 二之五蠱 二之六井 三之四否

四之五旅 四之六咸
易位 漸易蹇 反漸反歸妹 旁通 全上
歸妹
變 初解 二震 三大壯 四臨 五兌 六
睽
互 上互坎 下互離 上下互既濟 初至
四睽 初至五節 二至六豐 三至六
解
之 初之三恆 初之五蒙 初之六未濟 二之
三豐 二之五隨 二之六噬嗑 三之四泰

四之五節 四之六損
易位 歸妹易隨 反歸妹反漸 旁通 全上
豐
變 初小過 二大壯 三震 四明夷 五革
六離
互 上互兌 下互巽 上下互大過 初至四
家人 初至五革 二至六恆 三至六歸
妹
之 初之二恆 初之五咸 初之六旅 二
之三歸妹 二之四泰 三之五隨

四之五既濟 三之六噬嗑 四之六

賁

易位 豐易噬嗑反 豐反旅 旁通 豐通渙

旅

變 初離 二鼎 三晉 四艮 五遯 六小過

互 上互兌 下互巽 上下互大過 初至四

漸 初至五咸 二至六鼎 三至六睽

之 初之三噬嗑 初之四賁 初之六豐 二之

三未濟 二之四蠱 二之六恆 三之五否

四之五漸 五之六咸

虞氏易義卦變圖象于四

變 初困 二隨 三夬 四節 五歸妹 六履

互 上互巽 下互離 上下互家人 初至四睽

初至五中孚 二至六萃 三至六恆

之 初之三大過 初之六訟 二之三革 二之

六无妄 三之四需 三之五大壯 四之六

中孚 五之六睽

易位 兌無易 反 兌反巽 旁通 兌通艮

渙

變 初中孚 二觀 三巽 四訟 五蒙 六坎

互 上互艮 下互震 上下互頤 初至四解

虞氏易義卦變圖象于五

易位 旅易賁反 旅反豐 旁通 旅通節

巽

變 初小畜 二漸 三渙 四姤 五蠱 六井

互 上互離 下互兌 上下互睽 初至四大過

初至五鼎 二至六中孚 三至六家人

之 初之二家人 初之三中孚 初之五大畜

初之六井 二之四遯 三之四訟 四之五

鼎 四之六大過

易位 巽無易 反 巽反兌 旁通 巽通震

兌監司西方

初至五蒙 二至六益 三至六漸

之 初之二益 初之五損 初之六節 二之三

漸 二之四否 三之五蠱 三之六井 四

之五未濟 四之六困

易位 渙易井 反 渙反節 旁通 渙通豐

節

變 初坎 二屯 三需 四兌 五臨 六中孚

互 上互艮 下互震 上下互頤 初至四歸妹

初至五損 二至六屯 三至六蹇

之 初之三井 初之六渙 二之三既濟 二之

四隨 二之六益 三之五泰 四之五歸妹
五之六損 初之四困
易位 節易困 反 節反渙 旁通 節通旅
中孚
變 初渙 二益 三小畜 四履 五損 六節
互 上互艮 下互震 上下互頤 初至五損
二至六益 三至六漸 初至四歸妹
之 初之三巽 初之四訟 二之三人 二之
四无妄 三之五大畜 三之六節 四之五
睽 四之六需

易位 中孚易大過 反 中孚 無反 旁通 中
孚通小過
小過
變 初豐 二恆 三豫 四謙 五咸 六旅
互 上互兌 下互巽 上下互大過 初至四漸
初至五咸 二至六恆 三至六歸妹
之 初之三震 初之四明夷 二之三解 二之
四升 三之五萃 三之六晉 四之五蹇
四之六艮
易位 小過易頤 反 小過 無反 旁通 小過

通中孚
既濟
變 初蹇 二需 三屯 四革 五明夷 六蒙
人
之 初之二井 初之四咸 初之六漸 二之三
節 二之五泰 三之四隨 三之六益 四
之五豐 五之六賁
易位 既濟易未濟 反 全上 旁通 全上
未濟
變 初睽 二晉 三鼎 四蒙 五訟 六解

之 初之二噬嗑 初之四損 初之六歸妹 二
之三旅 二之五否 三之四蠱 三之六恆
四之五渙 五之六困
易位 未濟易既濟 反 全上 旁通 全上
按內互爲下互二至四也外互爲上互三至五也
二初三四五六爲連互旁通爲錯卦反對爲綜卦

[General Information]

书名=周易图说总汇 （中册）

作者=李申 郭或编著

页数=2404

SS号=11427484

出版日期=